

تفسیر مطہری

جلد اول

سورہ بقرہ

پارہ ۱ و پارہ ۲

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شمس الدین عثمانی مجددی پانی پتی

تشریح شریفہ مع ضروری اضافات

مولانا سید عبدالحکیم الجلالی

رفیقِ سندوۃ الصنفین

مکاتیب

دارالاشاعت

اندھوازار کراچی ۷ — — فون ۲۱۲۷۶۸

کاپی رشتہ و دفتر یمن نمبر
اس ترجمہ و کپہ رنگ کے حقوق ملکیت پاکستان میں حق دار اشاعت کراچی محفوظ میرے۔

باہتمام : علیل ہاشرف مٹانی دارالاشاعت کراچی
طباعت : ۱۹۹۹ء تکمیل پریس کراچی
مضامین : صفحات دور ۲ جلد

﴿..... طے کے چے .....﴾

لوانا لطاف جامعہ دارالعلوم کراچی
لوانا داساسیات معارفی ادارہ کراچی
کتبہ سید احمد شہید گورنمنٹ کراچی
کتبہ اہل عرب لابی ہسپتال روضہ ملتان
کتبہ رحمانیہ ۱۸- محمدیہ کولہ ہور

بیت افتخار دارالادب کراچی
مجمعہ العلوم 28- مہارود لاہور
تعمیر یک ایم۔ جی۔ مہارود لاہور
کتبہ تلمذ و ترویج۔ لایہ قریبیت راجہ پور راولپنڈی
پرائیوٹ سٹی بکس کراچی کیرالہ راجہ پور

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گناہ کی کوشش کے بعد اور اشاعت کراچی کی جانب سے تعمیر مٹری اردو کالج ٹیچن زیر طبع سے تیار ہو کر چار مہینے کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

میرے والد امجد جناب الزنج محمد رضی اللہ عنہ علیہ نے جہاں اشاعت دین کے پیش نظر قرآن و حدیث، فقہ و تصوف، سیرت و تاریخ کی متعدد کتب کی اشاعت کی ہے وہاں میں کی یہ بھی خواہش تھی کہ قبر مٹری کی اشاعت و اشاعت کا شرف بھی حاصل کریں کیونکہ حضرت کاظمی رحمہ اللہ حنائی پٹی نے اس تعمیر میں ایک خاص طریقہ بھی اختیار فرمایا کہ مسلک کے اعتبار سے احناف اور شافعی مسلک کے نظریاتی اختلافات بھی واضح فرماتے ہیں خود یہ بھی بتیجہ کہ اختلاف کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔ اس وجہ سے اس کی افادیت اور بھی بہت زیادہ گئی ہے، نیز مسند محمد رحمہ اللہ علیہ، ایک طرف قرآن و حدیث اور فقہ میں اس وقت کے مہمور علماء میں شامل تھے تو دوسری طرف باطنی علوم اور تزکیہ و سلوک میں بھی شرافت سمجھے جاتے تھے، شاید اسی وجہ سے یہ تعمیر تمام دینی حلقوں میں مستند سمجھی جاتی ہے۔

اسی تعمیر کا اردو ترجمہ مولانا سید محمد امجد علیہ السلام جلالی رحمہ اللہ علیہ نے عوامی منصوبہ دینی کے زیر احسان فرمایا تھا، لیکن یہ تعمیر اب تک عوام کو سہولت و دستیاب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے (حسب اجازت حکومت سندھ پاکستان DPR (NO/2/PB/91.213.24.3.1991) سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کیا ہے۔

حق الامکان اس کی اشاعت میں کوشش کی ہے کہ غلط فہمی نہ جائے، لیکن پھر بھی تمام حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی غلطی غلط فہمی نہ تار نہ لے کر مٹکر فرمایا جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت سے نوازیں اور نیا آخرت کے لئے نافع بنائیں، آمین

طالب دماغ خلیل اشرف عثمانی
والد محمد رضی اللہ عنہ علیہ

نوٹ: یہ خطبہ تعمیر جامعہ کی نیت اور بہتر طریقہ اشاعت و پھیلنے کے لیے تمام اہل علم و ادب کے لئے ایک نیا آئینہ نظر ہے۔
ساتھ اور آیات کے تعمیر کے ساتھ اور علم و ادب کے مقامات کو بزرگوار بنائے گئے
پیشی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین

تفصیل علوم سے فارغ ہو کر ترکیب پاشی کی طرف متوجہ ہوئے تو ان شیخ محمد عابد سنائی کے ہاتھ پر بیعت کی اور مدارج طے کئے۔ ان کی وفات کے بعد اسی وقت کے نامور ولی اللہ حضرت میرزا مظہر جان جانا شہید (۱۱۹۵ھ) کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور ان کے نامور خلفاء میں شامل ہوئے، حضرت میرزا مظہر جان جانا ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، قریب کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی حق کا مطالبہ فرمائیں تو میں شہداء اللہ کو پیش کر دوں گا، یہ بھی فرماتے تھے کہ ثناء اللہ کی دیانتہ تقویٰ اور ان کی بکلی کی وجہ سے میرے دل پر ایستہ رہتی ہے، یہ پیشین گوئی بھی غریبی کی اللہ تعالیٰ ان سے ترقی کا شرفیت اور انھار غریبیت کا کام لیں گے، ایسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے حضرت میرزا صاحب قدس سرہ نے اپنے اس جیسے عزیز کا لقب "فقیر الہدیٰ" رکھا اور اقلید۔

نہ۔ انھار کے مستند تھے جن کے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کے علم و تدبیر اور نقد و حدیث میں مہارت کی وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے انھیں پانی کا خطاب دیا اور اقلید۔ آپ کے سچے بھائی شیخ غلام علی دیوبند (۱۲۴۳ھ) اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ تقویٰ و تدبیر کے اندر اپنے دور میں اپنی مثال آپ تھے، ولی بحر میں درگاہ میں مدد و حلاوت تھے، مراد و اشغال، مذکور و الاکار کے علاوہ سورت و نوافل اور قرآن مجید کی سات شہزادوں میں سے روزانہ ایک منزل کا معمول تو مقدار و بیعت اور سلامت میں ان کا خاص وصف تھا۔ حاتمہ اور مسرت شہزادوں کی کثیر تعداد کے علاوہ مختلف موضوعات پر ترجیح دینی تصانیف حضرت قاضی صاحب اپنے بعد بطور سدر و جاریہ چھوڑ کر گئے، تفسیر میں "تفسیر منظر" سات جلدوں میں اور حدیث میں "کتاب مسجود" دو جلدوں میں تحریر کی، فقہ حنفی میں مشہور دوری کتاب "امامہ منہ" ان کی تحریر کردہ ہے، ترویج شیعہ میں "السیف الملول"، "تصوف و سلوک میں "اکر شہاد الخاں"، "تذکرہ ملوکی القہور"، "تذکرہ کمالہ" اور "حقیقت ان مدام" میں ان کی معروف تصانیف ہیں، ان کے علاوہ موسیقی کی حریت، خدمت کی حریت اور حشر و خراج کے لحاظ پر ان کے مسائل بھی مفید خواص و عام رہے ہیں، حضرت قاضی صاحب کا انتقال یکم مارچ ۱۳۲۵ھ کو پانی پت میں ہوا اور وہیں ان کی تدفین مکمل میں آئی رحمۃ اللہ رحمہ اللہ۔

تفسیر منظر: حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سب سے نمایاں حیثیت ان کی تفسیر منظر کی کو حاصل ہے جسے انھوں نے عربی زبان میں سات بڑی جلدوں میں تحریر کیا اور اپنے عربی و شیعہ حضرت میرزا مظہر جان جانا شہید کے نام پر اس کا نام "منظر" رکھا اس تفسیر کو متحاب اللہ قبولیت مبارک حاصل ہوئی، عربی میں تو اس سے استفادہ ہوتا ہی رہا، اردو ترجمہ کے بعد اس کا افادہ اور عام ہو گیا۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ (فرزند اول) نے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ اور حاضر کی قبول، معروف تفسیر سہارن پتر ان کے عقد سے ہیں، تم فرما چکے۔

"تفسیر منظر" علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی تصنیف ہے، ان کی یہ تفسیر بہت سادہ و سلیس ہے اور اختصار کے ساتھ آیات قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لئے نہایت مفید، انھوں نے الفاظ کی تفسیر کے ساتھ مختلف روایات کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور دوسری تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان بھنگ کر روایات بخنے کی کوشش کی ہے۔"

(سہارن پتر کان اول ص ۵۸ ج ۱)

امید ہے کہ دارالاشاعت کے ذریعہ اجرام مجیدہ وال تفسیر منظر کی کافی نالیہ بین انشاء اللہ خواہ خواہ میں مقبول ہو گا اور قرآن حکیم کی تفصیلات کو عام کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے بعض راہ ثابت ہو گا، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین۔

احقر محمود اشرف عثمانی ع

استاد دارالعلوم کورنگی گرجی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿..... فہرست عنوانات .....﴾

تفسیر مظہری اردو پارہ اتم و سیقول

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	حدیث جبرائیل علیہ السلام و ذکر اسلام و ذکر کوفہ و مدینہ و		(سورہ فاتحہ)
۴۰	در مختصات و احسانہ عنوانات قیامت	۴۱	و جہنم و کیا و کیا سورہ فاتحہ اور وہ کہانی اور کب اور
	ذکر غیبت شریعت یعنی لای الشیاء کا علم بحر خدا تعالیٰ کے مکی	۶	کہانی سے بدل ہونی اور یہ بیماری کیلئے خفا ہے۔
۲	کو شکر	۶	بسم اللہ اور اس کو کہنے کا کام
۲	اسلام کی تشریف	۶	پیر بڑا کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے
۶	نبی کریم ﷺ کو دیکھ کر اور جلائیے ایمان لانے کا ذکر	۲۲	اللہ و الرحمن و الرحیم کی تحقیق اور یہ کہ بسم اللہ مکی صورت کیا
۶۱	کن نہیں انھوں میں کو اور یہ جہنم ہے	۶	قرآن کریم کا پڑھنا بھی نہیں
۲	مسئلہ و مفصل و فصل و اذہم	۶	غلام میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا
۴۲	دیو آرتھدوخیس کی تحقیق	۲۲	و کر اللہ تعالیٰ نہ بد تحقیق عالم
۴۵	مخل و مہم غیب ذکر خواں غم	۲۲	قائد قرأت
۶	حدیث: تمام نبی اکرم کے دل خدا تعالیٰ کی دعا و نظریوں میں	۲۸	یہ ان احسان مست
۶	حدیث: جب لوگوں کو نہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا بیلا نکلے	۲۸	غیر المعصوم علیہم سے کون لوگ مر رہے ہیں اور
	اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔	۲۹	فاضل صاحب کی تحقیق، خفا کی سورہ فاتحہ
۵۱	حدیث: جو لوگوں سے فضا کرتے ہیں ان میں سے ایک	۳۱	و کر نزول سورہ فاتحہ اور اس کے آیات اور کلمات و حروف کی
	کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔	۶	تعداد و تحقیق متعلقات کی روایات۔
۵۲	آیت مستلہم	۲۲	اقسام حروف اور یہ کہ حروف متعلقات اللہ تعالیٰ اور رسول
۵۳	پیش آمدان سے برکتی ہے یا برے		میں دیکھی جاتی ہیں۔
۵۴	تمام اسباب کی تاخیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہی ہونے سے	۳۴	حضرت مجدد صاحب کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآنی
	ہے لکھ جی رہی غنائی کو بھی شامل ہے۔		متعلقات اور اس کے سرور کی تہذیب کا پیر فرمائی ہے۔
۵۵	حدیث: جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی تو حضرت جبرائیل	۳۵	و ما حضور نبی کریم ﷺ
	کو حکم ہوا کہ پاؤں بکھولے	۳۵	مکی کی تشریف اور تعالیٰ کے درجے
۶	بیان وجہ دو مٹیوں کی من لیس کے واسطے جیسا کہ سلف نے	۳۵	حدیث: ملائی بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے
	مقرر کیا ہے اور یہ کہ لکھ کو معلوم ہوا ہے۔	۳۰	ایمان کے نبی و شری مکی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۴	عرشِ نور آسمانِ گہری ہیں۔	۵۶	حدیث: جماعت پر اللہ کا ہاتھ تھکتی نہ تھکتی ہے۔
۹۵	قولِ موسیٰ کرام و ربانہ صلی اللہ تعالیٰ	۵۷	آیت: یا ایہا الذین امنوا اذعنوا لہم من قبل ان یقضوا کلامہم
۹۶	مؤمنین کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے	۵۸	واجب ہوتا ایمان خوف اور امید دونوں کو مستثنیٰ ہے۔
۹۷	ذکرِ تجلیاتِ پرہیِ تعالیٰ شانہ	۵۹	آیت: فاللہ اسودہ سے قرآن پاک کا اعجاز اور رسول پر
۹۸	ذکرِ آیہ کی فرشتوں کا آسمان پر اور جنوں کا زمین پر	۶۰	ایمان لانے کا جب سب
۹۹	مسیحی اور یہودیوں اور درختوں اور امر کرنا اور نہ کرنے پانچوں غیرہ	۶۱	آگرمیں ہو تو اس کے ایسے امن کا ایمان
۱۰۰	کے پیدا ہونے کے دن	۶۲	محلِ صانع کی قرینہ
۱۰۱	خلافتِ آدمی پر فرشتوں کا استدلال	۶۳	جنت اور اسکی اجتناب اس کی سرور اور اس کے مدائن کا ذکر
۱۰۲	حدیث: کو نسا کو ماضی ہے	۶۴	حدیث: اولیٰ جو گنہ جنت میں جائے گا اور
۱۰۳	حدیث: آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔	۶۵	حدیث: اگر جنت لکھی ہو تو زمین پر جھٹک بھی لے اور
۱۰۴	حدیث قدسی: میرا رب و نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب	۶۶	حدیث: جنتی سب کے سب بے رو تھکے بے ڈھنگی
۱۰۵	طلب کرنا رہتا ہے۔	۶۷	سر تکیں ہوں گے اور
۱۰۶	حدیث: اللہ تعالیٰ فرماتے گا اے ابنِ آدم کو تم میں سے جو اللہ کے	۶۸	حدیث: جنت میں ایک پاؤں ہو گا اور
۱۰۷	بہر کی جلدوں کی نہیں کی۔	۶۹	حدیث قدسی: میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں
۱۰۸	صوفیائے کرام کا قول کہ حق ذاتی کو انسان ہی برداشت	۷۰	ایسی ایسی عتیں پیدا کی ہیں اور
۱۰۹	کر سکتا ہے۔	۷۱	حدیث: اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت سے فرماتے گا اور
۱۱۰	حضرت آدم کی پیداوار میں تمام روئے زمین کی مٹی سے	۷۲	حدیث: اللہ تعالیٰ اپنے اور جنتیوں کے درمیان سے جواب
۱۱۱	قاضی صاحب کی تحقیق کہ قوم علیہ السلام کو تمام روئے	۷۳	فٹھائے گا۔
۱۱۲	زمین کی مٹی سے کیوں پیدا کیا۔	۷۴	حدیث: سب سے کمزور کا جنتی
۱۱۳	خدا تعالیٰ نے انسان کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی جب	۷۵	آیت: بیشک اللہ تعالیٰ کسی مٹانے کے بیان کرنے میں ذرو
۱۱۴	کہ فرشتوں نے یہ عرض کرنا شروع کر دیا تھا کہ	۷۶	بھر بھی نہیں سمجھتے۔
۱۱۵	اس میں اختلاف کہ آدم کو کون کن چیزوں کے ہم ٹھکانے	۷۷	اللہ تعالیٰ کو یہ دوسرے سلطان کو عذاب دینے سے حیا آتی ہے
۱۱۶	گئے اور قاضی صاحب کا فیصلہ	۷۸	تم کہ تم کو خدا تعالیٰ کا حکم کر سکتے ہو اور
۱۱۷	قاضی صاحب کا دوسرا مگر ضررین کی تحقیقات میں سوائفت	۷۹	بین عالم حق و عالم امر
۱۱۸	حدیث: کنت نبیا و آدم من النوح والجسد	۸۰	آجرمیں تو اس عذاب کا بیان
۱۱۹	حوالہ کی مہربانی کی قرأت	۸۱	آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو کہہ کرتے ہیں
۱۲۰	فرشتوں نے جب اپنے بھروسہ والی اور بشر کی فضیلت کا اقرار	۸۲	حدیث: ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر پکارا ہے
۱۲۱	کیا تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام آدم کو فرمایا کہ تم کو جو علم دیا	۸۳	کہیت: تکالیف شرعیہ
۱۲۲	جہاں فرشتوں کو سکھلا دیا۔	۸۴	ذکرِ پیداوارِ آسمان
۱۲۳	انجیل طہین کا حضرت آدم پر مگر جب کہ ان کا جسد	۸۵	فعلیٰ کو صلہ کا قول آسمانوں کے بارے میں اور شرع سے
۱۲۴	بارود تک اور طائف کے درمیان پڑا تھا۔	۸۶	آسمانوں اور زمینوں کا ثبوت
۱۲۵	انجیل طہیم السلام خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔	۸۷	حدیث: اللہ تعالیٰ آدم کی صفات کا بیان اور

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۸	قصہ دوم علیہ السلام سے تین ہزار معلوم ہوئے مگر تفصیل فرقا حویہ کا استدلال کہ انبیاء علیہم السلام معلوم نہیں ہیں اور اس کی تردید	۸۹	حدیث: مومن ہونے کے نزدیک بعض فرشتوں سے افضل ہے حدیث: حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر تم میں انسان ہی کو یہ ہر جناب ہدی تعالیٰ ہوگا۔
۸۹	غیاث الرحمن کو خطاب کرنے کی وجہ اور غیاث الرحمن کی حقیقت ذکر کرنے پر کہنے کو کہتے ہیں۔	۹۰	رہی نے جناب ہدی تعالیٰ پر اعتراض اور اس کا قاضی صاحب کی طرف سے جواب
۹۰	کون کون سی حقیقتیں ہیں جو غیاث الرحمن کو مخاطب کرنا مکی ہیں	۹۱	فرشتوں کے علوم اور کمالات میں ترقی ہوتی ہے۔
۹۱	آیت طہ ۱۵۵ اور ۱۵۶ بعد مکہ میں عہد سے کیا مراد ہے	۹۲	فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو کچھ کر دو
۹۲	عہد کے متعلق علامہ غوثیؒ کی بحوالہ کلی "تحقیق	۹۳	کچھ سے حقیقی معنی مراد وہیں یا جہاں ہی معنی
۹۳	قاضی صاحب کی حقیقت پر بارہ لفظ عہد	۹۴	حضرت آدم کو کیوں کچھ کرنا گیا
۹۴	عہد کے متعلق جو اختلاف ہو رہے اس میں قاضی صاحب کا فیصلہ	۹۵	حدیث: جس نے بندہ کا شکر ادا نہیں کیا اسے خداوند تعالیٰ کا شکر نہیں پوارا
۹۵	آیت ولا تکنوا اولیٰ کفرہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی حقیقت۔	۹۶	فرشتوں کے معلوم ہونے نہ ہونے کا ذکر
۹۶	آیت ولا تشعروا بالیاتی کا نشان نزول	۹۷	جنوں اور فرشتوں کی یہ آتش بکھر
۹۷	غارہ بنون اور غارہ بنون فرمانے کی توجیہ	۹۸	شیطان کے کفر کی وجہ
۹۸	آیت ولا یصلوا علیہم بالصلیٰ کے بارے میں ماذل ہوئی	۹۹	حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر
۹۹	کھد اصول ایمان کی طرح دیگر اصول ایمان کے بھی سخت ہیں	۱۰۰	دہرخت کے پاس جانے سے منع کرنے کی وجہ
۱۰۰	لفظ کفر کی حقیقت	۱۰۱	دہ کو کون سا دولت تھا جس کے پاس جانے سے حضرت آدمؑ کو حوا کو منع کیا تھا۔
۱۰۱	آیت اور کموا مع الراکعین سے غارابا جماعت چڑھنے کی ترغیب	۱۰۲	شیطان کی وجہ تسمیہ۔
۱۰۲	آیت انما یروون الناس کن لوگوں کے بارے میں ماذل ہوئی	۱۰۳	جب شیطان جنت سے نکالا گیا تو ہر کس طرح سے کوشش کرنا کہ جنت میں پہنچا اور کس طرح بے گناہ
۱۰۳	اور اس کے ضمن نزول کی وجہ	۱۰۴	حضرت آدمؑ حوا کے جنت سے نکلنے کی کیفیت
۱۰۴	مصلح کے تقویٰ معنی	۱۰۵	حضرت حوا اور آدمؑ کی لڑکیوں پر اس شخص کی وجہ سے کیا
۱۰۵	حدیث میں لوگوں کے چلنا میں جو دوسروں کو نصیحت کریں اور خود عمل نہ کریں	۱۰۶	سرا توجہ ہوئی
۱۰۶	فرض آیت انما یروون الناس سے دامن لوگوں کو اپنے	۱۰۷	مکی قوم اور سانچوں میں بدھشی پیدا ہو گئی۔
۱۰۷	فہم کے اصرار کرنا حکم ہے نہ عہد سے روکنا	۱۰۸	دہ کو کون سے حکمت تھی کہ کون کون سے پرستار توبہ قبول ہوئی
۱۰۸	عالم کا مہل جہل سے زیادہ بر ہے	۱۰۹	مکی مدت تک حضرت آدمؑ حوا کے وار دے رہے اور باہم
۱۰۹	آیت واسمعینا کو آیت انما یروون الناس کے بعد ذکر فرمانے کی وجہ	۱۱۰	ملاقات نہیں ہوئی
۱۱۰	مراد میر سے وہ ہے	۱۱۱	توبہ کے شرعی و تقویٰ معنی
۱۱۱	جب کوئی مصیبت پیش آتی تو آپ ﷺ کی طرف توجہ فرمائیے	۱۱۲	جناب ہدی تعالیٰ کھدو مرتبہ یہ فرمانا کہ اتر جا اور اس کی وجہ
۱۱۲		۱۱۳	لفظ ہدی کے کمر فرمانے کی وجہ
۱۱۳		۱۱۴	خوف اور حزن میں ترقی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹	یسو پر زلت و عجب الہی کی وجہ	۹۳	صلوٰۃ کے معنی اور صلوات جالیہ کی کیا بات
۲۰	ان الذین استوا اور من امن منہم سے کون لوگ مراد ہیں	۹۶	ابوہریرہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگ لیا کرتا ہے
۲۱	من امن منہم سے کا معنی صاحب نے کون سے لوگ مراد لئے ہیں۔	۹۷	عہد میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب ہو ۲۰ ہے
۲۲	تم میں سے کوئی مؤمن نہ ہو گا جب تک کہ میں اس کے	۹۸	انبیاء شہیم السلام اور عجمیوں کی شکایت کیا بیان
۲۳	زیادہ سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہوں	۹۹	آن کی تحقیق
۲۴	بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اپنی زبان کو محفوظ نہ کرے۔	۱۰۰	فرعون کا نام اور لفظ فرعون کی تحقیق
۱۰۱	آیت ولذاذنا بنا ینا حکم ورنعنا فونکم کا ثبات نزول	۱۰۱	فرعون کا نبی اسرائیل کو مخاطب بیان کے بیٹوں کا نقل کرنا
۱۰۲	یسو پر زلت کی آزمائش کا ذکر	۱۰۲	اور فرعون کی گزند اور اس کی وجہ
۱۰۳	واللہ ذلک بقرہ	۱۰۳	تجلیوں کی فرعون سے شکایت جب نبی اسرائیل نے فرعون سے بڑا
۱۰۴	گائے کے اوصاف کے متعلق نبی اسرائیل کے سوالات	۱۰۴	تک نقل ہو چکے
۱۰۵	مطلق سے متعین مراد لینے نہ لینے کی بحث	۱۰۵	ظلالہ کی تحقیق
۱۰۶	جملہ حوالت اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہیں	۱۰۶	نبی اسرائیل کا فرعون سے خطاب پانچ اور فرعون کا جواب چار
۱۰۷	مستزاد اور کریم کا مذہب اور اعلیٰ حدتہ الہیہ کی طرف سے جواب	۱۰۷	قسمہ : موسیٰ علیہ السلام کا طور کی طرف تشریف بجا اور
۱۰۸	گائے میں اتنی شریک لگائے کی وجہ	۱۰۸	اور زلت کا لفظ اور پیچھے نبی اسرائیل کا گوسالہ کی عبادت کرنا
۱۰۹	طالب کو چاہئے کہ خداوند تعالیٰ کی راہ میں محو اور قیمت	۱۰۹	لفظ حق کی تحقیق
۱۱۰	میں کرں چیز صرف کر کے قربت حاصل کرے	۱۱۰	شکر سے کیا مراد ہے اور شکر کن اعضاء سے اوپر ہے
۱۱۱	حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تین سواشر کی کی ادنیٰ	۱۱۱	شکر کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ
۱۱۲	عقہ کی راہ میں قربان کی	۱۱۲	لفظ فرعون سے کیا مراد ہے
۱۱۳	بھینس کی قوم کے دل بھر سے زیادہ سخت ہیں	۱۱۳	نبی اسرائیل نے جب گوسالہ پہنچی تو حضرت موسیٰ نے ان کو کیا حکم دیا
۱۱۴	منظر اعلیٰ سنت و اہل عت کا مذہب و عبادت و حیوانات کی	۱۱۴	نبی اسرائیل کی قربت کے پتھر قبول ہوئی۔
۱۱۵	شیخ اور ان میں خوف الہی کے متعلق۔	۱۱۵	نقل : نبی اسرائیل کا قصہ اور یہ نقل اللہ تعالیٰ کے نزدیک
۱۱۶	پھر اور دو خدوں کے نبی کریم ﷺ کو اسلام تسلیم کرنے کے	۱۱۶	بستر نور بستر ہو نے کی وجہ۔
۱۱۷	بارے میں خواجہ جٹ تھی ہیں	۱۱۷	قسمہ نبی اسرائیل کی گستاخی اور یہ وہ سوال پر ان کا جواب اور
۱۱۸	حدیث احمد : پھر ہم سے محبت کرنا ہے۔	۱۱۸	بیمر مری کی دعا سے زخم ہو جاوے اور کا مقام تہ میں لانا پر
۱۱۹	پھر اور وہ کہ آپ سے کام کرنا اور متون کا گریو نوئی کرنا	۱۱۹	سایہ کرنا اور آسمان سے مس ہو ملوی ہوتا۔
۱۲۰	رسول اللہ ﷺ کو سچائیں کے ایمان لانے سے امید کر دینا	۱۲۰	میں اور ملوئی سے کیا مراد ہے ؟
۱۲۱	یسو پر زلت کے قیام اور شیخون کا ذکر	۱۲۱	ظلالہ کی اصل اور تحقیق
۱۲۲	عقہ اسمانی کے معنی اور تحقیق	۱۲۲	نبی اسرائیل کی نافرمانی اور ان پر رجز کا خطاب
۱۲۳	ظلالہ کی تحقیق کہ اس سے کیا مراد ہے	۱۲۳	اور جڑ سے کیا مراد ہے اور اس کے لغوی معنی
		۱۲۴	موسیٰ کا مقام تہ میں اپنی قوم کے واسطے پانی طلب کرنا
		۱۲۵	اور پھر کون سا شخص میں حضرت موسیٰ نے مصالفا
		۱۲۶	نبی اسرائیل کا مس ہو ملوئی کی وجہ مسرور ہو پنا طلب کرنا

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۱۳۷	موت کی تمنا میں قاضی صاحب کا فیصلہ	۱۳۲	حدیث: ذیل چشم میں ایک جھلک کا نام ہے اور سحر و جہنم میں ایک آگ کا پانا ہے۔
۱۳۸	حدیث: جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے	۱۳۳	آیت: ثم یقولون هذا من عند اللہ کے متعلق قصہ
۱۳۹	قل من کان عدواً فیرسل اللہ کے شان نزول میں	۱۳۴	وہابی کی حدیث: یسویوں کے نزدیک سات ہزار سال کی ہے
۱۴۰	اختلاف اور قاضی صاحب کا فیصلہ	۱۳۵	آیت: لا یأسیا بعدولک سے گئے درددیوئے مرگئے ہیں
۱۴۱	فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی کرنا مکرب ہے	۱۳۶	آیت: واحاطت بہ خطیئۃ سے کیا مراد ہے
۱۴۲	آیت: اولکذا عاہدوا عہدا میں حد سے کیا مراد ہے	۱۳۷	نبی اکبر اہل سے کہ کن باتوں کا وعدہ کیا گیا
۱۴۳	آیت: ولما جاء ہم رسول من عندہم کہ کون رسول مراد ہیں؟	۱۳۸	نبی اکبر اہل سے جو عہد جناب باری تعالیٰ نے لیا تھا اس کا قصہ
۱۴۴	قصہ شیطان کے طیاروں کو مارا مشہور کرانے کا	۱۳۹	جب عمر کو نبی اکبر اہل سے توڑ دیا تو کیا سزا تجویز ہوئی
۱۴۵	سحر کی حقیقت اور سحر کفر ہے یا نہیں	۱۴۰	موتی کے بعد کون کونیاں عظیم السلام خضر علیہ السلام نے
۱۴۶	جہنم کے آؤ بیہوشی کو مار ڈالنے کا حکم	۱۴۱	دور جہاد میں سے کیا مراد ہے
۱۴۷	اس شخص کا حکم: جہاد اور سبیل اور طریقات سے کسی کو مار ڈالنے	۱۴۲	شیطان کا لالہ اور توہم کو پیدا ہونے کا وقت کس کرنا
۱۴۸	ہدایت و ہدایت کے قصہ شہادتین عباس سے روایت	۱۴۳	آیت: اولکذا جاءکم رسول اللہ کیوں بغل ہوئی
۱۴۹	مجناب قاضی صاحب نے ہدایت و ہدایت کی تفسیر	۱۴۴	یسویوں کا عقیدہ عظیم السلام کی تکذیب اور حق کو قتل کرنا
۱۵۰	قل عاصیہ یسویوں کہ یہ قصہ یسویوں سے لیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگوں کے افادات سے اور اور قاضی صاحب کی طرف سے اس کا اہل تصوف کے ائمہ سے	۱۴۵	حدیث: رسول اللہ ﷺ پر ہجو کیا گیا
۱۵۱	عظیم کی تفسیر	۱۴۶	یسویوں کا گوشت شہید پر مار کر آپ کو کھلوانا
۱۵۲	غلام افغان عظیم السلام کے وارث ہیں	۱۴۷	خلف کے معنی اور اس کی قرأت
۱۵۳	قصہ شان نزول آیت: بالیہ الذین اسوا لاقولوا راعنا	۱۴۸	حدیث: ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے
۱۵۴	شان نزول سایہو الذین کفروا اللہ اور فضل کے معنی	۱۴۹	نبی کریم ﷺ کی بیعت سے قبل یسویوں کی جماعت
۱۵۵	شان نزول مانتسغ اور حق کے معنی	۱۵۰	اس کے معنی اور باقی کس کو کہتے ہیں
۱۵۶	حکم منہوں کی بات معلوم ہو کہ حق کس میں ہو تا ہے	۱۵۱	نظارہ اور ان کی حقیقت
۱۵۷	نظارہ منہوں کے معنی اور قرأت کا اختلاف	۱۵۲	لذہ کی اصل کا نام اور حروف میں
۱۵۸	حدیث: جہاد صحابہ کرام کو کفر سے لڑنے اور سورت جہاد میں	۱۵۳	مومن کس کا قصہ موت ہے
۱۵۹	چالیس ہزار آئی	۱۵۴	حدیث: موت ایک ہی ہے جو دوست کو دوست سے ملا رہا ہے
۱۶۰	آیت: مانتسغ اللہ سے مسائل کا استعمال	۱۵۵	حدیث: اگر یسوی موت کی تمنا کرتے تو فوراً سب اپنے آپ مر جاتے
۱۶۱	دلیلہ نصیر میں فرق ہدایت کے معنی	۱۵۶	اسط: موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں
۱۶۲	آیت: ام فریدون ان یسطلو اللہ کا شان نزول	۱۵۷	جب چہ بائیں بائیں یا میں موت کی تمنا کی کر دے
۱۶۳	وہ اکثر من اہل الکتاب کا شان نزول	۱۵۸	وہا لہوین مصری کا قول شوق کے بارے میں
۱۶۴	ذکر آیت: وقالوا ان یدخل الجنة اللہ	۱۵۹	مرض موت میں رسول اللہ ﷺ کی دعا
۱۶۵	شان نزول آیت: وقالوا ان یدخل الجنة اللہ	۱۶۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موت سے مرض الموت میں گفتگو کرنا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۶۶	دیوارِ حج پر کون سی جگہ سے ٹھونکے اترے	۱۵۵	شاہن زول و من اظلم بمن منع مساجد اللہ کا
۶	مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول بابت کہ منظر	۵	من منع مساجد اللہ کے حلقہ قصد
۱۵	قلند کعب کی ابتداء اور اس کے طائر کا ذکر	۱۵۶	برسرِ اللہ ﷻ کا سولہوی پر نسل نماز پڑھنا
۱۵	حدیث: حج اور کابل مسلمان کی پہچان	۶	شاہن زول و منہ المستشرق والمغرب کا
۶	مرقہ کی اچھ تسمیہ	۶	اندھیری رات میں نماز پڑھنا اور قبلہ مطہر ہو
۶	حدیث: میں نے تجاہد کو تیرائی اور ملی میں جے	۱۵۷	حضرت حمود اللہ علیہ السلام کا قول غزوہ کی سفت میں
۵	میں اپنی ابتداء کی خرم کو دیتا ہوں	۷	حدیث کذبہ بنی امیہ آدم النخ کے حلقہ
۱۵۲	نکلت سے کیا مراد ہے	۵	آفت کے معنی
۵	لفظ عزیز کے معنی	۱۵۸	تھاکے معنی اور قول فضل و قوتوں میں استعمال ہوتا ہے
۷	شاہن زول آیت و من یزعجہ اللع	۶	آیت کس فی کون اور اس میں چند تفسیریں
۷	لفظ اسلم کے معنی اور من سفہ نفسہ کی تفسیر	۱۵۹	سورۃ کرام کا قول کہ ممکن کے لئے دو درجہ ہیں
۱۵۳	ملاحیت کا کمال صحت ہے	۱۶۰	آیتہ ولا تستقل عن اصحاب الجحیم کا شاہن زول
۷	لفظ اسلم کی تفسیر جو کلمہ ہے	۵	آیت ولن ترخصی عنک النہود کا شاہن زول
۱۵۴	جب امیر اہم آگ میں ڈالے گئے تو پھر لیکن تخریف کا ہے	۱۶۱	آیت الذین انبأہم الکتاب کا شاہن زول
۶	وصیت کے لغوی معنی	۱۶۲	لفظ ابراہیم کی قرأت کے پانچ میں
۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ بیٹے تھے	۱۶۳	آیت والاعظمیٰ لواعصہ رہ بکلمتہ سے کون کلمات مراد ہیں
۶	آیت فلا تموض الا انتم مسلمون کی تفسیر	۱۶۴	آیت من جاع ملک لئلا یس اربابا میں ملامت سے مراد کون ہے
۶	شاہن زول آیت ام کنتم شهداء اللع	۵	مناحق کی ملامت کے حلقہ منکر
۶	تفسیر کو سہ سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے	۶	حدیث: منافق کی فائز مانی کی صورت میں ظفر کی
۶	حدیث: کوئی کا کچا کھجور باپ کے ہے	۱۶۵	جامعہ دہلی جائز نہیں
۱۵۵	ظلمت اسبہ میں امت سے مراد کیا ہے	۵	حدیث: مسجد حرام کی ایک نماز کی فضیلت
۱۵۶	آیت فاقولوا کو تو اھودا او نساوی کا شاہن زول	۶	نہاد کعب اس کی جگہ کیوں ہے اور اس کی حرمت کا بیان
۶	لفظ حنیف کے معنی	۶	مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟
۶	حضرت ابراہیم کے جھینوں کا ذکر	۶	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فریاد کہ میری رائے میرے
۶	لفظ اسلم سے کیا مراد ہے	۶	رہب سے نین باتوں میں مواضع انگی
۱۵۷	حدیث دیوارِ آخرت میں یعنی علیہ السلام سے مجھے زیادہ	۱۶۶	طواف کے بعد کی دور کہنتوں کے خوب پر نام صلیب کا شلال
۶	فصل ہے	۱۶۷	اسامیل و امجد کو کہ چھوڑ آئے اور بیت اللہ کی تفسیر کا لفظ
۶	ام انبیاء و انبیاء بھائی ہیں اسی	۱۶۸	حدیث: حجرِ سودہ اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے بابت ہیں
۶	صبر اللہ سے کیا مراد ہے اور اس کا شاہن زول	۶	و طائر ابراہیم بابت کہ منظر
۶	افلاس کے حلقہ سید بنی حجر کا قول	۶	طائف کے ذکر میں
۱۵۹	شہادت کو چھپانے والے کے لئے صبر	۱۶۹	اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کیا حقیقت ہے
	﴿.....﴾	۶	ایک شہرہ اور اس کا جواب

﴿.....پارہ سیقول.....﴾

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۸	رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی اس میں اختلاف اور لعل قول	۱۸۰	سبھاء سے کیا مراد ہے؟
۶	شان نزول آیت ولئن اتیت الذین لربکم	۶	عن قبلہم سے کیا مراد ہے اور اس خبر میں کیا نکتہ اور نکتہ ہے
۶	آیت ولئن اتیت الذین لربکم	۶	قبلہ کی وجہ تسمیہ اور آیت سیقول السبھاء کا شان نزول
۱۸۸	حدیث در بارہ یعفر بن زید کہ یعفر بن زید اہل ہم	۶	استحقاق قبلہ عبارت ہے
۶	آیت فلا نکون من المفسدین کی تفسیر	۶	مراد مستقیم سے کون مراد ہے
۱۸۹	لفظ وجہہ کے بیان میں	۱۸۱	وسط کے معنی کے بیان میں حدیث شریف
۶۶	حدیث شریف اس بیان میں کہ اس امت کو دیگر امتوں پر	۶	وسط کے معنی لغوی اور اس امت مرحومہ کو وسط کیوں فرمایا
۶	تین ہزار سال سے فضیلت ہے	۶	اس آیت سے علماء نے اعلان امت کو جھٹکا اور دلیل دیا ہے
۶	تحویل قبلہ سے افراش کیا گیا ہے	۶	امت مرحومہ کی قرطبہ میں سعادت
۱۹۱	خداوند تعالیٰ نے جو نعمتیں امت پر پوری فرمائی ہیں ان	۶	قرطبہ میں حضرت ﷺ کے حالات
۶	نعمتوں سے کیا مراد ہے۔	۱۸۲	اس امت مرحومہ کو مدنی اور وسط کیوں فرمودیا گیا
۶	ایراہم علیہ السلام کی دو دعائیں	۶	امت محمدیہ کے دوسری امتوں پر گولہ ہونے کی روایات
۱۹۲	علوم کے دو پرش	۶	سوال دربارہ طم باری حقانی بہت تحریر قبلہ اور اسکے جوابات
۶	امدادیت کے جو دوسرے معنی شروع لے سکے ہیں قاضی	۱۹۳	سوال مذکور کا تحقیقی جواب
۶	صاحب کی طرف سے جواب اور تحقیق	۱۹۴	شان نزول آیت لیسج لہدکم اور لفظ ایہلنا سے کیا مراد ہے
۱۹۵	امدادیت دربارہ کفنا گزدر	۶	حجرت سے پہلے قبلہ کون سا حاجیت المقدسہ یا بیت اللہ اس
۶	صوفیہ کرام کے ذکر لا الہ الا اللہ کو پسند فرمائیں وجہ	۶	میں اختلاف کا بیان ہے
۶	اور مجدد صاحب نے جس کو ترجیح دی اس کا ذکر	۱۹۵	بعد حجرت بیت المقدس کی طرف کیجئے زندہ تک لہر چڑھی
۶	عبر کے معنی	۶	اس میں اختلاف اور مناجات قاضی صاحب قول لعل اور
۶	خاص نماز سے مراد چاہئے کی وجہ اور اس بارے میں امدادیت	۶	روایات مختلفہ میں باہم تحقیق
۱۹۶	اور مجدد صاحب کا قول	۶	شان نزول آیت فلتوینک
۶	آیت ان اللہ مع الصالحین کے بارے میں قاضی صاحب	۱۹۶	لفظ طہر کی تفسیر
۶	کی توجیہ باشبہ تصوف اور آیت ولا تقولوا الیہ کا شان	۶	سبھہ حرام کی وجہ تسمیہ
۶	نزول	۶	کعبہ کی جگہ مسجد حرام کا لفظ فرمایا اس میں کیا حکمت ہے
۶	حیات شہداء کے معنی	۶	حدیث تحریر قبلہ کے بیان میں
۶	شہداء بدر کی ارواح کے متعلق علامہ بنوئی کا قول	۶	اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کس نماز میں
۶	امدادیت فضا کی شہداء کے بارے میں	۶	تحریر قبلہ کا حکم ہوا فقہاء باہم تحقیق روایات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۰	مطلوبہ سے کیا مراد ہے ؟	۱۹۶	حیات ختم اور غیر ختم اور ان کے متعلق بحث اور صوفیہ کلام کا
۲۱۱	لفظ سورہ اور فہام سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف کا ذکر	۱۹۷	قرآن اور سورہ صاحب کا قول اور کائنات صاحب کی تحقیق بخدیث
۲	حدیث کہ شیطان اپنا تخت پائی پر بچھاتا ہے۔	۱۹۸	مطلوبہ مرد کو حجر سے ٹکرنے کے بارے میں
۳	حدیث : کوئی میں شیطان کا بھی ازگور فرشتہ کا بھی	۱۹۹	حدیث : حامل قرآن کے گوشت کو زمین میں کھائی اسکے
۴	شان نزول آیت : واذقواہم لہم انبوا النع	۲۰۰	بارے میں کائنات صاحب کی تحقیق
۲۱۲	نظا ش صحیح کی قرأت کا بیان اور لفظ حل و علی کے لام کو	۲۰۱	ذکر آیت : ولسہونکم بطنی
۵	جن حرفوں میں لام عام کرتے ہیں ان کا ذکر	۲۰۲	خوف کا لفظ جز آیت : ولسہونکم میں نہ کر ہے لام شافعی
۶	آیت اولو کان ایاء ہم لا یعفلون شینا کے اعتراض	۲۰۳	صاحب نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔
۷	کیا جواب	۲۰۴	صیغہ کے معنی اور اس کے تفسیر
۸	ذکر آیت : ولسہونکم لکفروا لکفروا الذی یعلق النع	۲۰۵	صیغہ کے وقت کے کلمات کی اسی امت کو تعلیم دیا ہے۔
۲۱۳	آیت بالیہا الذین استوا کلوا البع کا پہلے آیت	۲۰۶	آیت اولئک ہم السہیدون کا ذکر
۹	یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض سے ربط	۲۰۷	صاہرین اور اہل بلاد کی تعلیم کی تادیب
۱۰	حدیث : حامل اور طبیعت کے بیان میں	۲۰۸	نوع اور عمر کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۲۱۴	حدیث ترمذی : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جن نور انسان	۲۰۹	ان الصفات والحدود الخ کا شان نزول
۱۱	کے ساتھ ایک حرمت کا کلمہ ہے۔	۲۱۰	مذکورہ میں سی : جن دونوں میں سے باخبر ہیں ان کے اختلاف
۱۲	لفظ انما حرما پر شبہ کا جواب	۲۱۱	اسی کے وجہ کی دلیل اور اس کی شرائط
۱۳	علم کا اعتبار ہے کہ مرد اور کچھ شراب اور چربی وغیرہ	۲۱۲	من نطوع خیرا سے کیا مراد ہے
۱۴	سب حرام ہیں اس کا ثبوت تادیب سے۔	۲۱۳	آیت ان الذین یکفرون الخ کا شان نزول
۲۱۵	مرد اور کچھ کمال کا حکم	۲۱۴	بعینہم فلفظوں سے کیا مراد ہے اور اس میں اختلاف
۱۵	مرد اور کچھ پانی، پٹھے، سبک، سم وغیرہ کا حکم	۲۱۵	تفسیر کی قرآن آیت : واذنا التواب ابو حیم
۲۱۶	سورہ کی جملہ چیزیں جن میں اطمینان ہیں	۲۱۶	ذکر آیت ان الذین کفروا اور ما نواوہم کفوا الخ
۲۱۷	ذکر آیت : ما اهل بہ نذیر اللہ کا لہذا کے صوفی معنی	۲۱۷	شان نزول آیت : واللہکم اللہ واحد
۱۶	آیت : فمن اضطر فی قرآن کا اختلاف	۲۱۸	حدیث : اللہکم اللہ واحد الخ اور لا الہ الا
۱۷	حالت اضطرر میں مرد اور کچھ حکم	۲۱۹	ہو الخ الخ الفیوم کے اسما عظم ہوتے ہیں۔
۱۸	آیت غیر باغ و لاعادہ کی تحقیق	۲۲۰	شان نزول آیت : فی خلق السموات والارض الخ
۲۱۸	شان نزول آیت ان الذین یکفرون ما نزل اللہ من	۲۲۱	سموات کو جمع کے اور اور فی کو لغو کے صحت سے لگانے کا وجہ
۱۹	الکتاب الخ	۲۲۲	لفظ ریح میں قرأت کا اختلاف۔
۲۱۹	شان نزول آیت : لیس البران تولوا	۲۲۳	ذکر آیت : ومن الناس من ینخذس دون اللہ اندادا
۲۲۰	فرشتوں کا ذکر	۲۲۴	لفظ نزل میں قرآن کا اختلاف
۲۲۱	اماریہ : اللہ تعالیٰ کی تادیب میں فرج کرنے کے بارے میں	۲۲۵	ذکر آیت : اذتبرہ الذین اتبعوا
۲۲۲	حدیث : فرشتوں میں پہلی فرج کرنے کے بارے میں	۲۲۶	لفظ سب کے معنی
۲۲	بیچ کر کسی کو کہتے ہیں اور صرف کرنے کے بیان میں	۲۲۷	شان نزول آیت : یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض الخ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۲	شان نزول آیت الشہر الحرام بالشہر الحرام لہذا	۳۵۲	یہی سے جماعت کی فرض کیا ہے اور اس کے حلق
۱	بعض مشرین کے نزدیک آیت الشہر الحرام کا معنی		حدیث
	آیت	۲	آیت کنوا ولشربوا حتی یصلکم الخ کے حلق
۲	وفاظوا فی سبیل اللہ کے ساتھ تحقیق ہے اور اس صورت	۳۵۳	مسئلہ: جبئی روزہ کو صوم کے بعد فصل کرنا جائز
۳۶۵	میں آیت فمن اضری کا مضمون بہت مناسب ہوگا۔		ہے
	آیت وانفقوا فی سبیل اللہ کا شان نزول	۲	حدیث: حلق آیتشم انموا الصام النی اللیل
۲	احسن عبادات اور معاملات دونوں میں ہوا کرتا ہے اس	۲	نیت کے حلق بحث اور تحقیق
	کی روایت۔	۳۵۶	اختلاف کے لغوی اور شرعی معنی
۱	آیت واشتبا العج والعصرۃ کا ذکر اور حج کے فرض	۲	آیت ولا تصوموا من رستم عاکفون الخ کا شان نزول
	ہونے پر اجماع اور عمرہ کے بارے میں اختلاف اور ہر ایک	۲	مسائل متعلق اختلاف اور اس کے متعلق احادیث
	کے دل کی طور پر نام صاحب کی تحقیق۔	۳۵۷	اختلاف شتہ صوم کو ہے
۳۶۷	جسور علیہ کا نہ یہ ہے کہ احرام حج کو عمرہ سے بدل کر	۲	حد کے لغوی معنی
	ناجائز نہیں	۲	حدود اللہ کے قریب بھی نہ جانے کے بارے میں
۳۶۹	آیت خان احصر نصحہ یہیہ کے قصہ میں نازل ہوئی۔		حدیث۔
	احصر کی فقیر اور احصر کسی شے سے ہوا کرتا ہے اس	۳۵۸	آیت ولا تاكلوا اموالکم بیکم بالباطل الخ کا شان نزول
	میں آخر کا اختلاف مدد لاکر نکال کر۔	۲	پہلی معنی آیت ولا تاكلوا اموالکم بیکم بالباطل الخ کے
۳۷۱	آیت فدا استبر من الہدی سے کیا گیا سرلو ہے اور	۲	ما تم کا فیصلہ کسی امر میں کر یا حرام کو حلال نہیں کرتا
	ہدی پر قدرت نہ ہو تو کیا کر سکتا۔	۲	نام صاحب کے نزدیک فقہ احمد، بخاری وغیرہ میں قاضی کا
۳۷۲	ہدی کو کب اور کسی جگہ ذبح کیا جائے۔	۲	عقلم ظاہر یا غیبر طریق سے نافذ اور جلدی سمجھا جاتا ہے۔
	نام صاحب کے نزدیک قرآن کرنے والا یعنی حج کو عمرہ	۳۵۹	حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کا بیان
۲	دونوں کی نیت کرنے والا اگر احرام باندھ کر رک جائے تو	۲	شان نزول آیت ویستلوا عن الہدی
	دو ہدی ہے۔	۳۶۰	پہلے کے کچھ پھر نے کچھ بڑے ہونے کی حکمت کا بیان
۲	حج یا عمرہ سے روکا گیا تو کب حلال ہو۔	۲	جو طوم آخرت میں قائم نہ ہیں ان میں عمر بڑھ کر
۳۷۳	جنس شخص کا احرام حج یا عمرہ کا ہو اور وہ روکا گیا اور ہدی		جائز نہیں
	دیے یا اب اس پر قضاء واجب ہے یا نہیں۔	۲	نیس البرمان تاتوا البیوت الخ کا شان نزول
۳۷۴	آیت فمن کان مستکم مریضا او بہ ادی کا شان نزول	۳۶۲	شان نزول آیت وقاتوا فی سبیل اللہ
۲	الفاکس کے معنی		الذین الخ کا
۲	معلوم اگر عذر ہو ہے منوعات احرام کا سر عیب ہو تو کیا کرے		آیت ولا تعدوا اکاثرا نزول
۲	تصحیح کرنے والا قرآن کرنے والا جو ہدی ذبح کرتا ہے اس کے	۳۶۳	جب کھار پلے لوں جب تم لڑو یہ حکم موقوف ہو گیا
۳۷۵	کھانہ کا حکم ہو ہی حج کو جوہر دانا سے پہلے ذبح کرنے کا حکم		قاضی صاحب کی تحقیق۔
۲	جو شخص ہدی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ کسی قدر روزے	۳۶۳	آیت وقاتلوہم حتی لا ینکون فتنۃ الخ
۲	رکھے اور کہاں اور کب دیکھے اس کا ذکر		

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۲۷۶	آیت واللہ سیرم الحساب کے تحت میں قرآن کے اقوال	۲۷۶	مذبحے روزوں یا بعد روزے وہ کہنے لگے کہ یہی سہی تو تھکی کرے
۲۷۷	آیت فاذا کرموا اللہ فی ایام معدودات میں	۲۷۷	تسبیح قرآن کا حکم کس کے لئے ہے ؟
۲۷۸	معدودات سے ایام قرآن میں رو ہیں	۲۷۸	کئی نے یہ جو مذبح ہونے کے تحت یا قرآن کر لیا تو اس پر دم
۲۷۹	ایام قرآن ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳ ایام ہیں اور تہ عریں کی دولت کا	۲۷۹	وہ یہ کہ جب یہ ایامیں اس میں اگر کے اختلاف کا ذکر
۲۸۰	اقتدار ہے یا اس میں اختلاف	۲۸۰	تحت اور قرآن اور قرآن کو کس کو کہتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ
۲۸۱	اس میں تاثر بھی رہی کہ نہ کثافت کہ سے شروع ہوئے ہے	۲۸۱	نے قرآن فرمایا تھا یا پیش اس کا ذکر اور ان میں سے کونسا افضل ہے
۲۸۲	آیت ومن الناس من بعدک غولہ الخ کا شان نزول	۲۸۲	ش کے احرام باندھنے کے کون سے مہینے ہیں اور ذی الحجہ کا
۲۸۳	فضول نظر کر کے والے کے ہرے میں حدیث	۲۸۳	تھیں یہ وہ ایسے ہی وہ دن اس میں اگر کے اختلاف کا ذکر
۲۸۴	آیت واذا قولی سعی فی الارض کس کے ہرے	۲۸۴	رج کے مہینوں سے پہلے اگر حج کا ارادہ رکھتا تو ام ٹھکرایا نہیں
۲۸۵	میں نازل فرمانی	۲۸۵	آیت فمن فرض فیہن الحج کے بیان میں
۲۸۶	آیت ومن الناس من بشری نفسه کا شان نزول اور	۲۸۶	دلت کے معنی اور اس میں اختلاف کا ذکر
۲۸۷	مختلف تھے	۲۸۷	فوتی سے دہشتے عروہ سے جس سے عزم کو منع کیا گیا ہے
۲۸۸	فقہ مسلم میں فراء کا اختلاف	۲۸۸	اور منوعات کی تفصیل
۲۸۹	حدیث ایمان کی حرے اور شائیں ہیں	۲۸۹	حرم حالت احرام میں نکاح کرنے نہیں
۲۹۰	حدیث در بارہ شان نزول آیت یا ایہا الذین امنوا	۲۹۰	آیت ولا جدالی کا شان نزول
۲۹۱	ادخلوا فی السلم	۲۹۱	آیت وخذوا دوا کے متعلق قصہ اور شان نزول
۲۹۲	لفظ یظنوں اور غصام کے معنی	۲۹۲	آیت لیس علیکم جناح ان یتفقوا فضلا من ربکم
۲۹۳	اللہ تعالیٰ تمام صفات جسمی اور عبادت حدیث سے پاک ہے	۲۹۳	کا شان نزول
۲۹۴	ذکر آیت من یبئ اسرائیل کم آتینا ہم النع	۲۹۴	مرقات کی وجہ تسمیہ کا بیان
۲۹۵	شان نزول آیت ویسخر من الذین امنوا	۲۹۵	حر ولف کی وجہ تسمیہ
۲۹۶	حدیث عربہ پر فضیلت غریب متبعین	۲۹۶	یوم توبہ آخر میں بدلتا تو کہتے ہیں اور اس روز کو توبہ
۲۹۷	تھمر آیت کان الناس لیسۃ واحدہ لفر	۲۹۷	یوں کہتے ہیں اس کا بیان
۲۹۸	افواہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جس میں سے تین	۲۹۸	مشر حرام کس جگہ کو کہتے ہیں اور مشر حرام کس نام پر
۲۹۹	سوچ رہے ہیں	۲۹۹	شان نزول آیت ثم الذین صوا من حیث افاض الناس
۳۰۰	قرآن شریف میں جن نبیوں کا نام لیا ہے وہ ان میں ہیں	۳۰۰	لفظ الناس سے کون لوگ مراد ہیں اس میں اختلاف ہے
۳۰۱	بعض مشرین حضرت سریم کی نبوت کے قائل ہوئے	۳۰۱	الفاظ پر شبہ اور اس کی توجہ
۳۰۲	یہود اور نصاریٰ کو نبوت میں باہم مختلف تھے	۳۰۲	مرا لہ میں حاکی کو دوسری بدلتی کی نسبت کو مشر ولف کی نسبت
۳۰۳	آیت ام حستم ان یدخلوا لعلہ یفوت علیہم یحقر	۳۰۳	مرقات میں غمر یا غرض سے اگر نہ صراحت ہے ہوگا
۳۰۴	شان نزول آیت یسئلونک ماذا یفتنون الخ	۳۰۴	مرقات میں حاکی کے لئے تھمرنے کا یہ وقت ہے
۳۰۵	یہود فرض ہے یا نصی یہود جب فرض کیا ہے	۳۰۵	آیت فاذا کرموا اللہ کذا کہہ کر اماء کم کا شان نزول
۳۰۶	فصل و جہاد کی فضیلت میں	۳۰۶	ذکر آیت فمن الناس من یؤوز دینا لی الذین احسنہ
۳۰۷	آیت یسئلونک عن النہر الحرام فقل فیہ	۳۰۷	حدیث صحابی کو دعا دینا اذنی الذی کی تعلیم فرما
۳۰۸	الذین کا شان نزول	۳۰۸	

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۰۸	آیت و تحجب المتطہرین سے روئے بیکار کرنا اگر درست	۳۰۸	آیت فذلک فی کسر کے متعلق یہ ہے کیا اختلاف ہے
۳۰۹	آیت نساء کہ حرمت لکم سے روئے بیکار کرنا اگر درست	۳۰۹	میں نے حرام میں سوال کیا تھا کہ اگر یہ وہی ہے تو کیا قیامت
۳۱۰	اہم شرعی اور ابن عمر کا معاذ خدا روئے بیکار کرنا اگر درست	۳۱۰	تک جب کہ اس میں قاضی صاحب کی تحقیق
۳۱۱	دریں روئے بیکار کرنے سے امام تراویح صاحب کا رجوع فرمانا	۳۱۱	ابن ہمام آیت دل فذلک فیہ کسیر کے متعلق ہونے میں
۳۱۲	احادیث اور روئے بیکار کرنا کے بارے میں	۳۱۲	لو تہلک لکھتے قاضی صاحب کی طرف سے کیا جواب
۳۱۳	یونگ روئے بیکار کرنا ہونے کے تاہم میں ان کی دلیل	۳۱۳	جو شخص مرد ہو یا عورت اگر اہل حال مرد جو چاہے کرے وہ
۳۱۴	شان نزول آیت نساء کہ حرمت لکم الحج	۳۱۴	مذبح ہونے یا نہیں تاکہ اس میں اختلاف ہے
۳۱۵	حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روئے بیکار کرنا	۳۱۵	اور انہیں اموا والذین ہاجر والذین کانوا نزل
۳۱۶	آیت نساء کہ حرمت لکم	۳۱۶	شان نزول آیت وہ یصلونک عن انفسہم الحج
۳۱۷	آیت والصلوا انفسکم سے کیا مراد ہے	۳۱۷	نہ کے معنی میں اس کا اختلاف اور قاضی صاحب کی تحقیق
۳۱۸	حدیث بیہوشی سے محبت کرنے میں اگر کوئی ہے	۳۱۸	خود روئے بیکار کرنا کے معنی انکار شریعہ کا یہی
۳۱۹	حدیث کہ ایک اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۱۹	بائید (میں) مجبور یا بیکار پانی میں بیٹھ کر یہ تک نشہ ہو
۳۲۰	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۰	اس کی حدت احادیث سے
۳۲۱	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۱	جوئے کی حرمت میں احادیث
۳۲۲	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۲	شراب کی حدت کہ روایت
۳۲۳	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۳	شراب اور جوئے کے معانی
۳۲۴	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۴	حالت بظہر ایسی شراب سے قطعاً حلال ہے
۳۲۵	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۵	اور اس میں شراب کا استعمال جائز ہے وہ نہیں
۳۲۶	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۶	شراب کا کرنا حلال ہے یا نہیں
۳۲۷	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۷	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۲۸	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۸	حاجت سے جو زیادہ دلی ہو اس کو غشہ کی روئے بیکار کرنا
۳۲۹	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۲۹	کرے یا نہیں دیکھو
۳۳۰	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۰	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۳۱	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۱	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۳۲	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۲	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۳۳	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۳	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۳۴	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۴	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۳۵	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۵	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۳۶	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۶	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۳۷	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۷	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۳۸	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۸	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۳۹	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۳۹	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۰	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۰	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۱	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۱	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۲	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۲	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۳	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۳	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۴	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۴	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۵	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۵	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۶	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۶	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۷	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۷	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۸	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۸	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۴۹	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۴۹	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم
۳۵۰	حدیث کہ عورت کو کوئی اولاد اور معدودہ روئے بیکار کرنا	۳۵۰	شان نزول آیت ویصلونک ما دابنہم

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۵۹	شان نزول آیت علی صلحہا فلا تعجل لہ من بعد الخ کا حلال کے بعد پشاور تھی طلاق کا ایک اور کا حلال باشر کا بیان	۳۳۳	لفظ قرء کے لغوی معنی نور الام صاحب لفظہ کا تفسیر آیت و بھولتھی میں بھل کے لغوی معنی نور شوہر کو بیوی کہتے ہیں
۳۶۰	اگر طلاق شرط عورت نے نکاح کر لیا مگر شوہر کے دل میں تھا کہ طلاق یہ دل کا یہ نکاح سب کے نزدیک صحیح ہو گیا۔	۳۴۵	طلاق جن میں دینی یا دوسرے وغیرہ سے رجعت عادت ہوئی ہے یا نہیں۔
۳۶۱	شان نزول آیت ولا تعجلوا آیات اللہ ہذا الخ	۳۴۶	مسئلہ رجعت کرنے پر گواہوں کی ضرورت ہے یا نہیں۔
۳۶۲	شان نزول آیت وانما طلقتم النساء فلیکن لہن الخ شواہد کا استدلال دار الام صاحب کا جواب	۳۴۷	قول ابن عباس کہ جیسے میری بیوی میرے واسطے رجعت کرتی ہے میں بھی اس کے واسطے رجعت کروں
۳۶۳	مسئلہ : اگر وہ حاکم یا باوجود بیوی کے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں	۳۴۸	شوہر پر بیوی کے حقوق
۳۶۴	مسئلہ : سب اس کا اختلاف ہے کہ ہمارے شوہر کے نکاح کا باپ کو اختیار ہے اور یہ شوہر یا ان کے شوہر کے نکاح کا باپ پر نہیں یا دونوں کا دونوں کا واجب ہے۔	۳۴۹	بیوی پر شوہر کے حقوق
۳۶۵	اگر اس میں دودھ پلانے سے عاجز ہوئی تو باپ پر نہیں یا باپ پر نہیں یا دونوں کو ملے بچے کے دودھ پلانے پر اجازت لینا	۳۵۰	آیت الطلاق سر تالی الخ کا شان نزول
۳۶۶	مسئلہ : اگر وہ چاہے تو بچے کے دودھ پلانے پر اجازت لینا	۳۵۱	لفظ مرتبہ میں جب بیوی نے فرمایا اثنان تو بیوی کی محنت
۳۶۷	طلاق جو جانے اور مدت گزر جانے کے بعد ہے کو دودھ پلانے کی اجازت لے سکتی ہے یا نہیں	۳۵۲	نیک طلاق یا ایک لفظ فسخ ہے یا کلمہ
۳۶۸	دودھ پلانے کی مدت کب تک ہے	۳۵۳	بعض کے یہاں تین سے ایک ہی بچے کی
۳۶۹	بچے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو کون سے اختلاف نکاح	۳۵۴	اگر شوہر طلاق دینا چاہے تو کس طریقہ طلاق کا کیا ہے
۳۷۰	لفظ انقضائے میں قراء کے اختلاف نکاح	۳۵۵	مدت کے ان میں پانچ مختلف ہیں یا کچھ اور
۳۷۱	آیت و علی البواہر میں لفظ وراثت کی تفسیر میں	۳۵۶	مسئلہ بعض کی حالت میں طلاق بلا تعلق چاہائی ہے فرقہ
۳۷۲	مشرک کا اختلاف	۳۵۷	اس پر اختلاف ہے
۳۷۳	دولت حد پر اپنے عزیز قریب کا لفظ واجب ہے۔	۳۵۸	بعض میں طلاق دینے کو رجعت کر لینے کے بعد اگر باپ
۳۷۴	حد کے ترکہ جو حلال سب باپ کے واسطے ہے	۳۵۹	سنت طریقہ پر طلاق دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے
۳۷۵	حد کے ترکہ میں حلیہ وہ ہے جو کوئی ایسا نہ کر سکا ہے	۳۶۰	طلاق میں عورتوں کا اختیار ہے یا مردوں کا
۳۷۶	اگر آیت فان ارادوا فصلا الخ	۳۶۱	نام صاحب کے قاعدہ کلی پر کسی مقرر فی الامراض کو اس
۳۷۷	جس عورت کا نکاح ہو جائے اس کی مدت اور حالہ کی	۳۶۲	کا جواب دے دلا کر
۳۷۸	مدت کا بیان	۳۶۳	والترجیح باحسان سے کیا ہو ہے
۳۷۹	مسئلہ : جس باندی کا شوہر مرد سے اس کی مدت بلا شاق	۳۶۴	شان نزول آیت ولا یصل لکم ان تأخذوا
۳۸۰	دوسرے باندیوں میں	۳۶۵	اس کے خصوص کا
۳۸۱	مرنے کی مدت میں سوگ اور غم کرنا اور زیارت نہ کرنا	۳۶۶	طلاق عورت کو کرنا جب دوسرے ہو مرد کو ملے کر
۳۸۲	بالا تعلق واجب ہے اور سوگ کے مسائل نکاح	۳۶۷	طلاق دینا چاہیے
۳۸۳	بعد غم مدت زیارت وغیرہ میں کو شریعت نے جائز رکھا	۳۶۸	طلاق ہر سے زیادہ مرد کو کرنا چاہئے یا نہیں نام صاحب نے تحریر کیا ہے
		۳۶۹	سوائے سید بن سینہ کے سب کے نزدیک حلال تھا
		۳۷۰	دوسرے شوہر کی محبت شرط ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱	شیخ نزول اللہ تعالیٰ کو قرطیہ دینے سے بچ کر آ رہے۔	۲۷۵	نیت عرس قسم میں تفریق کے معنی کا بیان
۲	حدیث قدسی: اللہ تعالیٰ فرمادیں گے کہ اسے بہت سے عبادت کے لئے تجھے سے کہہ دوں گا تو نے نہیں پہچانے گا	۲۷۶	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۳۸۶	جو ائمہ کی مرضی میں دل فرج کرے اس کو کہاں تک جواب ملے گا۔	۲۷۷	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۴	عقلمندی کی خدمت اور محنت کی فضیلت میں موازنہ	۲۷۸	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۳۹۰	افطہ سلاہ کے معنی	۲۷۹	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۵	آیت اذ قالوا انسی الہم میں کیا ہے کہ نیت نماز میں	۲۸۰	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۶	آیت الہم ترانی السلام من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ کے متعلق قصہ	۲۸۱	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۳۹۱	طاہرات کا بیڑہ اسرائیل پر بادشاہ دینے کا قصہ	۲۸۲	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۳۹۲	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۸۳	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۷	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۸۴	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۸	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۸۵	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۹	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۸۶	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۰	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۸۷	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۳۹۳	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۸۸	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۱	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۸۹	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۲	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۰	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۳	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۱	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۴	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۲	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۵	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۳	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۶	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۴	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۷	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۵	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۸	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۶	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۱۹	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۷	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۲۰	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۸	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۲۱	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۲۹۹	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم
۲۲	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم	۳۰۰	نیت عرس میں نکاح کا بیڑہ صراحتاً یا کتباً یا بیڑہ کا حکم

تفسیر مظہری اردو جلد اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورہ فاتحہ مکی ومدنی

وجہ تسمیہ :- سورہ الفتح شریف کا نام فاتحہ الکتاب در اتم فقرہ ان اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کی اصل سے قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے اسی سورت کو سب مٹاتی کہتے ہیں کیوں کہ اس کی بالائے نق سات آیتیں ہیں اور فاتحہ میں کھڑی جاتی ہیں یا اس لئے مثالی کہا گیا ہے کہ ایک بار کہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک بار مدینہ میں آ رہا ہوں صحیح قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ سورہ فاتحہ پچیس نازل ہوئی تھی۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورہ فاتحہ پچیس نازل ہوئی تھی۔ فاتحہ الکتاب ہے، سب مٹاتی ہے۔ اتنی سورہ کا کلام نام سورہ الفتح بھی ہے۔ اتنی میں ابوہریرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سورت اس نزول سے نازل ہوئی ہے جو عرش کے نیچے ہے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے چنانچہ ہم ان کے فضائل میں عنقریب ذکر کریں گے کہ یہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے۔

بسم اللہ (شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ) میں لفظ اسم کا الف کثرت استہدای کے باعث ساقط ہو گیا ہے اور اس کے بدلے ب لکھی جاتی ہے بنوئی نے عمر بن عبد العزیز کا قول نقل کیا ہے کہ لوگوں کو وہ فرمایا کہ اس کو ابھی طرح ظاہر کر دو اور کوئی کلمہ نہ کہ اس میں کتاب اللہ کی تعظیم ہے اسم سو سے مشتق ہے نہ کہ اسم سے کیونکہ مکی طور تسمیہ اس کی دلیل میں لاور حرف ب مصابست استقامت حیرت کے لئے اور استقامت اللہ کے ذکر سے ہو کر پڑی ہے اور یہ ب اس لفظ سے مشتق ہے جو الرحیم کے بعد مقدر ہے (یعنی اقرا) جیسے بسم اللہ معجز تھا و مرسفھا میں اور یہ بات محقق ہے کہ ابتدا اسم اللہ ہی سے ہوئی چاہئے۔ عبد القادر نے بیان کیا کہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ نامقام رہے گا (بسم اللہ کا غلام مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے بڑھتا شروع کرتا ہوں) لفظ اللہ بعض قول کے مطابق اسم جامع ہے اور حق یہ ہے کہ لفظ یعنی معبود سے مشتق ہے ہمزہ حذف کر کے انف لام اس کے عوض لایا گیا ہے اور چونکہ یہ عوض بطور کرم ہے اس لئے اللہ کا نام چاہئے ہو گیا۔ جو کتب کائنات اور روزگار کے ہر شے سے اور اسی لئے لفظ خود موصوف ہو کر رہا ہے۔ مکی اور لفظ کی صفت واقع میں ہوتا ہے اور (الہام) توحید کے وقت لا ایل الا اللہ کہا جاتا ہے اور بھی اس کا حقائق اصل معنی یہ ہوتا ہے فرمایا وھو الذی فی السمنوب ذی الذر حب (اسانوں اور زمینوں میں صرف وہی معبود ہے)۔

الترحمین (مہربانوں کے) یہ دونوں لفظا حق سے مشتق ہے اور رحمت رقت قلب (دل)

مہربانی بیان کا عام شاہد ہے کہ کسی لفظ کے ہر ایک اصل حرف تفسیر میں ظاہر کر دیئے جاتے ہیں اس قاعدہ کے موافق اگر اسم کا اصل سبب قرآنی جائے تو تفسیر میں مذکور ہوگا نہ ہوگا ہے کہ یہ اسم کی تفسیر کا کلمہ نہیں آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسم کی اصل سنو تھی اور سنو کی ہی اور سنو کا قاعدہ کے مطابق ہے۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چچے نماز پڑھی ہے اور کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں سند قراءت کے لئے اور کوفہ اور اکبر فقہاء حنفیہ اس طرف گئے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے سوا اور کسی سورت کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ دیگر سورتوں میں فصل کے لئے لکھ دی گئی ہے کیونکہ حاکم نے سند صحیح کے ساتھ ولقد أنشأناکے تسبیحاً بین العنابی و القرآن العظیم کی تفسیر میں سفید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جابر کی یہ روایت بیان کی ہے کہ صحیح مثالی اسم القرآن سورہ فاتحہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ساتویں آیت ہے عبد اللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے پڑھا اور پھر یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتویں آیت ہے دوسری دلیل ترمذی کی حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ میں لکھا ہوں پہلی حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول کہ ہم اللہ ساتویں آیت ہے فقہ ابن عباس کا کہنا ہے صرف حدیث نہیں اور ترمذی کی حدیث ہا فقہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے سوا سورہ فاتحہ اور دیگر تمام قرآنی سورتوں کا پڑھنا ہے۔ سفیان ثوری کا بیان مہرک کہ اور شافعی اسی طرف گئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر جگہ اسی خط سے لکھی گئی ہے جس خط سے تمام قرآن لکھا گیا ہے۔

میں کھابوں کے چق تو اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ داخل قرآن ہے نہ کہ اس بات کی کہ وہ ہر سورت کا جز ہے اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے سورۃ ملک کی بابت فرمایا ہے سورۃ من القرآن ثلثون آیتہ (سورۃ ملک تیس آیتوں کی ہے) اس کو ہم اپنے سو فیخ پر اللہ تعالیٰ مفضل بیان کریں گے۔ یہی ہر سورت کی کائناتی ہے کہ سورۃ ملک کی آیت صغریٰ والوں نے اتفاق کیا ہے کہ اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملک کر کے تیس آیتیں ہیں۔

مفسرین (سب تہذیب) کی اقتصادی خوبی پر زبان سے تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں (اس میں) نعمت کی خصوصیت نہیں ہے بولند ہو، اس لئے حمد بابت متعلق شکر کی نسبت عام ہے کیونکہ شکر نعمت کے ساتھ خصوص ہے اور بابت مورد کے عام ہے کیونکہ شکر زبان بول اور دیگر تمام اعضا سے صادر ہو سکتا ہے (اور جو صرف زبان سے خصوصیت کہتی ہے) اسی لئے رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ حمد شکر کا اصل ہے جس شخص نے خدا کی حمد کی اس نے ذرا بھی شکر نہ کیا اس حدیث کو عبد الرزاق نے بروایت قتادہ اور انس بن مالک نے بروایت عبد اللہ بن عمر سے بیان کیا ہے اور مدح حمد کی نسبت عام ہے کیونکہ مدح صرف خوبی پر ہوا کرتی ہے (اس کا اعتبار یا غیر اقتصادی ہونا ضروری نہیں) الحمد میں لام تعریف یا تو جنس کے لئے ہے اور حمد کے اس مضمون کی طرف مشدہ کر رہا ہے جسے ہر شخص جانتا ہے یا استغرائی ہے کیونکہ ہر طرح کی حمد خدا تعالیٰ ہی کے لئے ہے وہ انھیں علو کا خالق ہے خود فرماتا ہے وما یحکم من نعمۃ فحن اللہ (لوگو! تم کو جو کچھ نعمت ملی ہے خدا ہی کی طرف سے ہے) اس میں مشدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ قادر، اور وہ مالک اور عالم ہے اس لئے ہر طرح کی حمد کا مستحق ہے۔ لہذا (اللہ کو ہے) اس میں لام انتقام کا ہے جیسا کہ الداء لمزید میں (یعنی ہر طرح کی حمد اللہ کے لئے مخصوص ہے) اور جملہ خبریہ اس پر اشتقاق حمد کے مترادف اور ذلالت کر رہا ہے اور اس جملہ سے شکر کا مخصوص ہے اور بندوں کو حمد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ پر جملہ یہ ہے قُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ (لوگو! اللہ کو حمد کرو) اس تقدیر کی ضرورت اس لئے ہے کہ آیت اِنَّا کُنَّا نَعْبُدُکَ سے مناسبت پیدا ہو جائے (کیونکہ تقدیر کے قائل بندے ہیں)۔

سَرَاتِ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ (جو صاحبِ سارے جہاں کا ہے رب کے معنی الہ کے ہیں جیسا کہ ربِ قدوس اور ذکر کا مالک اور تقدیرِ رحمت (مصدر) کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دینے کو رحمت کہتے ہیں اس وقت مصدر کا اطلاق بطور مبالغہ ہو گا جیسا کہ خَلَقَ صَوْنٌ لَّوْرٍ زَيْدٌ عَدْلٌ میں رب کا اطلاق بلا قید انشاءت وغیرہ غیر اللہ پر نہیں ہو سکتا اس آیت میں اشارہ ہے کہ عالمِ ملائکہ کی طرح بقاء میں بھی رب کا محتاج ہے۔ اور عالمِ عاقلین کا عالم کی جمع ہے اور

ہو مثلاً هُوَ وَمَنْ يَأْتُرْ بِالْعَدْلِ یہ تیرا جگہ ہے اور اس کے ادا نام میں اختلاف ہے لیکن ادا نام کی روایت قوی ہے یا نچول موقع
 اسی کو کا لو ہے جبکہ ابو عمر کی قرات کے مطابق ہائے ہوز ساکن ہو اور یہ تین جگہ ہے فَيَعْبُدُونَهُمْ وَهُوَ وَأَقْبَرُ بَيْتِهِمْ اس میں
 بعض قراویں خلاف اقلید کے قائل ہیں اور بعض باخلاف مگر اکثر زیادہ قوی ہے۔ یہ سب باتیں اس وقت ہیں کہ وہ جس حرف
 دونوں میں ہوں نہیں مگر ایک کلمہ میں ہوں تو اب اور دوسرے ادا نام کی روایت صرف وہ جگہ آئی ہے اولاً مَنْ يَنْبَغِيكُمْ سورہ بقرہ
 میں دوم سَلِّكُمْ سورہ مدثر میں نہ کو رہا اتمام قاعدے دوم جس حرفوں کے ادا نام کی بات تھی۔ وہاں اگر وہ قریب الحرج
 حرف ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں تو قاف کاف میں مرغم ہو گا بشرطیکہ دونوں میں کا پہلا حرف ساکن ہو اور دونوں کے بعد ہم
 واقع ہو اسی لئے یُؤْذَنُكُمْ میں ادا نام ہو سکتا ہے۔ یہ سَلِّكُمْ کو رزاق کے میں نہیں ہو سکتا۔ لَقَدْ كُنْیَ کے ادا نام میں اختلاف
 ہے اس کے سوا اور نہیں۔ ادا نام نہیں۔ البتہ اگر وہ قریب الحرج حرف وہ کلموں میں ہوں تو سولہ حرفوں میں ادا نام جائز ہے
 بشرطیکہ وہ حرف غریب ادا نام کے قاطب یا جروم یا مشدود ہو یا چنانچہ (الکاف حرج عن الصاد میں ادا نام کے حطی نہیں ہیں
 مرغم ہو گئی ہو یہ بھی مروی ہے کہ یہ دونوں حرف جانا کسی حرف میں جائیں تو ادا نام کے حطی نہیں ہیں مرغم ہو سکتے ہیں مثلاً فَبِخِ عَلِیْ
 الذَّنْبِ السَّيِّئِ عَلَيْنَا لَاحِجَ عَلَيْنَا (۳-۲) کاف میں کاندہ مرغم ہو جائے اور کاف کاف میں بشرطیکہ دونوں کا
 قائل مشترک ہو مثلاً خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ نَّكَتَ قُصُورِ اِبْنِ نَوَیْ کُلِّ ذِی عِلْمٍ اور نَزَّكَوْکَ فَانْصَبْ اس میں ادا نام نہیں
 ہو اور دونوں کا قائل ساکن ہے (۴) نَمِ تَامِ مرغم ہو جائے چنانچہ ذِی الصَّارِجِ تَعْرِجُ عَلِیْ بِنِ الْقِیَاسِ جِمِ کَادِ عَامِ شَمِیں میں
 درست ہے مثلاً اَخْرِجْ شَطَا (۵) شَمِیں مگر سین مصلہ میں نہ مرغم ہو جائے مثلاً ذِی النُّعْرِی سَبِيلًا (۶) کِلِیہ و مَحْطُوط کو
 شَمِیں میں نہ مرغم کرتے ہیں مثلاً الْبَعْضُ شَأْنُهُمْ (۷) سین مصلہ کا ادا نام دائے مَحْطُوط میں درست ہے مثلاً اِذَا النُّفُوسُ
 زُوْجَتْ عَلِیْ بِنِ الْقِیَاسِ شَمِیں مَحْطُوط میں مثلاً وَاسْتَعْلِ الْاَسْمَاءَ شَمِیں (۸) کو مصلہ جوں میں آئے دوسری حرفوں میں نہ مرغم
 ہو جاتی ہے (۱) ت میں مثلاً اَنْفَعُونَ فِی السَّجْدَةِ فَلَنْکَ (۲) س میں مثلاً تَعْدُوْا سَبْعِیْنَ (۳) ل میں مثلاً وَفَلَا تَنْدَ
 فَلَنْکَ (۴) ش میں مثلاً تَنْبِیْهُ شَاهِدَ (۵) ض میں مثلاً تَعْدُوْا ضَرَاءَ (۶) ت میں تَرِیْدُ تَوَابِ الدُّنْیَا (۷) ز میں
 مَحْطُوط تَرِیْدُ وَفَنَ الْعَبْدُ الدُّنْیَا (۸) م میں مثلاً تَقْبِضُ صَوَاعِ الْمِیْثَ (۹) ط میں مثلاً تَعْدُوْا ظِلْمَ (۱۰) ج میں مثلاً
 دَاوُدَ تَحْلُوْتِ اِمْتِ دَاوُدَ الْحَلْفُ تَحْزَا تَمِں اختلاف ہے۔ تمام قرآن مجید میں دال خانے مصلہ کے سوا تحریر نہیں ہے
 ہوئی۔ دال مَحْطُوط اگر ساکن کے بعد واقع ہو تو ت کے والوں کی حرف میں نہ مرغم نہیں ہوتی مثلاً لَدَاؤُ سَبْعِمِا۔ تَعْدُوْ
 ذَالِکَ وَفَنَ اَل دَاوُدَ ضَرَاءَ۔ اَنْصَبَا دَاوُدَ زَبِیْرًا۔ تَعْدُوْا ضَرَاءَ تَسْتَعْبِدُوْا بَعْدَ ظُلْمِهِ۔ تَعْدُوْا تَوْبِیْخًا (۱۱) م لوگوں میں کہیں
 دال کا ادا نام نہیں ہوا لیکن کما قد قَدْ یَعْلَمُ اور تَعْدُوْا تَوْبِیْخًا میں ادا نام جائز ہے دوسری کی تیری مثال میں ہائی جاتی۔ ت میں ہی
 دس حرفوں میں نہ مرغم ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ۲ ت میں ہو جائیں اس کے متعلق ادا نام کے قاعدے بیان ہو چکے ہیں عَلِیْ بِنِ الْقِیَاسِ
 ت جہاں میں آئے ہیں نہ مرغم ہو جائے۔ گدت ایضاً ساکن ہو کر دال سے ملا کر تائی ہے مثلاً اَنْصَبَا اَحْبَبْتَ دَعُوْا تَحْلُوْا تَحْزَا
 مروت میں ادا نام واجب ہے۔ جو کہ ادا نام کی ممکن ہے یہیں الْمُنَکِکَ طَلَبِیْنِ سَالِیْمًا تَعْبُوْا۔ وَالَّذِیْ اَبْرَیْتُ زَبِیْرًا
 ۔ یَا رَجَعَا شَہِدَا۔ اَنْصَبَا الْعَبْدِیْنِ حَبِیْحَاتِ کے میں ادا نام ہونے کی دوسری مثال (قرآن مجید میں نہیں ہے۔ وَالْقِسْوَةَ
 تَمِ یَقُوْلُ۔ اَنْصَبَا زَمْرًا اَوِیْکَ صَفَا اَوِیْکَ فَلَیْمِی (یہ لفظ صرف سورہ نساء اور سورہ کل میں ہے۔ تیری
 مثال قرآن مجید میں نہیں ہے) تَعْبُوْا الصَّلٰحِیْنَ حُنَّاحِ خُوفِ سَاکِنِ کی تائے متغیر جہاں کہیں واقع ہو کی اس کا نام ہائے
 خطاب ہے اور اس میں ادا نام درست نہیں مگر یہاں چند موقع پر مصلیٰ ہیں مثلاً اَللّٰہ کے بعد واقع ہو جیسا کہ اَقِیْمِ السَّلٰوۃَ طَرَفِی
 اَنْصَبَا اِن میں بلا خلاف ادا نام جائز ہے البتہ حَسْبُوا التَّوْبَةِ تَمِ لَمْ یَعْمَلُوْهَا میں اختلاف ہے۔ اسی طرح بعض موقوفوں میں
 تائے مکسورہ کی بابت اختلاف ہے۔ مثلاً اَبِ ذِی الْقُرْبٰی وَلَسْنَاکَ طَائِفَةً میں کسی نے ادا نام جائز رکھا ہے کسی نے ناجائز
 حَسْبِ سَبْعِیْنِ کی تائے کہ چہ تائے خطاب مکسور ہے مگر اس کے ادا نام میں بھی اختلاف ہوا ہے وہاں تائے متغیر کے ادا نام میں

میں بندوں کو درود اور ان کو ایسا کہ تَعَبُّد کی طرف بلانا مقصود ہے۔ صفت کو حرف یعنی تائید کے بعد وہ کی طرف اس لئے
 مضاف کیا گیا ہے کہ یہاں طرف مضمون کے قائم مقام ہے چنانچہ متعلق الذیلہ میں بھی اسی قسم کی اضافت ہے۔ ملاحظہ ہے
 تو اسم قائل کا سینہ (اور اسم ذیل حال اور مستقبل دونوں دونوں میں مشترک ہوا کرتا ہے) مگر یہاں اس کے معنی ماضی کے ہیں
 جیسا کہ **فَادْفَعْنِي عَنْكَ الْجَنَّةَ** میں کیونکہ جس چیز کا دفع یعنی دور رکھنا ہے وہ اگرچہ ہندو معبود واقع ہے ہو اگر کئی ہے۔ اور جب
 یہ ہے تو اس کا معنی کی صفت واقع ہوتا ہے۔ صفت مذکور یعنی رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور مَالِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ اس لئے ذکر کی گئی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ صرف ایک خدا ہی متعلق ہوا اور نہ صرف ہے۔ اور جو ان صفات کے
 ساتھ متصف ہو وہ قائل محمد نہیں ہو جائے کہ یہود قرار دیا جائے نیز آئندہ جملہ ان کا تَعَبُّد کی تہذیب قائم کر دی گئی مقصود
 ہے اور **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** جیسا کہ (تفسیر) پر دلالت کرتا ہے (دوبہائی) کی یہ بات بذات کی نفی بھی کرتا ہے۔ بلکہ پھر جب
 اللہ تعالیٰ اپنے ذات مقدس کی نسبت اس بات کا اظہار فرماتا ہے کہ ہر طرح کی تعریف کا سرور میں ہی ہوں اور ساتھ ہی ان جیسے اور
 عظیم الشان اوصاف سے اپنی ذات مزید کو موصوف کر چکا جو تمام مخلوقات کی ذوات سے ممتاز اور جدا ہے اس طرح ایک
 معین ذات بندوں کے دماغوں میں منتشر ہو گئی تو غیب کے درجہ سے مرتبہ خطاب کی جانب ہدایت کر کے فرماتا ہے۔

يَا كَاذِبُ تَعَبُّدُكَ **وَيَا كَاذِبُ** تَسْتَعِينُ ﴿۱﴾ (یعنی اے خدا ہم تجری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے
 ہیں) اقراء نے تَسْتَعِينُ کے فون کو اور نہ صرف تَسْتَعِينُ ہی کے فون کو بلکہ ہر مضمون حرف کو بجاوت وقف روم اور انہما
 دونوں طرح سے پڑھا ہے۔ آیت کے خلاصہ (مطلی) یہ ہیں کہ اے خدا جو صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہے ہم خاص کر
 تجھ کی ہی بندگی کرتے اور تجھی سے توفیق اطاعت کے خواست گار ہیں اور نہ صرف عبادت میں ہی تجھ سے مدد کے طالب ہیں
 بلکہ اپنے سارے جموں بڑے کاسوں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چنانکہ سلسلہ کلام میں ایک طرز سے دوسرے طرز کی
 طرف انتقال کرنا غیرت سے خطاب خطاب سے غیرت، تکلم سے خطاب و غیرت اور غیرت و خطاب سے تکلم کی جانب التفات کرنا
 عرب کی عام عادت ہے اور اس سے ان کی غرض صرف سننے والے کے دل میں رعب و شوق کا پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اس لئے
 یہاں بھی ماضی کی مدحیت کی گئی اور غیرت کے اسلوب سے خطاب کی طرف انتقال کیا گیا۔ عبادت اصل میں اختیار و چ کے خصوص
 اور اظہار فرد حق کا نام ہے۔ لہذا وہ اپنے عبادت میں جولا کرتے ہیں **طَوْعًا** یعنی پامال راست اور

مطلی اور معلوم اس کے متعین اس کے تاک ہیں کہ واجب خالی تمام مکلف کی علت اخلال ہے یعنی اس کا نہایت کذاب سے صدور ہوا
 اور وہ اور ہے عقیدہ اور ہے جس طرح سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ ہے اور نہ صرف حادث کائنات میں بلکہ کائنات کے
 بلکہ صدور عالم واجب خالی سے بذات لازم ہے۔ یعنی یہ کائنات اس لئے کہ ممکن ہے حادث ہے کہ قہریم باہر ہے اس باطن خیر کی تخلیق
 نظر اہل ارحم سے ہو جاتی ہے۔ دست یعنی مری اور اہل غیر واجب عقل کو سمجھنے میں مدد دیتے کرتے اور اب جلا وہ اور عقیدہ سے غیر
 لازم ہر مریالی کرتا ہے ضروری حق اور اگر نہ کو دست اور احسان نہیں کہنا چاہا بلکہ لو کہ فرض کیا جاتا ہے جس اللہ کے رخص اور جسم ہونے کا
 متعجب ہے کہ اس کائنات کا صدور اس کے صدور واجب اور لازم متانہ و جود جلا اور نہ کا کوئی حق اس پر لازم تھا بلکہ اس نے اپنی مریالی سے اس
 جہاں کو جلا سب جہاں پیدا کیے اور نہ رتبہ ترقی دے کر توڑا۔

یعنی اگر کسی چیز کے احوال و صفات ناقابل اشتراک اور مخصوص ہوں اور وہ صفات ذکر کردی جائیں تو اس چیز کی ذہن
 میں ایسا تعین ہو جاتی ہے کہ گویا وہ فکر کے سامنے آگئی شدت تکل خیر محسوس کو محسوس کر کے دکھا دیتی ہے علم کا تہذیب مشہور
 سے بدل جاتا ہے۔ حضور ذیل جود خدا کی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ علم حصولی معاہدے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس جب ذات
 بطوریت کا نام ذکر کر دیا اور مخصوص صفات کو بھی بیان کر دیا تو ذات واجب شدت اعتقاد کی وجہ سے مداف کی نظر کے سامنے
 آگئی اس لئے اس نے عاقبت طرز کلام سے انتقال کر کے خطاب کا اسلوب اختیار کیا جس ذات کا وہ تہذیب ذکر کر رہا تھا وہ اس کے
 سامنے حاضر ہو گئی اور اس نے حاضر نہ تھی سے اس طرح بات کرنی شروع کر دی جیسے حاضر مریالی تہذیب سے کی جاتی ہے۔

تَعْبُدُوا وَتَسْتَعِينُوا دُنُوں غُلُوں میں صیر جمع غلغم سے اس سے تدری اور اس کے ساتھ والے عربوں میں اور اس میں انحراف نہ عت کی طرف اشتداد کیا گیا ہے (ایہا کہ) جو بلطاف ترکیب لغوی معنوں واضح ہوا اگرچہ اس کا وجہ فعل اور فاعل سے پیچھے ہے مگر یہاں) تقسیم اور التعلیل اور عصر کے فائدہ کی فرض سے مقدم کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا غُلُوں کے معنی ہیں تَعْبُدُكَ وَلَا تَعْبُدُ غَيْرَكَ (یعنی خداوند نام تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں غیر کو شریک نہیں کرتے) اس آیت کو ابی جریر اور ابن ابی ذر نے بطریق شریک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ بعض مفسروں کا بیان ہے کہ اَلَا تَعْبُدُونَ مَسْتَعِينٌ میں اَوَّلًا (عاطف نہیں ملے) حال یہ ہے کہ اسے خدا نام بھی سے طلب اللہ کر رہے ہوئے تیری اہل عبادت کرتے ہیں۔

یہ اس امر سے متعلق ہے جو آپاگٹ ششجی میں طلب کی گئی تھی (مطلب یہ ہے کہ خدا کا عہد سید محمدی رہا دکھایا جو تکلیف سید کے بارے میں اہم اور مشہور حکم تھی جس لئے اس کو غنیفہ ذکر کر دیا گیا۔ برایت کے معنی لطف و مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے اور درست جانے کے ہیں۔ لکن یہ جانتے ہیں کہ اس کا استعمال پیشہ خیر و شر میں ہوا کرتا ہے۔ لفظ اور اس کے مشتقات اصل میں تو لام اور الی ہی کے ساتھ متعدی ہوا کرتے ہیں مگر بھی بغیر کسی واسطہ کے خود بھی متعدی ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیِّ الْعَلِیِّ دُعا ہے بخیر ترین مخلوق کی اور نیز تمام مسلمانوں کی اور اگرچہ وہ پہلے ہی سے آسمانی برایت پر تھے مگر بھی خدا تعالیٰ نے استقامت و ثابت قدمی اور مزید برایت طلب کرنے کے لئے دُعا العظیم فرمائی کیونکہ اہل سنت کے مذہب کے مطابق بعد از تعالیٰ کے الطاف و برکات کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے۔ لیکن کثیر نے قلیل کی روایت کے مطابق لفظ۔

الضوابط
ایہ احکام کے ساتھ پڑھنا اور پڑھنے کے لغوی معنی نکل لینے کے ہیں اہل زبان بولا کرتے ہیں۔ سَرَطُ الطَّعَامِ اَنْیَ (اَنْیَ اَنْتَلَعَا)
(یعنی جب کوئی کھانے کا لقمہ نکل کر جائے تو سَرَطُ الطَّعَامِ بولا جاتا ہے) اسی طرح جس روئے میں کثرت سے مسافر چلتے ہیں اس کی
قیمت کہا جاتا ہے اَنْیَ اَنْتَلَعَا اور باقی قرآن نے صلات پڑھنے پر یہ قریش کا نعت ہے۔ غلبہ نے صلا اور
ذمہ کے درمیان اس لفظ کو ترک کر دیا ہے اور غلبہ نے صرف اس جگہ اَنْیَ اَنْتَلَعَا مستوی اور میدے کے لئے
ہیں مگر سَرَطُ طَرِیقِ حق ہے اور بعض کہتے ہیں صلات اور دونوں قولوں کی نسبت اَنْیَ اَنْتَلَعَا نے دین عباس رضی اللہ تعالیٰ
عناہ کی طرف کی ہے۔ ابو العالیہ اور امام حسن نے اِنْیَ اَنْتَلَعَا اِنْیَ اَنْتَلَعَا کی تفسیر میں کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دروغ
کے دو اصحاب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا راست رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بعد میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت
کو خوب مستحکم پکڑو اور فرمایا میرے بعد وہ خصوصاً ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت اور۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ: یہ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ سے بدل ہے اور بدن بھی بدل کل جس کا قاعدہ تاکید ہے اور ان بات پر استدلال ہے کہ ان لوگوں کا راستہ وہ ہے جس کے مستقیم ہونے کی شہادت دے دی گئی ہے (مطلب یہ ہے کہ خداوند ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے اپنا فضل کیا اور ان سے وہ پانچ امور نیکہ دل لوگوں سرور ہیں جنہیں خدا نے ایمان اور احسان پر جیت قدم رکھا یعنی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ عظمیٰ اور شہداء اور صالحین۔ لفظ علیہم اور اللہم اور لدیہم کو جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہے معز و مصل اور وقف دونوں حالتوں میں ضمہ با سے پڑھا ہے لیکن حمزہ کے علاوہ اور تمام قاریوں نے دو کسبہ پڑھا ہے۔ اس کی کثیر ہے ہر نیم حرف کو کحانت و مصل میں ضمہ اور اشباع سے پڑھا ہے جبکہ اس کے بعد ساکن نہ ہو۔ تاہاں ہر حالت میں غلو اس کے بعد کا حرف ساکن ہو یا نہ ہو اشباع اور عدم اشباع دونوں طرح سے پڑھنا جائز رکھتے ہیں لیکن درش صرف لفظ قطع کے اشباع کے وقت اشباع سے پڑھنا جائز دیتے ہیں اور جب یہ جمع کے بعد لفظ مصل ہو تو وہ سے بیشتر سرورانی ساکن اور جیسے رِعْمُ الْأَسْنَابِ وَ عَلَیْہِ الْاِشْقَالُ و غیرہ اور کمالیہ اور دونوں کو مضموم پڑھتے ہیں اور اب

مرد و کمزور اور اسی طرح غنیمت بھی ابو عمر کے ساتھ تھے جن میں جبکہ ان سے بیشتر کاحرف مکرور ہو۔ ان قرآن کے علو و برکتی لوگ
 ہم کو مضموم پڑھتے ہیں اس واسطے کہ وہ اکیلا صحت اور دو کو کسر دے اس واسطے کہ اس سے بیشتر کی سزا نہ پکڑے لیکن یہ اختلاف
 و فصل کی حالت میں تھا۔ یہی واقعہ کی حالت تو اس صورت میں سب لوگ انھیں کے مکرور ہونے کی وجہ سے کسر دے کے ساتھ
 پڑھتے ہیں۔ البتہ نزدیکی اختلاف اس صورت میں بھی باقی رہتا ہے۔

عَلَيْهِمُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا أَصْلَ لِيَهُنَّ
 یہ آیتیں انصاف سے بدل ہے جن میں
 پر خدا نے اپنا فضل کر۔ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو غضب خداوندی اور کمر ان کے سامان محفوظ ہیں یا صفت یا صفت یا صفت یا صفت یا صفت یا صفت
 ہے۔ بشر جھگڑا موصول گریہ کے جائز مقام فرض کیا جائے اور اس سے کوئی معصوم نہ ضرر و گداز مراد لیا جائے جیس کہ اس
 معصوم میں ہے معصوم و نقد القوم علیہم (یعنی جب میں کسی کوئی ایسا مرد یا عورت شخص کی طرف سے گزرتا ہوں
 تو مجھے گالیوں و لعنت کیوں کہیے کہ لفظ فیر چون کہ لکھا چیز کی طرف بھٹا ہوا ہے جس کی ایک ہی ضد موجود ہے اس لیے
 ہر حال معصوم ہے اور اس اضافت کے سبب سے اس میں ایک قسم کی معصوم ہو چکی ہے جیسا کہ کہنا ہے علیہم یا معصوم
 غیر لکن کوئی لفظ علیہم فعل کے قائم مقام واقع ہونے کی وجہ سے دفع کے فعل میں ہے (یعنی ترکیب میں المغضوب کا
 مفعول یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے
 ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے یا مفعول ہوا ہے
 ہونے کو غضب کہتے ہیں لیکن جب اس کی نسبت خدا کی طرف ہوئی ہے تو اس سے تہیہ غضب (اور اس کو فحش مراد ہو اگر تا
 ہے۔ یعنی عتاب۔ اور عتاب لغت کی ضد ہے) (یعنی اس روئے سے عدول کرنے کو مخالفت کہتے ہیں جو خدا تک پہنچانے والی ہے) اور
 اس کے بہت سے مراتب و درجے ہیں۔ یہ عدلی بن حاتم سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جن پر خدا کا غضب
 نازل ہوا ان سے بڑا اور گھر گھر نازل سے نازل ہو کر اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں
 روایت کیا ہے اور ترمذی و تہذیب علیہ نے اس کی تصحیح کی اور ان کے علاوہ اور اس نے عدلی بن حاتم سے روایت کیا ہے انہی
 مردوں نے یہ نصرت اور ذریعہ حق تعالیٰ کی روایت سے ہی کہ قریب قریب ایک اور حدیث نقل کی ہے ابن جریر اور ابن
 ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نہیں مسند ابی نعیم ابن ابی شیبہ اور ابن اسلم کی طرف اسی تفسیر کی نسبت
 کی ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ باوجود تحقیق کے مجھے اب تک معلوم نہیں ہوا کہ اس تفسیر میں معصومان کا اختلاف ہو۔

میں لکھا ہوا اَلْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا أَصْلَ لِيَهُنَّ ایسے دوہام لفظ ہیں جن کے تحت میں تمام کفار اور خدا کے فرمان
 اور بدعتی سب لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس شخص کے حق میں جو کسی پر نبوت و عقل کو محو قتل کر دے
 غضب اللہ علیہ فرمایا اور کفار و بدعتیوں کے بارے میں فرمایا ہوا اَصْلًا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْفُلَاحِیَ اَوَّلَ الذِّبْنِ حَبْلُ
 سَعْيِهِمْ وَیُؤْتِ الْحَبْلُوهَ الذِّبْنُ۔ سورۃ فاتحہ کے فقرہ پر قوت حاصل کے ساتھ آمین کہنا مسنون ہے اور یہ لفظ بدعتیوں کے
 قصور و گناہوں طرح سے مشتعل ہوا ہے۔ نام بغوی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے
 جناب نبی کریم ﷺ سے انھیں کے معنی دریافت کئے تو فرمایا ان کے معنی ہیں انھیں میں لیا شیبہ نے بڑے مصنف میں اور امام بیہقی
 نے دعائی میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب نبی کریم ﷺ کو سورۃ فاتحہ
 پڑھائی اور اَلْاٰفَاقِیْنَ پر لکھی کہ فرمایا آمین کہیے پورا اوروں نے اپنی مسند میں حضرت ابو ذر کی روایت سے جو ایک حیل القدر صحابی
 ہیں بیان کیا کہ انھیں اس کے معنی بدل پر مصر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات آنحضرت ﷺ کے
 ساتھ باہر نکلے اور چلتے چلتے پھر ان کے ایک ایسے شخص پر پہنچے جو دعا کر رہا تھا وہ نہایت الجوارحی سے کہ دعا تھا نبی
 ﷺ نے اس کا یہ لوح ازاداری کیلئے کہ فرمایا اس کی دعا قبول ہوئی تو اس نے پھر مری بھی لگائی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے
 عرض کیا یا رسول اللہ وہ پر کس چیز کی دعا نکالی جانی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی۔ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (لوگو! کو جب امام والا آئیں تک پہنچ جائے تو اسے کہا کرو کہ ایک اس وقت فرماتے ہیں اسیں کہتے ہیں کہ... جس شخص کی آئین فرشتوں کی آئین کے موافق پڑ جائے گی اس کے تمام گنہگاروں پر ظلم منسوخ ہو جائے گا۔ اور وہ خود و غرضی، اور قطعی، میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب دلائل القائلین پڑھتے تھے تو آئین کہتے اس حدیث کی جگہ میں ابن عباس نے نہایت پر زور اور قوی الفاظ لکھے ہیں۔

فصل در بیان فضائل سورہ فاتحہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مروی ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے اس زلت پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تو قوریت و انجیل اور زبور میں نازل ہوئی نہ قرآن مجید میں یہ وہی سبب معنی ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس حدیث کو غرضی نے روایت کر کے حسن صحیح بتلایا ہے۔ اور حاکم کہتے ہیں کہ شرط مسلم پر صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم صحابیوں کی ایک جماعت جناب نبی اکرم ﷺ کے حضور میں حاضر تھی اور جریر بن عبد السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وقت کو پڑھتے اور آواز کی آواز آتی جریر بن عبد السلام نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ کر فرمایا: درود پڑھا جو اس وقت کھڑے اس سے بیشتر بھی نہیں کھلا۔ دیکھو! کیا ہے کہ آسمان میں ایک فرشتہ آسمان سے اتر اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ کہ آپ کو ایسے دو قرآن کا شروع ہو جو آپ سے بیشتر کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ ایک فاتحہ الکتاب دوسرے سورہ بقرہ کا غفران دونوں میں سے اگر آپ ایک حرف بھی پڑھیں گے تو وہ نور آپ کو دے دیا جائے گا۔ (مسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نور بندہ کے درمیان نماز کو جو محمول آؤدھ تقسیم کیا ہے اس کا نصف میرے لئے ہے اور نصف میرے بندہ کے واسطے اور میرے بندہ کو وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب بندہ الصلوات للہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: حَسْبُكَ عِبْدِي (میرے بندہ نے میری تعریف کی اور جب وہ التَّوْحُوسِ اَتْرَجِبُہُ کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے اَنْتَی عَلَی عِبْدِی (میرے بندہ نے میری قرب حمد پائی) بندہ مالک يوم الدين کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: حَسْبُكَ عِبْدِي (میرے بندہ نے میری برتری اور عظمت کا اظہار کیا) بندہ وَاَيُّكَ تَعْبُدُ وَاَيُّكَ تَسْتَعِيْنُ کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: جَلَدَا اَيْنَیْ وَ اَيْنَ عِبْدِی وَ اَيْنَیْ مَسْأَلِ (یعنی یہ مضمون میرے نور میرے بندہ کے درمیان تقسیم ہے اور میرے بندہ کے لئے میرے پاس وہ چیز موجود ہے جس کی وہ درخواست کرے) جب بندہ اَعُوْذُ بِكَ يَا مُنِیْمُ صَوْرَاطِ الْبَلَدِیْنِ اَنْتَعَمْتَ عَلَیْہُمْ غَیْرُ الْمُسْتَوْبِ عَلَیْہُمْ وَلَا النَّصَابِیْنِ کہتا ہے تو فرماتا ہے: لَقَدْ وَاوَّعَیْہِ وَ اَعْبَدَیْہِ مَسْأَلِ (یعنی میرے بندہ کی یہ تمام درخواستیں مقبول ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی درخواست کرے کچھ محکوم کر دیں گا)۔ (مسلم)

عبد الملک بن عبید سے مراد روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا فاتحہ الکتاب ہر عرض کے لئے شفا ہے اور دوسری سے اپنی سند میں نور پائی۔ نے شعب الایمان میں بھی خدا کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت نبی ﷺ نے فرمایا جابر میں تجھے بہترین سورت کی جو قرآن میں نازل ہوئی ہے پڑھو۔ جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ فرمائیے تو فرمایا کہ وہ فاتحہ الکتاب ہے اور میرا خیال ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ ہر عرض کے لئے شفا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاتحہ الکتاب بجز موت کے ہر عرض کی دوا ہے۔ اسے غلطی نے اپنے فوائد میں نقل کیا ہے۔ سعید بن اسلمی سے روایت ہے کہ قرآن میں سب سے بڑی سورت (باعتبار ثواب یا فائدہ) وہ

اس کا لکھنے کا طریقہ معلوم ہو۔ محمد بن حمید اور ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم ابو العلیہ سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ اور حم اور ن کا مجموعہ الرحمن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے معنی ہیں انا اللہ اعلمہ (یعنی انا کا) اللہ کا لام اور ا لہم کی ہم سے اعلیٰ میں جوئی نے جبریت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اَللّٰہ کے معنی ہیں انا اللہ اعلمہ (یعنی میں خدا ہوں سب چیزوں سے واقف اور ہر بات میں بہتر فیصلہ دینے والا) اسی طرح اللہ کے معنی ہیں انا اللہ اعلمہ (یعنی میں خدا ہوں ہر چیز کو دیکھتا اور اَللّٰہ سے انا اللہ اعلمہ وادی مروہ ہے (یعنی میں خدا ہوں چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں) اے بعض علماء کا خیال ہے کہ حروف مقطعات سے قوموں کی زندگی کی بدتمس اور اس کے بڑے اوقات مروہ ہیں بحساب ابجد مثلاً چنانچہ لام بخلاف تانے پانی نارخ میں اور ابن جریر نے سند ضعیف بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس کچھ یہودی آئے اور آپ نے ان کے دو پروردگاروں پر بھی تو انہوں نے حسب ناکار اور نبی کریم ﷺ میں کچھ شہد کر کے کہا کہ ہم ایسے دین میں کیوں کر داخل ہو سکتے ہیں جس کے رواج کی مدت زیادہ سے زیادہ اکثر (یا کم) میں ہیں (کیونکہ اللہ کے کل اعداد بحساب ابجد اکثر ہوتے ہیں) نبی کریم ﷺ نے سنا تو مسکرا کر خاموش ہو گئے ہیں پر یہودیوں نے حضور ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ پر نازل ہوا ہے۔ فرمایا اَللّٰہ اور اللہ اور اللہ یہ سن کر یہودیوں نے کہا اے اللہ ہم نے تم کو کچھ شہادتیں دلائی ہیں (کیونکہ اللہ کے عدد ۶۱ اور اللہ کے عدد ۳۱ اور اللہ کے عدد ۱۷ ہیں) اب ہم تیرا حق اور سخت جہان ہیں کہ کس کو میں یاد رکھی کو محمود بن۔

میں کتا ہوں کہ یہ تمام اقوال جو حروف مقطعات کی تحقیق میں بعض مفسرین نے نقل کئے ہیں (اور جن کا میں نے قدرے سہل کے ساتھ ذکر کیا ہے) سب کے سب علماء محققین کے نزدیک مردود اور باقبول ہیں قول اول اس لئے غلط ہے کہ حروف مقطعات کو سورہ قوس کے نام تسلیم کر لینے کی تقریر پر لازم آتا ہے کہ ایک ہی واضح کی طرف سے اتمام میں بشرک واضح ہو اور یہ (نہ صرف بقاء کے نزدیک پابند اور محدود ہے بلکہ) مقصود باطلیہ کے صریح معانی ہے۔ علاوہ بریں ایک چیز کا تین یا شین سے زیادہ کلمات سے مرکب کر کے ہر کلمہ کو کائنات کا ذاتی تسلیم لکھ کر تا ہے اور نیز بعض سورہ قوس کا ان ناموں کے ساتھ موسوم ہو اور بعض کا ہونا یہ بھی مشابہت شک سے بعید ہے۔ دوسرا قول اس لئے غلط ہے کہ حروف مقطعات نہ صرف وضاحت کے حرقا بھی اس لئے مقرر نہیں کئے گئے ہیں کہ ان سے ایک کلام کے متعلق ہونے اور دوسرے کلام کے لزم و غیر لزم ہونے پر حرج و عید مقصود ہو ورنہ یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو ہر صورت کی ابتدا میں حروف مقطعات کا ہونا ضروری اور لازمی تھا۔ تیسرے قول کی غلطی کی یہ وجہ ہے کہ حروف مقطعات سے کلمہ کے بعض حرف پر اکتفا کرنے کی طرف اشارہ ہونا یہ کلام عرب میں غیر مستعمل ہے اور اس پر شعر سے سند لانا محض شذوذ اور باقبول ہے۔ علاوہ قوس شعر میں کلمہ تھی اس بات پر قرینہ مرتب ہے کہ شاعر کی مخاطبہ کا قول جانف و کف ہے یا فذہ ہے بخلاف حروف مقطعات کے کہ وہی اس قسم کا کوئی قرینہ پائیں جاتا مثلاً اَللّٰہ کوئی قرینہ اس بات پر: لا املت میں کہ تا کہ اَللّٰہ کلمہ اَللّٰہ سے اور لام لفظ اللہ سے اور ہم کلمہ اللہ سے اخذ ہے (اور جب یہ ہے تو لفظ سے خدا ہونے کی نصیحت اور لام سے اس کا لفظ اور ہم سے ہم سے ملنے کے زوال مراد لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا) کلمہ ہی یہ بات کہ بعض صحابیوں اور تابعیوں سے جو اس قسم کے آثار و اقوال منقول ہیں ان کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہ اقوال مصروف منظر ہیں کیونکہ اگر ایسا ہو گا تو ان کے اقوال میں تضاد و اختلاف پائے گا اور قطع نظر اس کے ترجیح یا سرخ لازم آئے گی جو

لے ابو العلیہ اور حضرت ابن عباس کے عقیدہ اور دینہ اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ مختلف حروف مقطعات کلمات کے مختلف ہیں اور ایک ایک حرف ایک کلمہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ۱۲۔
 جہاں اشارے سے کسی کے سداوت و اوقات یا کسی بد شگونی یا کسی غیر معمولی واقعہ کی مدت و قریب یاد رکھنے کے لئے حروف ابجد کا عددی حساب مقرر کر دیا تھا۔ وہ ابجد کا واضح عرب میں نہ عرب میں اس کا استعمال بھی ہو اس لئے اس حساب کو حق یا غریب یا عرب بھی نہیں قرار دیا جا سکتا لیکن یہودی علماء حسب ابجد سے واقف تھے اس لئے حسب ناکار انہوں نے سوال کیا تھا۔ ۱۳۔

میں جس اور حتم نے متعدد کتب میں لور لہرا احمد نور ابو علی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جڑی صولی حدیث میں روایت کیا ہے۔ جس کا شروع اس ٹکسور سے ہے لیکن اصحابہ الصغیرہ ہی طرح طہرائی نے حدیث میں موسیٰ میں روایت کیا ہے۔ الفخر عن ممکن ہے کہ لہر اتالی نے لہر نہا میں سے جو عام لوگوں سے ملتی ہیں اور جن کے مقابلہ میں ان کی زبان وقت میں لفظ وضع نہیں کے لئے ہیں بعض ایسا کہنے کی جگہ کو لور لہر لہی جگہ کے علاوہ لوگوں کو بھی تعلیم والدہم کر دیتے ہوں جنہوں نے نبی کریم کی پیروی میں انصاف و نفاذ و سرکاری دیکھائی اور نہ صرف تعلیم والدہم پر بس کی دیکھ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ہیڈ لکھ کر پڑھائی محمد پید کر دیا ہو (نور مجاہدین حروف سے مستفاد ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تعلیم کر دیے اور ان میں ایک ہر ایک علم پیا کر دیا البتہ اس کے کہ ان میں پہلے سے اس بات کا علم ہو کہ یہ لفظ ایسا معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو تسلسل لازم آتا اور ممکن ہے کہ یہ املا و اسناد کے ساتھ صفات جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حروف ملتی یعنی متعاقبات کی علامت کے وقت جود ہر ہو گئے ہوں۔ میرے شیخ و استاد قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے لور کپتہ خوب قرآن ہے کہ اگر کوئی شخص سارے قرآن کو سن کر لائی آفرہ نظر کشف سے دیکھے گا تو اس پر یہ بات بخوبی ظاہر ہو جائے گی کیونکہ قرآن مجید کی ہر کات الیہ کا ایک نہایت عینق اور تکرار ہے اور اس عینق اور طویل و عریض دو یا میں حروف متعاقبات کیسے ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن میں لکھے ہوئے آیتوں کے جوڑا ملاتے ہوئے فورے جیسے ایک بار اور دیکھ کر جانتا ہے اس کا قطع کے خلاف ہے مگر قرآنی متعاقبات ایسا قرآنی فرقہ کر دیتے جائیں تو چند ماہ بعد نہیں گویا سارا قرآن اس شخص کی تفصیل سے ج حروف متعاقبات میں موجود ہے واللہ اعلم

میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں ہر حرف مختلف معانی نہیں ہے یہاں ہی نے اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن کی ہر تحت کے لئے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حد ظہر کے واسطے ایک مطلب ہے اور یہ بھی مراد ہے کہ ہر حرف کے لئے حصے نو ہر حد کے لئے مطلب ہے۔ اس کو بخوبی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جس میں طرح حروف ملتی ظاہر میں مضمر قرآن اور پہلے قرآن میں اور اکثر کلام اللہ سے ترکیب جاتا ہے نیز قرآن میں اس طرح طرح کے لفظوں کے لفظوں کے افعال کی رعایت رکھی گئی ہے اسی طرح ہی حروف پہلی قرآن اور ہر کات الیہ کے جوڑا ملنے کے جوش زن جیسے اور خدا اور رسول کے درمیان و سر کر میں جن پر خدا کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا اور وہ قصص اطواراں سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ خطاب کا امر ہے جس کی اور طرح سے اپنے امر اور خاص پر وقت کرنا چاہیے واللہ اعلم برہم

ذائقہ الکتب یعنی وہ کتاب ہے جسے تم چاہتے ہو اور مشرکین اس کی تکذیب کے روئے ہوئے ہیں دلچسپی سے قرآن مجید کے اس حصہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو سورۃ بقرہ سے چشمہ بادل ہو چکا اور ممکن ہے کہ سارے قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو جس کا جو حصہ اس سے پہلے بادل ہو چکا تھا۔ یہ صورت ذائقہ جتنا ہے اور الکتاب خبر یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ و ضمیر صاحب کو دیا گیا۔ یوں کہو کہ کسی دو کمالی شکل کتاب ہے جو کتاب کے ساتھ ہر روز ہونے کے قاض ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے الکتاب صفت ہو اور مابعد خبر۔ بعض مشرکوں کا بیان ہے کہ یہاں خدا کا لفظ مضمر ہے اور بخیر صفت ہوں ہے کہ اسے تم چاہتے ہو جو تم پر ہی کیا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے ہر حرف کا وعدہ ہم سے ہے اور ان میں کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا ہم نے اس سے چشمہ بادل ہے قول لانا مستغنی عنک کہ ہر لفظ بلا میں تم سے وعدہ کیا تھا اس صورت میں لفظ ذائقہ صفت و مابعد خبر کی خبر اور ان کتاب میں کی مقتدر کتاب ہے تو وعدہ جس میں صحت میں ہے کتاب کے (اور وعدہ کا مفصل کے معنی میں مستقل ہونا کثرت سے مشابہ ہے اور اس کے واسطے متنی داتے اور منع کرنے کے ہیں۔ لفظ کو ایسا واسطے چاہیے کہ جاسے کہ اس میں کوئی حق ہوتے ہیں۔ کتاب کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اس میں ایک حرف دوسرے حرف سے ملتا اور جمع ہونے سے جاسے کہ وہ لکھی جاتی ہے۔ ہر ذائقہ کا لفظ جو مجید شہادہ کے لئے مستقل ہو جاتا ہے یہاں اس سے کتاب کی تعلیم شانہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

نہا اور محبت سے بچنا تقویٰ کا پہلا سٹیج ہے مگر اعلیٰ درجہ کا تقویٰ وہ ہے جو لامتناہی چیزوں سے منہ موڑ کر الہی میں مستغرق ہو اس تقویٰ کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اصل میں تقویٰ اس کا نام ہے کہ تو اپنے نفس کو کسی سے بہتر دروند نہ دیکھے۔ شر میں خوش نہ گزرتے ہیں تقویٰ وہ ہے جو حرام اور ناجائز باتوں میں پڑ جانے کے خوف سے ان چیزوں کو ترک کر بیٹھے جن میں کوئی شرعی فطرہ نہ ہو۔ لیکن میں بروایت ابن عمرؓ کہ حضرت عثمان بن عفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپؐ کے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان میں بہت سے مشتبہ امور ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے تھے تو جو شخص مشتبہ امور سے بچ گیا اس نے اپنی اہم اور دین کو بے کوٹ اور پاک کر لیا اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا مثلاً اگر کوئی چرواہا کسی مٹھوئے صنوبر چرے گا وہ کہے گا کہ یہ جانور چرے گا تو قریب ہے کہ وہ چرے گا وہاں چارے سنو اور عور سے سنو کہ ہر بادشاہ کا ایک صنوبر پڑے ہو تا ہے اور زمین پر خدا کا منوئے علاقہ اس کے غلام ہیں اجماع میں گوشت کا ایک ٹوٹا ہے جب وہ درست اور اصلاح یافتہ ہو تا ہے تو سارا بدن درست اور صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو اور گوشت کا ٹوٹا لول ہے۔

طریقہ صغیر میں بروایت کرتے ہیں کہ حلال و حرام دونوں ظاہر ہیں تو جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے ترک کر کے غیر مشکوک کی طرف رجح کر۔

میں کہتا ہوں حدیث میں جہول کی ملاحضت اور درستی کا ذکر ہوا ہے اس سے اصطلاح صغیر و کبیرہ اللہ تعالیٰ کے مطابق بنائے قلب مراد ہے یعنی دل کی ملاحضت یہی ہے کہ اسے غنائی اللہ کر دیا جائے اور یہ مراتب ولایت میں سے پہلا مرتبہ ہے اور درستی جسم کو مستلزم ہے نیز لفظ عورات کے خوف کے سبب مشتبہ امور سے احتیاط کی بدولت حاصل ہوتا ہے البتہ عرض تقویٰ ولایت کو لازم ہے (اور ہر عقلی بشر حکمہ کاملی اور پورا عقلی ہو ولایت کے مستند مرتبہ تک پہنچتا اور ضرور پہنچتا ہے لیکن یہ مشیتوں کی بابت خدا نے فرمایا ہے **لَا أُوتِيهِمْ وَلَا أَفْلَا السَّعِيدِينَ** یعنی خدا کے ولی تو صرف چہیز گار لوگ ہیں۔ لیکن اس آیت میں جہول اس شخص کو متنی کہا گیا ہے جو تقویٰ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے (اور گویا یہی تقویٰ کے لباس سے آراستہ نہیں ہو مگر آخر کار اس کے رہے تک ضرور پہنچ جائے والا ہے) اس صورت میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کے بالکل دلچسپی سے معنی ہوں گے جو من قتل فتيلاً فله ملکہ کے ہیں (یعنی جس طرح اس حدیث میں اس شخص کو احتیاط کیا گیا ہے جو بالکل لعل نہیں مگر آئندہ مقتول ہو گا) اس طرح آیت میں اس شخص کو متنی کہا گیا ہے جو آئندہ تقویٰ کے مرتبہ کو پہنچے گا۔

الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالنَّفْسِ یہ المستعین کی صفت ہے مگر اگر تقویٰ کی تفسیر شرک سے بچنے کے ساتھ کی جائے گی تو صفت اعتزالیہ ہوگی اور نہ کاغذ یعنی تمام اصول اعلیٰ کو جو ایمان اور نماز اور زکوٰۃ اور ہوس شامل ہوگی ان چیزوں کو اصول اعلیٰ کہنے کی پوجہ ہے کہ ایمان پر عمل کا سر ہے اور نماز دین کا ستون اور زکوٰۃ اسلام کا پلہ اور تمکین ہے کہ صفت ملاحہ ہو پھر اس صورت میں **الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالنَّفْسِ** مبتدا ہو گا اور اولیٰک علیٰ حدی غیر۔ ابو جعفر اور ابو عمر اور ورنش نے **يُؤْتُونَ** کو ذات سے بڑھایا ہے جو ہمزہ سے بدلا دیا ہے اسی طرح ابو جعفر ہر ساکن ہمزہ کو حذف کرتے اور ضمہ کے بعد واقع ہو تو ذات سے اور کمرہ کے بعد واقع ہو تو یا سے بدلتے ہیں مگر انہمہم اور نہہمہم کو اس قاعدہ سے مستثنیٰ کرتے ہیں۔ ابو عمر وغیرہ استثناء سبب کہ ساکن ہمزہ کو حذف کرتے ہیں مگر حال کسی حالت جزم میں ہمزہ ساکن ہو یا وہ کلر ایک لغت سے نکل کر دوسرے لغت میں منتقل ہو گیا ہو تو حذف نہیں کر سکتے جیسے ابھی اور **يُؤْتُونَ** کو حذف اور نہ یا وغیرہ ورنش اس ساکن ہمزہ کو حذف کرتے ہیں جو فعل میں فاعل کی جگہ واقع ہو لیکن نوعی اور نونہ کو مستثنیٰ بناتے ہیں۔ فعل میں عین کلر کی جگہ ہمزہ واقع ہو تو بجز باب رباعی اور مکرر المعین فعل کے کہیں حذف نہیں کرتے۔ ایمان کے لغوی معنی تصدیق کے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا** (یہاں مؤمن بمعنی صدق ہے بلکہ یہ تصدیق دل اور زبان دونوں سے فعل کر سکتی ہے لیکن شرعی ایمان یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں سے اس

اعطانی عظمیٰ اور معرفت پر بھی ہوا کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَکَیْنَی رٰسَخٰتٍ
 کَانَ لَہُ قَلْبٌ رَاسِخٌ ہر کو خدا تعالیٰ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے خواہ وہ اعراس ہوں یا جوہر اور نہ سب سب کے سب نظر پر
 ہیں جن کے عقب میں خدا تعالیٰ ان کے جانک پیدا کرتا ہے تو جب آدمی بچے خواہی یعنی کون آنکھ دیکھ رہے کام نہ لیا اور اس میں
 استعمال میں لاتا ہے تو اس کے بعد خدا عظمیٰ کا محسوسات پیدا کرتے اور جب اسے علم کا محسوسات حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن
 کو دماغ میں لایا کرتے ہیں تو حق بے ہودہ و حق نعمیٰ لست بچہ پیدا کرتا ہے اگر خدا چاہے تو کوئی چیز بھی پیدا نہ
 کرتے اور خواہی کو مستطیع دے گا ورنہ ان کو مشوش و پریشان کر دے اور چاہے تو علم کا محسوسات حاصل کر دے لیکن یہ علم کلب
 میں ذرا بھی مؤثر و متغیر نہ ہو اسی واسطے جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اِنَّ قُلُوْبَ بَنِیْ اٰدَمَ کُنْهًا بَیْنَ اَصْبَعِیْنِ مِنْ
 اَصْبَاحِ الرَّسْخِیْنِ کَقَلْبٍ رَاسِخٍ یَّصْبِرُ کَہَ کَیْفَ یُشَاءُ ثُمَّ قَالَ اَلَا تَرَیْ اَنَّ الْقُلُوْبَ حَصْرَتْ قُلُوْبُنَا عَلٰی
 طَاعَتِکَ (دوا دہنہ متن عبد اللہ بن عمر) (یعنی تمام فی آدم کے دل خدا کی دوا بھٹیوں میں اس طرح واقع ہیں جیسے
 ایک دل، دوا دل کو جس طرف چاہتا ہے پٹ دیتا ہے پھر آپ نے فرمایا یہ دوا لوگوں کے دل سے دھولے دلوں کو اپنی
 فرمانبرداری کی طرف پلٹ دے (مسلم)۔

الغرض چونکہ خدا تعالیٰ کو کلمہ کے دلوں کا پاک کرنا منظور نہ تھا اس لئے ان کو آیات میں فکر کرنے اور قدرت کی نشانیوں
 میں غور کرنے سے روک دیا اور انہوں نے آیات و معجزات بھی دیکھے مگر اس کے بعد بھی ان کے دلوں میں ایمان و یقین کے
 اثر قبول کرنے کا ملکہ پیدا نہیں کیا۔ اسی عدم تاثیر اور تعریفِ کتب کو نہیں ختم سے اور کہیں ملے سے کسی موقع پر اغفال سے کسی
 جگہ اقباء اور غفادہ سے ہلکا و گھبراہٹ کیا گیا ہے شَاطِطُہُ اللّٰہِ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا نے اس کو مشیت کے
 لو گھرنے پر جسے ہم دل کہتے ہیں کوئی پھر یا شے کی کچھ مگر لگائی ہے بلکہ مگر لگانے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے دلوں میں یہ
 صلاحیت و قابلیت ہی پیدا نہیں کی کہ وہ ایمان و یقین کے اثر کو قبول کر لیں یا انہیں کہنے کے خدا نے ان کے دلوں کو اور خواہی کو ان
 چیزوں سے تشکیل دی ہے جن پر ہر دماغ دیا جاتا ہے۔ یا ان کو کہہ کہ ختم سے دوسیا ہی مراد ہے جو گناہوں کے مرعوب ہونے کی
 وجہ سے خدا تعالیٰ گناہوں کے دلوں پر پیدا کرتا ہے چنانچہ لافوقی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت
 سے بیان کیا ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اَنْتُمْ مِّنْ اٰذَا اَدْبَ دُنِیَا کَانَتْ نَکْمَہُ سَوْدًا فِیْ قَلْبِہِ فَانْکَبَ و
 نَادَا لِسِتْفِیْرِ مَسْکِلٍ قَلْبِہِ مَسْکِلًا وَاِنْ زَادَتْ حَتّٰی تَعْلُوْقَہُ فَاذٰلَکَ الرَّانَ الَّذِیْ ذَکَرَ اللّٰہُ فِیْ کِتَابِہِ کَلَامًا بَلٰی
 اَنَّ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ مَّا کَانُوْا یُکْسِبُوْنَ (یعنی مؤمنین جب گناہ کرتے تو ایک جھوٹا سا سیاہ نقطہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا
 ہے پھر اگر اس نے محض پٹ توہ کر لی اور آگے کو گتہ سے باز رہا اور یاد رکھی میں خود جرائم کی اور خواہی کی تو اس کے دل سے
 دوسرا نقطہ پھیل دیا جاتا اور قلب صاف شفاف نہ رہا جاتا ہے اور اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو دوسرا نقطہ بھی پھیلتا اور پھلتا
 جاتا جاتا ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتا ہے تو جس رنگ کا خدا نے اپنی کتاب یعنی تبت کی لایا اَنَّ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ مَّا
 کَانُوْا یُکْسِبُوْنَ میں ذکر فرمایا ہے یہ وہی رنگ ہے۔

میں کتابوں میں یہاں دس کے سیاہ ہونے کا وہی مطلب ہے جو سابق کی حدیث میں مذکور ہو چکا یعنی دل کا بگڑ جانا اور اس کا
 خراب و فاسد ہو جانا اور خدا تعالیٰ اَفْسَدَتْ فَاَفْسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ کَلَامًا کہ وہ خدا قلب خدا ہے جس کی اور جب مومن کے
 گناہ کی یہ کیفیت ہے کہ ایک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے تو کافر کی یہ کچھ کیفیت ہو گی اسی کیفیت اور پست کے پیدا
 کرنے کو کہیں ملے سے تعبیر کیا ہے اور کہیں اغفال سے اور کہیں اسما وغیرہ سے ختم کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں چونکہ
 کسی چیز پر مگر لگانے سے اس کے مضبوط کرنے اور چھپانے میں مبالغہ کرنا مقصود ہوا کرتا ہے اس لئے دلوں پر مگر لگانے کو ختم
 سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح کسی چیز پر مگر لگایا ہے اس طرح کا آخری فعل ہے جو اس چیز کے غنوط کرنے اور چھپانے
 میں کیا کرتا ہے اسی طرح دلوں کے فاسد و خراب ہونے کا یہ آخری نتیجہ ہے کہ وہ اس مگر لگانے کے بعد بالکل مٹے ہوئے ہو جائے

جاتے ہیں۔

(اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا ہے) اس امر پر تفصیل ضرور ہے لیکن معنی میں ہے جمع کے معنی
 وَعَلَىٰ السَّمَاءِ مِائِمًا اور چونکہ اللہ اس کا خوف نہ تھا اور نیز اعتبار اصل بھی مقصور اور نہ نظر تھا اس لئے ایسا کیا گیا مِائِمًا اصل میں
 مصدر ہے اور مصدر جمع کی صورت میں نہیں لائے جاتے اس لئے یہاں فقط جمع مفرد لایا گیا اس کا مطلب عَلٰی قُلُوبِهِمْ ہے
 جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے موقع پر ملتا ہے وَخَنَمَ عَنِّي قَلْبِي وَجَعَلَ عَلَيَّ تَبَرُّؤَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنِي أَفْجَاءٌ مِّنَ رَبِّي لَكُنَّ مِنَ الْخَالِينَ
 کسی چیز کو دریافت نہ کر رہے تھے اس طرف سے ممکن تھا اور اس میں سب جہتیں سلوک دیکھاں تھیں تو ان دونوں کی مثال جو حاجب ایک ہی چیز
 یعنی حق پروردی محمد بخلاف آنگہ کے کہ وہ صرف مقابلہ کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے اس کا ملحق حلوہ (پردہ) تفسیر لایا گیا اور
 مقابلہ کے ساتھ محض ہے چنانچہ فرمایا۔

(اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے) اہل بدعت سے ہر کی اور اس کے معنی
 وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ لیکن اس کا اطلاق بھی قوت یا صبر پر بھی ہوا اگر تا ہے مجاز اور بھی گھسی آنکھ کو بھی بصر کہتے
 ہیں۔ اور اس پر قیاس کر لیجئے مع کو بھی۔ ابو عمر و اہل بدعت کو لالہ سے پڑتے ہیں اور کسان پر اس غلب میں بھی بحالت وصل اور
 بحالت وقف مال جائز پڑتے ہیں جس کے بعد وہ عمر و واقع ہو اور واقع بھی ہو تو لام کل کی جگہ جیسے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
 آثار جسم اور آثار اور ہتھکڑی اور ہتھکڑی اور لایا اور وغیرہ۔ ابو الحارث اس قاعدہ میں ابو عمر و اور کسان دونوں کی تعلیل
 تو کرتے ہیں مگر مطلق نہیں بلکہ صرف اس موقع میں جہاں نہ مکر واقع ہو جیسے الامصار اور الانوار وغیرہ۔ ورنہ ان مقام
 مقامات میں جہاں جہاں سے پڑتے ہیں اور مکر وہ اس قاعدہ میں ان کے تابع ہیں مگر اس موقع میں جہاں نہ مکر واقع ہو جہاں نہ مکر واقع ہو
 دارالانوار کو مستثنیٰ کرتے ہیں یا مکر وہ یہ کہ یہاں نہ مکر واقع نہیں لیکن پھر بھی مالہ نہ مکر کہتے ہیں جو کہ کون سے فقط سورہ ہجر اور
 جمع کے ان لفظوں میں الیٰ جہاں کہ، الحصار میں انار پڑا ہے۔ غشائے وہ چیز کہتے ہیں جو کسی چیز کو عادی ہو اور اسے
 سب طرف سے ڈھانک لے۔ یہ مکر وہ ہے یا تو اس وجہ سے کہ کہیں ہتھ نہ مکر واقع ہو ہے یا اس لئے کہ عرف کا کامل ہے
 (اور آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہونے والا ہے) عذاب لایا گیا ہے اَعْدَابُ
 النَّارِ سے اور جب کوئی شخص کسی چیز کو مع کرنے اور روک دے والا ہو تا ہے تو اس کا اور ایسے موقع پر اَعْدَابُ النَّارِ بولا
 کرتے ہیں چونکہ سزا بھی مجرم کو دویدہ جرم پر دلیر ہونے سے مع کرنے اور روک دینی ہے اس لئے اسے عذاب کہتے تھے پھر اس کے
 معنی میں یہاں تک تو مع ہو گئی کہ ہر دکھ اور درد کو عذاب کہنے لگے اگرچہ وہ سزا اور ملنے نہ ہو یا بول کہتے کہ عذاب شقیق ہے
 عذاب سے جس کے معنی ہیں عذاب یعنی شریعت کے داخل اور دور کرنے کے۔ تعلیم مذہب کے حقیر کی (جیسا کہ کبیر تعلیم ہے
 حقیر کی اور جب یہ ہے تو تعلیم کبیر سے بھی نایک درجہ اوپر رکھتا ہے جیسے حقیر صغیر سے کہوچہ ہو جاتا ہے۔
 (اور لوگوں میں سے ابو عمرو سے انسانی کے قتل کا مالہ سو مع جہاں بھی آوے مردی
 وین انشائیں

ہے وصل اور وقف میں ان سے خلاف مردی ہے۔

(بعض ایسے بھی ہیں جو نہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا اور
 مَن يَفْقَهُ لِمِثْلِ مَا يُفَعَّلُ بِهِ اَيُّهَا الَّذِي
 روز آخرت یعنی قیامت پر ایمان لائے کہ آیت عبد اللہ بن ابی بنی سلول اور صاحب بن عظیم اور جہن میں اور ان کے رفقاء
 کے بارہ میں داخل ہوئی ہے جن میں اکثر تو یہودی تھے اور بعض مہاتن۔ اس اصل میں اس قاعدہ کو حذف کر کے ان کے
 عوض حرف تعریف یعنی لفظ ہم لے آئے اس وجہ سے ہمزہ اور حرف تعریف ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے (کیونکہ عوض اور
 موصوف میں اجتماع ناجائز ہے) جمع ہے انسان کی اور بعض کے نزدیک جمع نہیں بلکہ اسم جمع ہے کیونکہ جمع کے نور میں فعل
 میں آیا۔ مگر یہاں تو اس سے مشتق ہے اور اس لئے کہ آدمی یا ہم ایک دوسرے سے ہائے عارف ہوتے ہیں یا انیس سے اور
 انیس کے معنی ہیں فلفہ کے (جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام میں ملتا ہے) اَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَادًا

چونکہ آدمی آپس میں ایک دوسرے پر ظاہر ہوتے اور دکھائی دیتے ہیں اس لئے انہیں ہنس گئے ہیں جس طرح جنوں کو فتنے کے
 فتنی لور پوشیدہ ہونے کے جب سے ہنس گئے ہیں۔ بلاشبہ میں الف لام غس کا یہ لور میں موصوف ہے اس لئے کہ یہاں کوئی
 معبود نہیں اور بعض کہتے ہیں معبود اللہ تعالیٰ کفر و ا ہے۔ میں کو معبود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لئے کہ اس جیسے لوگوں کو
 سر لو لیتے کیونکہ وہ ان کلام میں داخل ہیں جن کے دلوں پر سر لگادی گئی ہے بلکہ ان سے یہ کہ ایک اور خصوصیت بھی رکھتے
 ہیں یعنی غریب، مگر ہر محرم یہاں صرف خدا اور روز قیامت پر ایمان لانے کا خاص کر ذکر اس واسطے ہوا ہے کہ سلسلہ ایمان کی
 نرسہ میں کسی دین میں معبود اور عقلمور و معجم باطن ہیں۔

وَمَا أَهْلَهُمْ بِمُعْتَدِلِينَ ﴿۱﴾ (حالانکہ وہ ایمان لائے نہیں) ان کے دھوئی، باطل کی تردید ہے اور اگرچہ سابق کلام
 کے اقتضاء کی وجہ سے اس کی جگہ دوسرا آئینہ لکھا جائے تھا کہ ان کے قول کے باطل مطابق ہو جائے کیونکہ اس میں فاعل کی
 تصریح نہیں بلکہ فعل کی ہے لیکن اس کے برعکس دوسرا ہم یہ سوچیں گے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جس قدر ان کی تکذیب
 میں مبالغہ ہے دوسرا آئینہ میں نہیں بلکہ ایمان کا ایک اور لوگوں کے جو کہ میں سے نکل دیا کہ شدہ زمانہ میں ان کے ایمان
 کی کمی کر دینے سے زیادہ ہو گا کہ یہ بھی وجہ ہے کہ ان کی تاکید حرف کے ساتھ کی گئی۔

يُخَذِّلُونَ آلِهَةً وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴿۲﴾ (اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکا دیتے ہیں) حاصل
 میں خذل سے کہتے ہیں کہ تم کسی شخص کو اس کرو اور ناپائید بات کے برخلاف دھوکہ دلو جسے تم غفلت رکھتے ہو اور یہ عرب کے
 قولی خذع الضب سے لیا گیا یعنی جب کو اپنے مل میں چپ کر رکھ کر ظاہر ہوئے اور نکلے گا دھوکہ دینے سے (فعل زبان
 اللہ خذع الضب سے تعبیر کرتے ہیں) خذع کے لغوی معنی پوشیدہ کرنے کے ہیں۔ خدا کو دھوکا دینے کا یہ مطلب ہے کہ
 وہ سبیل خدا کو دھوکا دیتے ہیں۔ اس صورت میں بخاری عون اللہ میں ایک مصنف لکھتا ہے: خدا کا یہ سبیل کو کہ
 منافقوں کا رسول کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ ان میں خدا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کیونکہ رسول زمین میں خدا کا نائب اور اس کا خلیفہ
 ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ اور فرمایا الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ هَذَا اللَّهُ
 فَوْقَ آبَائِهِمْ يُخَذِّلُونَ ہے تو اب منافق سے اور اس کا نام ہے مشارکت یعنی ایک فعل کا دو محضوں میں اس طرح رافع
 ہونا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقتاً پر چڑ کرے جو اس کے ساتھ کرتا ہے لیکن یہاں یخذ عون کے معنی میں ہے اور منافق کا
 صیغہ مبالغہ کے لئے اختیار کر لیا گیا ہے کیونکہ فعل بوقت مقابلہ زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یہاں کہنے کے منافقوں کا خدا تعالیٰ کے
 ساتھ یہ معاملہ کہ ظاہر میں ایمان کا دھوئی کرتے اور دلوں میں کفر کی جڑ غفلت رکھتے ہیں اور خدا کا ان کے ساتھ یہ برتاؤ کہ ان پر
 اسلام کے احکام جاری فرماتا ہے۔ بلکہ جو یہ کہ وہ کافروں سے بھی زیادہ خبیث اور گندے ہیں اور ہر جناب نبی اور مصلحت اور
 مسلمانوں کا حکم الہی بحالانکہ ان کا حال غفلت رکھتے اور اسلام کے احکام ان پر جاری کرتے تھے۔ یہ سب معانات چونکہ صورتاً
 جیسے وہ شخصوں کے فعل تھے جو باہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں (اس لئے بخاری عون کا لفظ جو مشارکت کو معنی تھا اب
 کیا) بلکہ یہ جملہ یقول کا یہاں ہے۔ بلکہ وہ دھوکہ دینے والوں کے یہاں کے لئے جملہ شروع کیا۔

وَمَا يَخْذِلُونَ ﴿۳﴾ (اور وہ جو دھوکہ دیتے ہیں) (اور حقیقت میں دھوکا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو) کیونکہ خدا پر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور پوشیدہ ہے
 جو بھی چھپی نہیں رہتی اور وہ اپنے پر غریب اور مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک بار مسلمانوں کو قاتل و قاتل کے حال
 پر مطلع کرتا ہے تو وہ اس لحاظ سے خود دھوکہ میں پڑ گئے کہ اپنے نفسوں کو اس بات پر غریب خوردہ کر دیا کہ ہم خدا پر دشمنیت
 سے بے خوف ہو گئے (اور نبی بوقت اور مسلمانوں پر ہلکا دھوکا چل گیا لیکن حقیقت میں ایمان تھا اور جب یہ ہے) تو ان کے دھوکا
 دینے کا ضرر نہیں پر پلٹ پڑا ان کے غیر پر۔

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۴﴾ (اور ان کی غفلت دے خبری میں منہمک ہونے کی وجہ سے اس بات کو محسوس نہیں کرتے)

اور نہیں سمجھتے کہ ہمارے دھرم کو دیکھنا ضرور خود ہم ہی پر پلٹ پڑتا ہے۔ شعور کہتے ہیں اس سے کسی چیز کے معلوم کرنے کو پہلے اس کی طرف ضرور پلٹ جانے کو اس محسوس چیز کے قائم مقام نہ کیا جاوے۔ صرف مآذنب الملواس شخص پر منحصر ہوتی ہے۔
فِي ثَلَاثِينَ مِثْقَلًا

(ان کے دلوں میں یہ پیلے ہی سے کفر کا مرض تھا) آخر میں اسے کہتے ہیں جو بدن کو عارض ہو کر اسے حد اعتدال سے خارج کر دے اور (دور دور) ضعیفہ کمزور کر کے ہلاکت (کے گڑھے) تک پہنچا دے۔ اور کبھی اس کا اطلاق امراض نفسانیہ جیسے جنون، حسد، کفر اور سوء اعتقاد پر بھی ہوا ہو جاتا ہے کیونکہ (جس طرح مرض حقیقی مانع صحت ہو تاہم ہلاکت و موت کے بچے میں گرفتار کر دیتا ہے اسی طرح) یہ اوصاف بھی نفسانی، علامہ کے حاصل ہونے سے مانع ہوتے ہیں اور ہلاکت ابدی تک پہنچا دیتے ہیں۔ منافق جن امراض نفسانیہ کی بیماری میں مبتلا تھے وہ نہایت ہی موذی اور غیبت تھی۔ اس کے علاوہ راستہ و عظمت کے قوت ہونے اور مسلمانوں کی رفعت شان و شوکت ظاہر ہونے سے سخت متاثر اور رنجیدہ تھے۔
فَقَرَأَ هَذَا اللَّهُ صَوْتًا
 (تو اب خدا نے ان کے ان امراض خبیثہ کو رگڑ کر حق سے تقویت دے کر ان کا مرض اور بھی زیادہ کر دیا) اور قرآنی آیتیں نازل فرما کر ان کی اصل بیماری میں زیادتی کر دی کہ جو انہوں نے آیت الہی کے ساتھ کفر کر دیتے جاتے ہیں کفر و عدولت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ یاد دہرے لغتوں میں یوں کہو کہ خدا نے اپنے نبی اکرم ﷺ کی مدد کر کے اور منافقوں کی دشمنی اور عدولت ملت ازایم کر کے ان کے مرض کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ آخر نے زاد اور اسی طرح جہاں اور خدائے اور دان اور خلاف اور خطاب اور حاکم کو مالہ سے پڑھا ہے جس جگہ بھی اور جہاں نہیں بھی واقع ہوں۔ علی ہذا القیاس سورہ الاحقاف میں لفظ راع کو اور سورہ صاف میں راعوا کو مالہ سے پڑھ جائز بتلایا ہے خود یہ اہل حق سے متصل ہوں پانہ ہوں۔ پہل شرط یہ ہے کہ انھیں مذکور عوائق کی بھر ہو اور بس۔ انہیں ذکر ان کا بعد میں ضرور کے تابع ہیں لیکن نہ مطلق بلکہ صرف جہاں اور خدائے میں جہاں نہیں بھی واقع ہوں اور زاد کو بھی مالہ سے پڑھتے ہیں مگر نہ ہر جگہ بلکہ صرف اسی وقت پر اور ایک روایت میں کیا ہے کہ ہر جگہ اور ہر موقع پر۔

وَأَنذَرْتَهُمْ عَذَابَ آتٍ يَأْتِيهِمْ (اور ان کو دردناک عذاب بتا رہا ہے) الیوم یعنی میں اسے سوئےم کے اور یہ عذاب کی عفت میں بطریق مہلکہ واقع ہوا ہے یہاں کا خطاب مصدر یہ ہے۔

يَكَلِّمُونَ ۱) اس کو کوفیوں نے تخفیف سے اور باقی قراء نے تشدید سے پڑھا ہے۔ پہلی تفسیر پر سنی یہ ہوں گے کہ منافق اپنے دعویٰ استقامت میں جھوٹے ہیں اور دوسری تفسیر پر یہ مطلب ہو گا کہ منافقوں کو جناب نبی کریم ﷺ کی درپردہ تکفیر پر پڑنا عذاب دردناک ہو گا۔

وَلَا تَقِيلُ أَتَسْتَأْذِنُ لَنُصِيبَكَ بِالْعَذَابِ (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں نماندہ پیلے اور خدائے ضد ہے علاج کی اور یہ دونوں لفظ ہر قسم کا ضرر دینے والی اور موقع بخشنے والی چیزوں کو عام ہیں (یعنی نماندہ کا لفظ ہر طرح کی معصرت رساں اور تکلیف دہ چیزوں کو شامل ہے اور علاج کا لفظ ہر قسم کی منفیہ اور منع بخش چیزوں کو) منافقوں کا ملک میں قید پھیلانا (یعنی تمام مسلمانوں کو دھوکا دے کر لڑائیوں کی شورش پھیلانا، آشوب جنگ ہر طرف بھڑکانا، مسلمانوں کے عہدوں کو طشت ازایم کر کے کافروں کو ان پر پل پڑنے کی ترغیب دینا، جناب نبی کریم ﷺ کو خراش مقدس پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنا تھا) کسانکی نے قیل کو اور نہ صرف قیل کو بلکہ غیض اور جنی اور حیل اور سبق اور سببی اور سببیت کو اہم سے پڑھا ہے اور ابن عساکر نے اخیر کے چاروں ٹکڑوں میں موافقت کی ہے مگر واقع نے صرف اخیر کے دو میں اور سببیت کی ہے۔ یہاں اہم سے مراد ہے غام کے کسرہ کو جس کی طرف اور یاہ کو واؤ کی طرف بائیں کرنا (یعنی کسرہ کو جسے اور یاہ کو واؤ کی طرف پڑھنا) اور بعض کہتے ہیں کہ غام کے کسرہ سے بطور اشارہ اور بعضوں کے نزدیک بغیر اختلاس پڑھنا۔ بعض قراء اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں ہونٹوں سے ضرر مقدور کی طرف اشارہ کرنا اور پھر اسے خالص کسرے سے پڑھنا اہم ہے۔ لیکن پہلی روایت صحیح تر ہے (اور اسی پر قراء کا اختلاف بھی ہے) کسانکی اور ابن عساکر اور واقع کے علاوہ باقی جاری قیل کو صرف کسرے سے

پڑھتے ہیں۔

قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُصَلِّحُونَ ⑤

(تو وہ کہتے ہیں کہ کہ ہم تو لوگوں میں سب سے پہلے جوں کر اپنے والے ہیں) حالانکہ وہ شخص جو نور روح کو ہیں۔ یہ منافقوں کا عقول ہے اور ان لوگوں کے دلوں میں استہلال کیا گیا ہے جو انہیں ملک اخلاقیات میں غلامانہ پھیلائے کی بابت نصیحت کرتے تھے۔ رد بھی پر زور طور پر کلمہ اٹھائے کے ساتھ ہے (یعنی جب مسلمان ان سے کہتے تھے کہ ملک میں فساد نہ ڈھو تو وہ اِنشَاءً تَحْقِيقُ مُصَلِّحُونَ کہہ کر ان کے قول کی تردید کرتے تھے) ایوں کہ ان کو کہ جب مسلمان انہیں فساد کے برپا کرنے سے روکتے تھے تو وہ انہیں کہتے تھے اِنشَاءً تَحْقِيقُ مُصَلِّحُونَ کیلئے فساد کو اصلاح کی صورت میں دیکھتے تھے اور یہ اس لئے کہ ان کو ان کے تمام برے کلمات اچھی اور سبب صورت میں ہو کھائے جاتے تھے۔

الَّذِي هُوَ الْمُطِيفُ لِيَوْمِ يُكْفَرُ ⑥

(سنوئی ایک لوگ فساد میں لیکن وہ سمجھتے ہیں) یہ خدا کی طرف سے منافقوں کے: غری کی تردید ہے اور یہ بھی نہایت طبع (یعنی سابق چیز جس بات کے وہ غور کرتے تھے کہ ہم ملک میں فساد نہیں پھیلاتے بلکہ لوگوں میں سب سے پہلے جوں کر اپنے والے ہیں) تو خدا تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو باطل کر دیا ہے پر زور طرز کے ساتھ کہ دیا کہ اس سے طبع زیادہ کوئی وجہ ہو نہیں سکتی مثلاً جیسے کامستد ہونے۔ حرف غیبیہ کے ساتھ شروع کر: جو تحقیق مضمون کا فائدہ دیتا ہے پھر کہہ دیتے اس کی تائید مزید کرنا جو معروف یا لام لاہ اسم اور خبر کے ساتھ میں ضمیر فصل داخل کر دیا جو لا یفسدوں کو استدرک کے ساتھ بیان کرنا۔

وَرَدَّ الْقَبِيلَ فَقَالَ لَأَمِّنَ النَّاسُ ⑦

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ (یعنی جس طرح ہم جو یہ انصار اسلام میں آئے ہیں وہ بھی تم بھی ویسے ہی صاف دل سے داخل ہو جاؤ) یہ مسمیٰ کہ جس طرح یہودیوں میں سے عبد اللہ بن سلام وغیرہ ایمان لے آئے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ یہ جملہ ان ہی مضمین کا عقول ہے جو منافقوں کو ملک اخلاقیات میں غلامانہ پھیلائے سے منع کرتے تھے اور مکمل نصیحت کے لئے لایا گیا ہے کیونکہ فساد سے اعراض کرنا اور فساد کے ایمان کو بھالنا کی کمال انسانیت ہے کہ اَمِّنَ النَّاسُ نصب کے محل میں ہے کیوں کہ اَمِّنَ کا مفعول مطلق واقع ہوا ہے اور ما بعد یہ ہے کیا کہ جیسا کہ ترجمہ میں۔

قَالَ لَأَمِّنَ النَّاسُ ⑧

(تو کہتے ہیں باہم کہ کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اور احق ایمان لے آئے ہیں) اسفہ کہتے ہیں فحش عقل کو اور اس کی ضد ہے علم بعض کہتے ہیں جو شخص عداوت قصد اجہوت بولتا ہے اسے سفیہ کہتے ہیں۔ منافقوں نے مسلمانوں کو یہ تو وجہ سے احق قرار دے دیا کہ واقعی وہ ان کے عقول رائے کے مستند تھے یا تحقیق شہان کی وجہ سے کہا۔

وَرَدَّ الْقَبِيلَ فَقَالَ لَأَمِّنَ النَّاسُ ⑨

(سنوئی ایک لوگ احق ہیں) کیونکہ رات دن حجرات دیکھتے ہیں تو رات سے بغیر آخر انہیں کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور باوجود اس کے ایمان نہیں لائے تو جو شخص آسمانی کتاب کی شہادت اور حجرات کے ثبوت کے بعد بھی خدا کے کام مقدس پر ایمان نہ لائے ان کے نبی کریم ﷺ کا کفار کرے اس سے بیحد اگر اور کون احق ہو سکتا ہے اس جہد میں بھی وہ سبایہ اور مبالغہ ہے جیسا کہ سابق جملہ میں تھا کہ حرمین اور باوجود انہیں اللہ سبحانہ کو خاص کر اصل کی حالت میں دوسرے مزنی کی تسبیح سے پرہیز ہے اور یہی حال ہے اور یہ مزنی کا جہد انہوں میں واقع ہوا اور دونوں حرکت میں غلط ہوئی جیسے بن النساء اور بنی ہاشم اور شہداء اہل حضرت اور منیٰ بشارت الیٰ جبرائیل اور وجہ انہیں میں اور تسبیح کا حکم ہے کہ ہمزہ کا اس کے خروج اور اس حرف کے خروج کے درمیان تلفظ کریں کہ جس کے مناسب ہمزہ کی حرکت ہے یہ حکم دائمی نہیں ہے بلکہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ہمزہ کا کمال عمل متوقف یا کمزور یا مضبوط ہو کیونکہ جس حالت میں کہ ہمزہ کمزور یا کمال کے ساتھ ہو تو وہاں متوقف ہے اور جس حالت میں مضبوط یا کمال کے ساتھ ہو وہاں متوقف ہے بدل دیا جاتا ہے اور جس ہمزہ کمزور یا کمال کے مضبوط ہو وہاں کمزور سے بدل دیا جاتا ہے اور حرمین اور باوجود ان کے سواہر قراءت سے سفہاء

خاضعون، مطیعون، مستکون، متسلون، فاعلون المستعوبون

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ (خدا ان کے ساتھ تمہارا کھانا کرتا ہے یعنی تمہیں تمہارا کرنے کی جڑ دیتا ہے لغزشی مقابلہ کے طور پر تمہارا کرنے کی سزا کو تمہارے کرنے سے تعبیر کر دیا ہے۔ علامہ بخاری نے ان معنی سے روایت کی ہے اللہ تعالیٰ کا تمہارا کرنا یہ ہے کہ تمہارے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب وہ اس دروازہ تک پہنچیں گے تو فوراً اندر کر دیا جائے گا پھر جس کی طرف راہ کھل دیتے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کا تمہارا کرنا یہ ہے کہ مومنین کے لئے ایک نور پیدا کیا جائے گا کہ جس کی روشنی سے ہل صراط پر چلیں گے جب منافق اس نور تک نہیں گئے تو ان کے لئے نور مومنین کے اٹھنا ایک پروردگار کو نہ ہو جائے گا جیسا کہ حق تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے۔ فَصَرَفَ تَبَٰرُكَ تَعَالٰی (یعنی پھر بڑائی جانے کی طرف سے درمیان ایک دیوار کو جس کا ایک دروازہ ہوگا) حسن نے فرمایا کہ غلط کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کو مومنین پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ امین ابی الدین نے کتاب الصمد میں حسن سے روایت کیا ہے کہ جو لوگوں سے تمہارا کرتے ہیں ان میں سے ایک کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے پکڑا جائے گا کہ آری میں آج آپ تک پہنچے گا اور دروازہ سے پرے ہی ہو گا کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ حدیث کا مضمون ختم ہوا۔ یہ حدیث عرب میں اور جید ہے۔ بعد اللہ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ کو غلط و بدین کیا گیا اور پہلے کلام پر غلط فہم کی گئی تاکہ یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جڑ دینے کے لئے کافی ہے۔ مومنین کو ان سے قرعہ کرنے کی حاجت نہیں اور بجائے اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ کے اللہ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ نہیں فرمایا تو اس میں یہ حکمت ہے کہ سزا و استعزاء نہیں متواتر کرتی ہے (اور اس پر غور فرما کر مفید حاصل ہو گا) خود دلالت کر رہا ہے (چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے وَلَا تَعْرَبْ اَنَّهُمْ يَعْنُونَ فِيْ كُلِّ مَعْرَاٍ اَوْ يَسْتَعْجِلُ فِيْهَا اَنۡبِيَاسُ دَلِيْلًا) کہ سال میں ایک یا دو دفعہ جلائے سعیت ہوتے رہتے ہیں۔

وَيَسْتَهْزِئُ (اور اللہ تمہیں مسلت دیتا ہے) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ سے مشتق ہے اور مد التحسین کے معنی ہیں انکار کو زیادہ کیا اور اسے قوت دی۔ ہ کے اصلی معنی زیادتی کے ہیں۔ لفظ درود لہذا ہم معنی ہیں صرف فرق ہے قوت ہے کہ خدا تعالیٰ آنحضرت میں آج ہے اور لہذا کافر میں جیسا کہ حق تعالیٰ کے اس قول میں لہذا کا استعمال خیر میں آیا ہے وَ اَمَّا اَنۡتُمْ فَتَكْفُرُوْا بِاَمۡوَٰلِ وَ اَنۡفُسِ (اور تم نے مال اور لوگوں سے تمہاری بددیہی ہے) فَاِذَا تَطَهَّرَ لَهَا (اپنی سرکشی میں طہارت سے مراد کھانا کھانے سے جدا ہونا۔ کسائی نے لفظ طہارت کو ہر جگہ اللہ سے بڑھاتا ہے تَطَهَّرَ لَهَا (یعنی بیکار ہوتے ہیں) لفظ عمر ثنت میں بصرت معنی دانائی اور سمجھ کے ضائع ہونے کو کہتے ہیں جیسا کہ لفظ غی جانی کے ضائع ہونے کو کہتے ہیں۔

اَوۡ تَقۡلِبُ الْاَنۡفُسَ الۡفٰسِقَۃَ الۡفٰسِقَۃَ الۡفٰسِقَۃَ (اور تم لوگوں کو بدعت و فساد دینا دے گا) (یہاں جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر ای غریبی سے نفع نہ لائی ان کی سزا اگر کسی) (اَشْرَرُ اَوۡ اَمۡسَ اَشْرَرًا) سے مراد استبدال اور مقلات سے مراد کفر اور حدی سے مراد ایمان ہے اور خرید و فروخت کے ذریعے سے اصل سرمایہ پر زیادتی طلب کرنے کو تہجد کہتے ہیں اور ربح (یعنی نفع کو) تہجد کی طرف مجاز الٹا کر دیا ہے اور وہ مناسبت یہ ہے کہ لفظ تہجد ربح کے فاعل کے ساتھ متصل ہے یا یہ مناسبت ہے کہ تہجد ربح کا جب ہے جیسے کہ فاعل ربح کا جب ہو رہا ہے۔

وَمَا كَاۡنَ اَوۡفٰىٰ مِمَّا فُتِنُوۡا (اور وہ اپنے واسطے نہ ہوئے) (یعنی تہجد سے انہوں نے ربح نہ پائی کیونکہ تہجد سے مقصود سرمایہ کی سلامتی کے ساتھ نفع کا حاصل ہونا ہے سو انہوں نے اصل سرمایہ ہی کو ضائع کر دیا۔ یہاں سرمایہ سے فہم (یعنی قبول حق کی استعداد) مراد ہے اور نفع حاصل نہ کرنے سے مراد حق اور مال کا حاصل نہ کرنا ہے۔

مَتَّعَہُمْ (ان کا عجیب حال) لفظ متعل اور متعل اور متعل اصل میں غلجہ کہتے ہیں پھر اس قول مشہور کو کہنے لگے جس کا محل استعمال محل وضع سے مشابہ ہو۔ اور مشابہ ہی قول میں کہتا ہے جس میں کسی قسم کی غرابت ہو اس کے بعد ہر حال عجیب و غریب کو متعل ہونے لگے چنانچہ اس آیت میں متعل کے معنی حال عجیب و غریب کے ہی ہیں۔

تَحْتَمِلُ الْإِنْدَى (اس لوگوں کے حال عجب کی مانند ہے) اس مقام میں الندی بمعنی اندھیں ہے جیسے کہ آیت وَخُشِنَ
 الْقَبْرِ سَاحِلًا (اس الندی بمعنی الذین ہے) اور الندی کو بجائے الذین کے اگر کرنا مجاز ہے جائزہ لے کر اَلْأَنْفُسُ الَّتِي فِي الْقَبْرِ
 الذاکرات کے لانا جائز نہیں اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ الندی کی صورت میں مقصود بینا الندی خود نہیں ہے بلکہ اس جملہ کو
 بیان کرنا مقصود ہے جو صلہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ الندی اسم عام نہیں بلکہ اس نام کا گواہ ہے اور کسی اسم کی بڑی سیج نہیں
 آتی (بلکہ اسم عام کی سیج آتی ہے) اور الذین اس کی سیج نہیں بلکہ واسم مشتق ہے کہ جس میں کسی قدر زیادتی ہے کہ دنیا داری سنی
 زائر پر مال ہے اور اسی واسطے الذین پیش یا سکے ساتھ آتا ہے۔

أَسْتَوْفَى نَارًا، فَلَمَّا أَتَاهَا ظَلَّتْ رَاغِبًا
 (جنوں نے آگ سے مل گئی پس وہ آگ سے مل جلائے والوں کے ارد گرد کوروش کو یہ) ذَهَبَ اللَّهُ يَسْخَرُهُمْ (تو نے کہا اللہ ان کی روشنی کو) یہ آیت لہذا جواب ہے اور جہاں روشنی کے آگ
 نہیں فرمایا کہ یہی مقصود آگ سے انا کوروشی ہی میں ہو نور سے مشابہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ یا تو
 یہ ہے کہ تمام اور اسی کے پیر کرنے سے سوچو ہوتے ہیں اور یا یہ کہ اس موقع میں آگ بجھنا کسی فحشی یا بدعتی سبب سے
 وقوع میں آیا ہو کہ اس لئے اس فعل کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا تو اب نور کو موم کہ جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت
 کر دی ہو یا تو نسبت کا اختصار اور کہتے نہ ہونے کی وجہ سے حذف ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کے قول فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا میں جواب
 اس کا حذف کر دیا گیا ہے اس تقدیر پر ہر ذَهَبَ اللَّهُ يَسْخَرُهُمْ یعنی ایک کلمہ ساری سے بدعتی یا بدعتی کے واسطے سوال کا
 جواب ہے۔ سوال یہ ہو سکتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ منافقین کو اس شخص کے حالی سے تشبیہ دی جس نے آگ مل گئی اور بھروسہ آگ
 بجھ کر پایہ کہ جملہ تشبیہ یعنی کسبت الندی سَبَّحَ قَدْرًا سے بیان کے طور پر بدل ہو گا اور وہ دونوں صورتوں میں ذَهَبَ
 اللَّهُ يَسْخَرُهُمْ میں ضمیر منافقین کی طرف راجع ہوگی۔

وَمَنْ كَفَرَ فَعَنْكَ ظَلَمْتَ أَنْ تُبَدِّلَ قَوْلُكَ
 (اور اسے چھوڑ دیا اندھروں میں کہ کچھ نہیں دیکھنے) اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے چند امور کو اختیار فرمایا ہیں یہ کہ کلمت کو کر لیا (حاکمہ اصل مقصود بغیر ذکر غلط کے بھی حاصل تھا) دوسرے یہ
 کہ صیغہ جمع سے ذکر فرمایا دوسرے یہ کہ بصورت کمر و بیان فرمایا چھ ہے کہ غلط کی صفت لا بد صورتوں ذکر کی۔ یہ چاروں
 امر غلط کی شدت کو ظاہر کرنے کے لئے ذکر فرمائے حاصل یہ ہوا کہ گویا ایک غلط تہرہ متعدد تہہ بیوں کا مجموعہ ہے
 اور چونکہ لفظ نکر آیت میں مستر کے معنی کو مٹانے سے اس لئے قائم مقام افعال غلوپ کے کر دے تو یہاں لا بد صورتوں کا مفعول
 ترک کر دیا گیا تو یہی فعل متعدی ہی نہیں اور ہی طرح اس رویت کی ہی تھی ہوئی۔ یہ آیت یا تو بطور مفعول اللہ تعالیٰ نے اس
 شخص کے حق میں بیان فرمایا ہے جس کو ایک قسم کی ہدایت عطا فرمائی اور اس نے ضائع کر دی اس کو نعمت الہی کی تک پہنچنے کا
 ذریعہ نہ ملایا یہ ہدایت ضائع ہو گئی تو جہنم اور حسرت متعدد دینا۔ پس یہ آیت ساری تہہ کے مضمون کی تو صحیح بات بات کے
 لئے ذکر فرمائی ہو کہ مومنوں نے اس کلمہ کو جو ان کی زبانوں سے نکلا تھا اولوں میں کفر کو پوشیدہ کر کے ضائع کر دیا تھا۔ پایہ
 آیت مشن نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے منافقین کے ایمان کو آگ سے تشبیہ دی جو کہ دنیا میں وہ ایمان ان کے خیال اور مال کو محفوظ
 رکھتا ہے اور احکام اور ضامن میں ان کو مسئلہ نور کا شریک جلا رہا ہے مگر اس کا اثر باقی رہے وہاں نہیں ایسا ایمان لانا کو آخرت میں بچہ
 کر دے گا اور وہ ایمان کا حال سب پر ظاہر ہو جاتا ہے گویا آگ بجھائی ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ فَعَنْكَ ظَلَمْتَ أَنْ تُبَدِّلَ قَوْلُكَ
 (دوسرے یہ ہیں تو نے میں اندھے جیسا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے آگ سے مل گئی تھی
 جب اللہ نے ان کے نور کو ضائع کر دیا اور انہیں اندھروں میں چھوڑ دیا تو ان کو بدعتی کر دیا اور ان کے خواص میں غلط کیا۔ پس
 اس تفسیر کے موافق یہ کلام حقیقت سے (نور دہانے کی ضرورت نہیں) اور اگر بدعتی ہم میں ضمیر منافقین کی طرف راجع ہو تو
 معنی یہ ہو گیا کہ جب انہوں نے حق کی طرف کان نہ لگائے حق بات کہنے کو اور قیامت کو سمجھنے اور حق پر نور کرنے سے انکار کیا
 تو گویا ان کے خواص اور قوی جاتے رہے اور اس تقدیر پر ان کو ہرے کو قتل اندھے کرنا تحصیل کے طور پر ہے استعارہ نہیں ہے

کیونکہ مستعد بہ یعنی "کرم" اگرچہ لفظ مذکور ہے لیکن علم میں لھو لٹاق کے ہے پس جو مستعدہ کی شرط ہے وہ فوت ہو گئی اس سورت میں یہ آیت تفسیر سابق کا گویا حجت ہو گئی۔

فَقَدْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٠﴾ (سو وہ نہیں لوٹے) یعنی وہ جہنم میں لے جاتے ہیں انہیں بھی نہیں جانے کہ جس جگہ سے آئے تھے وہاں کس طرح، انہیں ہر بابہ معنی کی گمراہی سے اس جہالت کی طرف جس کو ضائع کر دیا اہل نہیں ہوتے۔

۱۔ اَلْاَصْلُ مِنْ اَلشَّيْءِ
 سے فیصل کے ذلکار ہے بدش کو صیب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی فاضل ہوتی ہے اور لفظ صوب میں مبالغہ ہے کیونکہ صوب کے معنی بے حد بنے کے ہیں اور خود سینہ لیل میں بھی مبالغہ ہے اور تنگ صوب کی تفسیر کے لئے ہے اور تنگ میں مساوات کے لئے اصل میں شروع ہے پھر اس کے لئے استعمال میں وسعت کر لی گئی اور جو مساوات بغیر تنگ کے ہو اس کے لئے بھی استعمال کرتے گئے۔ اس آیت میں لو کہ یہ معنی ہوں گے کہ منافقین کو دونوں قسموں سے تشبیہ دیا برا ہے گویا مطلب یہ ہے کہ اے مخالف تھ کو تشبیہ میں اختیار دیا جاتا ہے۔ دونوں قسموں میں سے۔ جس تھ کے ساتھ چاہے تشبیہ دے جیسا کہ آیت وَلَا تَطْعَمْ لَهُمُ الزُّبُكُ وَلَا تَكُونُ لَكَ فِیْهِمْ اِلَّا اَنْفُسُکَ کی تفسیر میں بعض نے کہا ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اے مخالف تھ کو کھانہ کی خلعتوں میں اختیار دیا جاتا ہے (یعنی خلیفہ کی اطاعت میں سب برابر ہیں اور اللہ کے کو معروف جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اے آسمان کے تمام اطراف کو محیط ہو گیا تھا تو کہ آسمان کے ہر جانب کو سوا کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ سوا کے معنی آیت میں برابر کے ہیں کیونکہ ہر کوئی شے کو سوا ہوتے ہیں اور اللہ و اہم تعریف جنہاں کے لئے ہے لیکن اور آیتیں ظاہر الفاظ کے لحاظ سے یہ بتا رہی ہیں کہ بدش آسمان سے برحق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَافْرِقْنَا بَیْنَ السَّمٰوٰتِ مَاءَ عَلٰیہُ وَاَرْضَہُ اِیَّیْہَا

ہم نے آسمان سے پانی کا کر کے دیا اور ارض جدا کرنے میں کیا ہے کہ حق سے کسی نے دریافت کیا بدش آسمان سے برحق ہے یا ارض سے فرمایا آسمان سے ابرو نہیں نکلتا ہے۔ اور ارض اپنی حاکم اور ارض اپنے حاکم کو کہ خالد بن معدان نے فرمایا بدش عرش کے نیچے سے نکل کر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف اترتی ہوئی آسمان دنیا میں ایک مقام پر جس کو اترم کہتے ہیں جمع ہو جاتی ہے پھر سیارہ ہو جاتا ہے اور بدش اس میں داخل ہو جاتی ہے اور ہر اس کو پانی لیتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے اور ارض اپنی حاکم اور ارض اپنے حاکم کو کہ بدش ارض سے روایت کیا ہے کہ بدش ساتویں آسمان سے اترتی ہے۔

فیبو (کر اسی بارش میں آمد میری اور مرغی اور بکلی ہے لکھو میں ضمیر یا توصیب کی طرف راجع ہے ایسا ہی کی طرف کیونکہ لفظ سہلہ مذکر و مؤنث دونوں طرح آتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرید ہے السَّهْلَةُ مَفْعُولٌ بِهِ اور فرید انفعطر۔ ظلمت مطلب ہے کہ ظلمتیں تیرے ہیں نولی غلبت ہارشی کی دوسری ہارشی تیرے کی رشت کی ذراعت و عداس کواد کو کہتے ہیں جو بار سے سنا رہی ہے۔

وہ برق اس آگ کو کہتے ہیں جو ابر سے نکلتی ہے اور غلط طور پر برق دونوں مصدر ہیں اسی واسطے ان کی جمع نہیں آتی۔ علیٰ ہذا ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ کا نام ہے جو ابر کو چلاتا ہے اور برق آگ کے گوزے کی چمک ہے فرشتہ اس گوزے سے بر کو چلاتا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ تو ازار کے دو فتح کرنے کی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ تو ازار فرشتہ کی صنعت کی ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ وہ فرشتہ کا نام ہے اور اس کی آواز کو بھی مدد دیتے ہیں اور پادشہ کو مدد اور برق کا مقام اس لئے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں پادشہ کے وقت چلی ہیں اور غلط طور پر برق کا مدد دینے کی وجہ سے ہے۔

يَعْمَلُونَ كَثَبًا ضَالًّا أَدْنَاهُ
مُسِيرٌ مَحْبُوبٌ (بار خدایا! کی طرف رافض ہے) اگرچہ لفظ اسحاب اللغات کو نہیں سمجھ سکتی نیت میں ہے۔ کسائی نے اذناہم اور اذاناً ظناً یہم کو ہر جگہ لاء سے پڑھا ہے اور بجائے پروں کے انگلیاں مہاذ کیلئے ذکر کر دی ہیں، یہ جملہ

اور تورو کے یہ معنی ہیں کہ جو عقل اور سمجھ چاہے کہ گمراہی نہ کرنا چاہئے کہ جسے عقل و تدبیر میں قادر کے یہ نسبت معنی کی
 زیادتی ہے یا نہ ہو عقل کے سمجھ کر کسی پر کیا کا اطلاق بہت ہی کم آتا ہے۔ یہ آیت بانو تمثیل ہے یعنی منافقین کی حیرت و شدت کی
 حالت کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی ہے کہ جسے نہ جہری دولت میں بادشہ نے آلیا ہو اور ساتھ ہی اس کے گرج، چلنی کی
 چمک اور کڑک کی خوفناک آوازیں بھی ہوں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو تو بادشہ والوں سے تشبیہ دی وہ دین میں
 پھر ان پاک کو بادشہ سے اس قدر پر فائدہ خلعت کے یہ معنی ہوں گے کہ دین میں ایسا چیزیں موجود ہیں جو اجمل اور بے دلی
 کرنے سے روک رہی ہیں اور وہ ہیں عزت و مجاہدہ نفس، مال و نصیبی خواہشوں کا ترک کرنا جو سرسمر سخت و مشقت اور رنج اور
 تکلیف سے لبریز ہیں۔ مسئلہ امام احمد اور ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ سرور عالم ﷺ
 نے فرمایا جنت نامہ غلبت اور شدائد سے اور دوزخ نامہ غلبت سے ڈھائی گئی ہے۔

ترمذی، ابو داؤد و شاکل نے ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب حق چاہے کہ جنت
 جنت پیدا کرے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام گئے اور جو اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لئے اس میں تیار کیا تھا دیکھ کر حاضر ہوئے
 اور عرض کیا قسم ہے حق سے عز و جلال کی جو اس سے گناہ فر جائے اس میں نہ رہے گا پھر اسے اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر
 ڈھانک دیا اور پورے دیکھ کر شہادہ کیا کہ اب پھر جا کر دیکھو پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دیکھ کر دواہی آئے دوزخ
 کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم اب تو مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی بھی اس میں نہ جائے گا۔ یہی طرح جب جہنم کو پیدا کیا تو اس
 وقت بھی حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھنے کا حکم ہوا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دیکھ کر عرض کیا کہ رب العالمین تیری
 عزت و قدرت کی قسم جو اس سے گناہ فر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سر غوبات سے ڈھانک کر دوبارہ دیکھنے کا حکم
 فرمایا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام گئے اور دیکھ کر عرض کیا کہ لا اطمینان تیری عزت و جلال کی قسم کوئی بھی اس میں نہیں داخل
 ہوئے نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اس میں نہیں آؤں اس طرح فرمایا ہے **وَابْتَغِ الْفَعْلَ لَكُمْ كِتَابًا وَلَا عَلَى الْفَعْلِ**
(نماز بے شک کر اس ہے مگر ان میں اس میں جو فہم کے ساتھ عاجزی کرے دالے ہیں) (یعنی ان میں آسمان لاندہ ہے)۔

دوسرے سرور و کلمات ہیں جو اللہ کے خطاب سے ڈرانے والے ہیں۔ ان سے مراد فتوحات اور فرائض کثیرہ ہیں جن میں
 منافقین حاصل کرتے تھے وہ اس سبب سے انہیں ایجن اور ظاہری جماعت میں بھی اور تکلیفوں کی جبر کی دلی بھی (یعنی
 منافقین جو کلمہ عالمی ایمان کی دولت سے محروم تھے اس لئے وہ جو کلمہ بھی اعطاء کرتے تھے اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ
 انہوں کے مال ہاتھ لگیں اور عقل و فہم سے نہایت کم۔ اس لئے جب انہیں فرائض کثیرہ تھیں تو ان سے توقع تھی کہ ان سے دینی اور جب
 ہاتھ نہ لگتے تو ان کو اس گمراہی سے سرور و کلمات اور دشمن دلائل میں جو اور مسرت کی طرف پڑ رہی ہیں اور عبادت کی مشقت
 کو سہل و آسان کر رہی ہیں۔ کانوں میں انگلیاں دینے کی وجہ اور کڑک ہے جو خوف کے جب کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور
 انہیں میں سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کو نہ سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ کہ ان کو شاید ہم ہی غالب مجاہدہ دے جو فرائض کا مسرت کے ذریعہ
 کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس قدر ہے کہ انہیں یہ خوف لگا رہا تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارے
 کی سخت و مشقت میں پڑ جائیں گے اور جو کلمہ بھی جہاد کا بھر آئی تو کلمہ قتال کرنا ہوگا۔ سب سے کمزور و قلیل اور عبادت کی مشقت
 کی نظر میں ہزاروں موت بھی بتائی جن تعالیٰ نے ان کے حال کو دوسرے سویش پر اس طرح فرمایا ہے **وَابْتَغِ الْفَعْلَ لَكُمْ كِتَابًا وَلَا عَلَى الْفَعْلِ**
وَابْتَغِ الْفَعْلَ لَكُمْ كِتَابًا وَلَا عَلَى الْفَعْلِ (یعنی اسے جو فہم کے ساتھ عاجزی کرے دالے ہیں) انہیں دیکھتے ہیں
 کہ جب خوف پیش آتا ہے تو وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں ان کی پھرانی ہیں جیسے کسی پر مسرت کی بیوقوفی ظاہر ہو گیا
 کانوں میں انگلیاں دینے سے ان کا یہ مطلب ہو کہ وہ ہر لمحہ دوسرے سے سمجھتے ہوئے تھے کہ اللہ کی آیتیں سننے سے کانوں کا بند کرنا
 گواہ کو نہ آپ سے بچے گا جیسا کہ انتہی جب دوزخ کڑک سے سمجھتے تو کان بند کر لیتے ہے حالانکہ وہ اس بند کرنے سے
 نجات نہیں پاسکتا۔ اور اسی طرح غمگوش جب شکاری کو مسرت آتا ہوا دیکھتا ہے اور کوئی جگہ نجات کی نہیں پاتا تو وہ یہ خیال

تھے اور کہتے تھے کہ یہ مقام کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ **وَاِذَا الْقَوْلُ اَنْذَرُنِي اَسْتَوُ الْاٰمِيَةً** اس آیت سے اللہ تعالیٰ اہل مذہب باطلہ کے فساد اور خرابی پر خبر کو بیان فرماتا ہے اور مومنین سے ملنے کے وقت جو دایمان کا دعویٰ کرتے اور کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق زمین کا لطیف بنانا اور ظہور جو زمین کے لئے پسند فرمایا تھا اس پر جاری تھا اس لئے وہاں حق سے ڈرتے تھے اور **تَتَلَوْنَهُ كَمَتَلٰى اَلْبَدْوٰى اَسْتَوْفَدْنٰى** دو غمیریں ہو سکتی ہیں یا تو یہ منافقین اور اہل ہوا و فوسا کے لئے مثل ہو کہ وہ اہل ہوا کا ایمان اور اس کے نور کی چمک لکھا ہوا ہے جیسے آگ جلانے والے کی روشنی کہ وہ صرف اس کے ارد گرد روشن ہوتی ہے اسی طرح اہل ہوا کا ایمان بھی صرف دنیاوی میں انا کو گھورتا ہے جب موت آئے گی تو وہ ایمان حق کے کام کا نہیں اور اللہ تعالیٰ اس نور کو صالح فرما دے گا۔

اور ایسا یہ صرف منافقین کی مثل ہو اور اؤ کھٹھب اہل ہوا کی مثل ہو اس تقدیر پر لفظ **اَوَّكُحَّسِبَ** میں تقسیم کے لئے ہو گا یعنی اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ پہلی اصل تو ایک خاص فرق کی ہے یعنی منافقین کی اور دوسری شکل دوسرے خاص کردہ یعنی اہل ہوا کی ہو اگر پہلی مطلب نہیں کہ دونوں مثل ایک ہی کر دیں ہوں اور لفظ **اَوَّكُحَّسِبَ** اور **اَوَّكُحَّسِبَ** میں خلل ہے۔ اگر (اس توجیہ پر جو **بَقُلُوْا اَوْ يَسْكُتُوْا اَيْنَ يُّهَيِّمُ** اور **اَيْنَ يُّهَيِّمُ** میں خلل ہے) اور **اَوَّكُحَّسِبَ** اور **اَوَّكُحَّسِبَ** میں خلل ہے۔ اگر (اس توجیہ پر جو میں نے لکھی ہے) کوئی مفسر یہ ہے کہ اس مثل کو اہل ہوا کے حق میں کرنا کیوں کر ممکن ہے۔ یہی **اَوَّكُحَّسِبَ** کے زمانے میں تو ان کا یہ وقتان بھی نہ تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے خطابات بالاعتق سب کو شامل ہیں خواہ وہ اس زمانہ میں موجود ہوں یا بعد میں موجود ہوں۔ دیکھو آیت **فَاَمَّا التَّائِيْنَ** میں **فَلَوْ يَهَيِّمُ** کا تمام مل ہوا کی شان میں ہے حالانکہ وہ سب کے سب زمانہ خیر میں موجود نہ تھے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ان آیات کا نزول منافقین کے ہی حق میں ہے۔ اور نہ یہ کہ وہ عطا و سلف کی تفسیریں الہ پر صاف صاف دلالت کرتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیات منافقین کے بارے میں ہیں لیکن مورد کی خصوصیت لفظ عام کی تخصیص کو متعلق نہیں ہے پس بنا پر یہ آیت اگرچہ منافقین کے بارے میں نازل ہو میں لیکن جب عموم الفاظ کے مل ہوا وہ بھی شامل ہیں فقہاء و ائمہ و اہل علم۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ (اے لوگو!) یہ خطاب سب آدمیوں کو ہے جو قائل خطاب ہوں (یعنی تکلف) خواہ وہ خطاب کے وقت موجود ہوں یا بعد میں موجود ہوں والے ہوں کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ کی شریعت مظہر و عہد رسالت میں موجود لوگوں کو اور ان سب لوگوں کو جو قیامت تک ہوں گے شامل ہے اسی طرح جو مومن مع صرف باسلام ہودہ عموم پر دلالت کیا کرتا ہے نیز صحابہ و مومن اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس آیت کے عموم سے استدلال کیا ہے۔

حضرت امی مہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں یہاں کہیں بھی **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** کر کے خطاب فرمایا گیا ہے اس سے مراد اہل مکہ ہیں اور جہاں **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** سے یاد فرمایا گیا ہے وہاں اہل مدینہ ہوں گے کہ مکہ میں اکثر کافر تھے اور مومن کم تھے اس لئے اس لفظ کو شروع فرمایا گیا کہ دونوں گروہوں میں داخل ہو سکے اور مدینہ میں جو چاہے مومن زیادہ تھے اس لئے ان کی ہدایت کی خاطر فرمانے کے لئے ایمان سے تعبیر فرمایا۔

اَعْبُدُوْا اِلٰهَكُمْ (اپنے پروردگار کی عبادت کرو) اور **يَرْزُقْكُمْ** فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس مضمون کے اعتبار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار کی عبادت کا باعث و سبب ہے کیونکہ حسن و برائی کا مقرر یہ ضروری ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ بذات عبادت کا مستحق ہے اور عبادت کا حکم مومن اور کافر سب کو شامل ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ کافر کو ایمان لانے کے بعد ہے کیونکہ ایمان شرط عبادت ہے۔ حضرت امی مہاش نے فرمایا کہ قرآن میں عبادت سے مراد توحید ہے۔ کفار کو یہ حکم ہے کہ تم توحید اختیار کرو اور مومنین کو یہ ارشاد ہے کہ توحید پر چڑھو۔

اَلَّذِيْ خَلَقَكُمْ (جس نے تمہیں پیدا کیا) ربکم کی صفت ہے جو تعظیم اور علت بیان کرنے کے لئے لائے ہیں۔ خلق کسی شے کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کی شکل پہلے نہ ہو۔

سے زمین پر انزال کا مطلب جعل ہے۔

فَاَنْزَلْنَاهُ مِنْ الْقَدَرِ ذُرِّيَّةً نَبِيًّا

(پھر نکالا پانی کی وجہ سے بھلوں سے تمہارا)

مکان) بھلوں کا گھانا (اور ایسا ہی جانات کا جہنم) توحید تعالیٰ کی قدرت سے ہے لیکن قادر مطلق نے ایسے پانی کو برہمنی کے ساتھ مخلوق نہ اس لئے کہ ظاہری سبب بتا دینے (اور ایسے ہی ہر شے کے لئے ظاہری سبب کے ساتھ مربوط و متعلق ہے) اس لئے اس شے میں ہیں نہ محصور ہے نہ بے نیاز اور نہ دیا تو آخرت کا مقول ہے یعنی مروج اور نکمہ بد فائے علت۔ اور یہ مقول ہے جو اس سورہ میں مذکور ہے (اپنے سنی میں) ہو گا اور کم روز کا مقول ہے اس قدر برائی کے موافق یعنی یہ جوں کے کہ بھلوں کو تمہارے رزق دینے کے لئے نکالا۔

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

(سو نہ تم غیر اوستی کو اللہ کے برابر اللہ تعالیٰ کے برابر و شریک نہ بنے کا مطلب یہ)

ہے کہ یہ نہ ہو کہیں اللہ تعالیٰ جیسی کسی اور کی عبادت کرنے لگو اور یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ متعلیٰ اور وحدت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خدا اور مثل دونوں سے پاک ہے۔ جملہ فلا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا سے متعلق ہے اور فلا تَجْعَلُوا تو کسی سے اُمتدوا معبود سے یا نفی جو ان کے متقد ہونے کے سبب معبود ہے اور وجہ نصب یا توبہ ہے کہ اُمتدوا کا جواب ہے یا یہ کہ اُتَعَلَّوْكُمْ میں اعلیٰ کا جواب ہے جیسے حق تعالیٰ کے قول اَعْلَمُ الْاَشْيَاءِ اِلَهِمَّ میں فاطمہ بھی اسی نے منصوب ہے اس توجہ پر آیت سے یہ معنی ہوتا ہے کہ اگر تم مردے کو اللہ کا شریک نہ بناؤ گے اس متعلق ہے الذی جعل کے اگر معنیاف ہو اس بناء پر کہ وہ کسی سے غیر خالق ہوئی ہے اس بناء پر کہ مقول فیہ مذکور قرار دیا جائے (یعنی اس بناء میں یہ کیا ہے کہ خدا کا شریک نہ غیر مذکور بناء میں شریک نہ ہوئے کا وجہ سے فلا تَجْعَلُوا فاء سمیت لائی گئی ہے سنی یہ ہونے کے جس نے تم کو حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا کیا وہ اس لائق ہے کہ اس کا شریک نہ تمہارا بنائے۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی

(حالانکہ تم مانتے ہو) یہ جملہ تَجْعَلُوا کی ضمیر سے حالت اور تَعْلُوْنَ کا مقول یا تو

توڑ کر دیا ہے یعنی تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس علم و عقل ہو جانتے ہو مجھے ہو اگر اسی نامی بھی کام نہیں لاتے تو بھی شریک نہ کرتے اور مقصد اس سے صرف و عقل ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میں علم و عقل نہ ہو تو شرک جائز ہو جائے اور یہ مقول مجذوف ہے یہ تم جانتے ہو کہ سدا عالم کا خالق ایک ہے لیکن تم خود مقرر معترف ہو چاہے فرماؤ لیکن سنا سنا ہے میں خَلَقْتُمْ لِيَفْهَمُ اللّٰہُ (یعنی اے محمد ﷺ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس میں کس نے پیدا کیا تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے) ضرور ان کو اس سے پہلے ایک تو حق تعالیٰ اللہ نے توحید کے بچانے کے طریق یعنی مصنوعات میں نظر نہ کرنے کی تعلیم دی آپ ﷺ بھی رو بہ استجاب ہر درک کائنات متعلق کی رسالت اور قرآن پاک کی صداقت کو جو تمام ایمانیات اور اعتقادات کو شام ہے یہاں نہ تار ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ اَحِبُّوْا حَبِيبَ مُحَمَّدٍ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ

(اور اگر تم اس کلام سے شک میں ہو جو ہم نے ابداً متفرق کیا کے یہ)

معنی ہیں کہ ہم نے تمہارا محو را حسب ضرورت و اوقات باطل کیا اور یہ اس نے فرمایا کہ زیدہ ترک کا سبب یہ تھا کہ لو کہ لو کہ اور شہداء کے کام پر اسے بھی قیاس کرنے تھے (یعنی کہتے تھے اگر یہ کام ہماری غلطی ہو تو ایک ہی دفعہ کمال باطل ہوا ہو جائے تو ہر کام کا کام ہے جیسے اور شاعر بدتر تھیں انشاء کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے چنانچہ ان کے اس زعم ضد کو حق تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان بھی فرمایا ہے اَوْ لَا تَوَدُّ عَلٰی الْقُرْآنِ حَبْلًا مَّاءٍ (یعنی یہ فرماؤ کہ تمہارے ایک ہی مرد کیلئے نہ اٹارا گیا) تو ان سے مدد نہ اسی طرح کام سے جانتے تھے کہ شہ کی بنا بھی ہو جائے خدا اس پر توبہ انہیں جنت قائم ہو جائے۔

عَلٰی حَبْلٍ (اپنے بندے پر) عید سے مرد اور عالم متعلق ہیں حق تعالیٰ نے حضور اور علیؑ کو ایسی ذات پاک کی طرف نسبت فرمایا اور عید (یعنی ہر ابتداء) فرمایا اس نسبت کی وجہ سے کہ ایک تو حضور ﷺ کے ذکر کی تفسیر و تہذیب کا اُختلاف دوسرے اس بات کا اکتفا کہ آپ حکم ہی کے پورے پورے مطیع فرمانبردار ہیں۔

فَاُولَٰئِكَ سَوَّاهُ (تو نے اُولَٰئِكَ سَوَّاهُ)۔ سہجہ کے لئے ہے سَوَّاهُ۔ قرآن کے ایسے کلام ہے جس کا دل
آخر معلوم و متعین ہو یہ سورہہ بقرہ سے مشتق ہے کیونکہ شری فیصل کی طرح سورہ بقرہ میں قرآن کے ایک مخصوص حصہ کو
محیط ہوتی ہے یا سورہ بقرہ سے متاثر ہے کیونکہ اس کے حصہ والے کو ایک قسم کا تہذیب اور شرف حاصل ہوتا ہے اور یہی
سورہ سے سوا کوئی سورہ کی مقدار ہے (یہ خود سورہ بقرہ کی مقدار تین پانچ سو ہیں۔)

فَاُولَٰئِكَ سَوَّاهُ (اس قسم کی سورہ کی مقدار ہے) اور سَوَّاهُ میں ہی ضمیر فَاُولَٰئِكَ کی طرف دانی ہے اس سورہ میں
اس جمیع یا ایہ یا ذلک ہو گا اور آیت کے معنی اس قدر پر یہ ہوں گے کہ بلاغت اور حسن نظم میں قرآن میں کوئی سورہ
نے آیتوں کی طرف دانی ہے اور حسن ابتدائی ہے اس توجہ پر یہ معنی ہوں گے کہ کوئی سورہ جو اس سے بھی اعلیٰ
چڑھی لے گا یا ازلہ کا صلہ ہے بلکہ ترکیب اول واسب ہے کیونکہ دوسری ترکیب سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید قرآن کا حسن غیر
اُولَٰئِكَ میں سے ہو گا اور قرآن ایک بڑا ہیہ حال میں مجزے سے چاہئے قرآن نے فرمایا ہے قُلْ لِّیْنَ بَحْثُ مَعْنٰی اَنْتُمْ
وَالَّذِیْنَ عَلٰی اَنْ تَقُوْا اَمْرًا هٰذَا اَلْقُرْاٰنُ لَا
مَحْصُوْلٌ لِّیْ فَاُولَٰئِكَ سَوَّاهُ (اس قسم کی سورہ میں جمع ہو کر اس کی کوشش کریں کہ اس قرآن میں سورہ کلام کا کر لایا تو بھی
ایسا کلام نہ لائیں گے اگرچہ بعض بعض کے لئے بہت چاہ ہو جائیگا۔)

وَاُولَٰئِكَ سَوَّاهُ (اور بلاؤں سے معبودوں کو) یعنی اپنے معبودوں سے جدا مانگو جن کی تم عبادت کرتے ہو اور
سمجھ رہے ہو کہ قیامت کو اللہ کے سامنے وہ بدی کو بھی دہیں گے۔ یہ معنی کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو تمہارے پاس آکر تہذیب دے اور
یا مانگ کر رہے۔

فَاُولَٰئِكَ سَوَّاهُ (اللہ کے سوا) یعنی اللہ کے اولیاء اور دوستوں کے سوا اور عرب کے فصحاء کو بلاؤ کہ وہ اس بات کی
گواہی دیں کہ جو کلام تم نے اپنے گمن کے معانی قرآن کی شکل بنایا ہے ایسا ہیہ فصیح میں قرآن کا کہی ہے (فصحاء عرب کو جو
شہادت کے لئے طلب فرمایا تاکہ وہ کفار سے ممکن تھا کہ وہ جمعی شہادت دیں اور ان کی گواہی کو قرآن پاک کے ہم پلہ کہہ
دیں تو اس کی وجہ یہ ہے اگر عقل سلیم اس بات کو پسند ہی نہیں کر سکتی کہ جس شے کی قرآنی اور نہاد آیت کی طرح روشن ہو
اس کی صحت اور حسن کی گواہی دے۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسا کوئی آسمان کو زمین کے یا لکھا مثال ہے کہ جیسے کوئی بڑا شاعر
فصیح و بلیغ مہر فن شاعر کے لئے اس کے مقابل میں ایک کوئی آدمی جو تک بدی سے بھی آشنا ہو تک مانے لگے تو ظاہر ہے کہ
اس کے شعور آدمی کے سامنے اس کی تک بدی کو کوئی ناقص سن سکتا ہے خواہ وہ موافق ہو یا مخالف سب کے سب ان کی
تکذیب کرنے کو مجبور ہو جائیں گے۔

وَاُولَٰئِكَ سَوَّاهُ (اگر تم بے ہوش ہو گے یہ قرآن بشر کا کلام ہے) (اگر کوئی سورہ اس کی مثال لے تو) اِنْ
کُنْتُمْ حٰدِیْقٰوْنَ کَا جَوْبِ مَرْوٰف ہے کیونکہ ماکل اس پر دل ہے۔

وَاُولَٰئِكَ سَوَّاهُ (اگر قرآن کا مثل بنائے کہ لکھا بھی ہو۔)
(اور ہرگز نہ بنا سکو گے) کہ ہرگز نہ بنا سکو گے کہ ہرگز نہ بنا سکو گے۔
مقام پر کلام پاک کے حق تعالیٰ نے دو اہل بیان فرمائے ایک تو اس کا مثل بنائے سے باز ہو دوسرے قرآن کوئی کہ اس کا مثل
آئندہ بھی ہرگز نہ بنا سکو گے۔

فَاُولَٰئِكَ سَوَّاهُ (توجہ) یعنی جب یہ بات خوب ظاہر ہو گئی کہ قرآن مجزے تو اس پر ایمان لے آؤ اور ایمان لا کر بھیجے۔
اَلْقُرْاٰنِیْنَ وَتَقُوْا مَعًا (اس آگ سے جس کا چاند من اور خود اس سے کہتے ہیں جس سے آگ سلگتی جائے
اِنِّیْۤ اَنْتُمْ وَآلِیْکُمْ اَنْتُمْ) (آؤی اور پھر میں لکھ دو، دو مصدر بھی ہو سکتا ہے اس وقت اِنِّیْۤ اَنْتُمْ وَاَلِیْکُمْ سے پہلے مخاطب
مخروف ہو گا مثلاً یہ ہوں گے کہ روشی ہو یا چشم کی آگ کا کوئی اور پھر کا چاند سلگتا ہے۔

وَيُحْيِي الْمَيِّتِينَ إِنَّهُمْ لَهُ الْحُكْمُ

(اور اسے حکم دینے والے ہیں ان کی بشارت ۱۱ جو ایمان لائے) ایسے جملہ جملہ ساجد پر عطف ہے
 وادب و حیرت و حیرت پاک اسی طرح جاری ہے کہ ترسیب کے بعد ترغیب اور ترغیب کے بعد ترسب ذکر کی جاتی ہے۔ معنی فعل کا
 فعل پر نہیں تاکہ دونوں میں کوئی وجہ اشتراک تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ فاعل تو آپ عطف سے یعنی مراد یہ ہے کہ ایمان
 لے آؤ اور آگ سے بچو اور دوزخ اور جنت کی بشارت پائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان ہی کو اور راست بشارت سے اور انہیں فرمایا یعنی اسی
 طرح انہیں فرمایا کہ بشارت دوزخہ فرمادے کہ بشارت دوزخہ یہ کہ ایمان اور تقویٰ کے سبب کی تکلیف انہیں منظور ہے اور یہ بشارت
 مقصود ہے کہ اب یہ اس کے سزاوار ہیں کہ انہیں ہر شخص بشارت دوزخہ مہلک یاد دلاؤ (ظاہر ہے کہ خود انہیں بشارت دینے میں
 یہ بات حاصل نہ ہوئی گویا یہ معنی ہوئے کہ اب یہ خطبہ انہیں مہلک یاد دلاؤ کہ یہ اس کے لائق ہیں۔ معنی میں کہ بشارت خوش
 کرنے والی خبر کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول فَيُحْيِي الْمَيِّتِينَ کے بعد انہیں میں لفظ بشارت تصور استمرار مستعمل ہو کہ بعض نے
 کہا ہے کہ بشارت کا استمرار انہیں اور بری دونوں خبروں میں آتا ہے شرا بھی خبر میں لایا۔

وَيُحْيِي الْمَيِّتِينَ

(اور انہوں نے نیک عمل کئے) لفظ صافات ان قابلِ سعادت میں سے ہے جو قائم مقام
 انہوں کے ہوتے ہیں۔ اور افعال صالحہ ان مخلوق کو کہتے ہیں جن کو شرا نے اچھا کہا اور انہیں صالحات کو مٹا دیا۔ مراد یہاں یہ
 یہ ہے کہ یہ لفظ شخصیت معذوف کی صفت ہے۔ علامہ بخاری نے کہا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمل صالح دوزخ ہے جس
 میں چار چیزیں ہوں۔ عمل رسیٹ، سیر، ملازم، امیر۔ مولائین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وعیو المسائل الخصال
 پڑھ کر فرمایا کہ عمل صالح کے معنی ہیں کہ یہ خالی کر کے خاص لوجہ اللہ کرے میں آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ اعمال ایمان
 سے خارج ہیں دوزخ میں معلوم ہوا کہ جنت کی بشارت کے استحقاق کا پورا سبب ایمان اور عمل دونوں وصف ہیں۔
 اور لفظ (کہ بے شک ان کے لئے) (ترکیب میں) یا تو منصوب بزرگ حرف جر سے اور نسبت سے مطلق ہے یا
 جر واد کہ حرف جر باہر معذرت ہے۔

جَلِيلًا

(عظیم ہیں) جلیلیت جہت کی جمع ہے جس کے معنی بارگ کے ہیں کیونکہ بارگ بھی درختوں سے پوشیدہ ہوتا
 ہے۔

يُحْيِي الْمَيِّتِينَ

(جن کے پیچھے (نہیں) رہتا ہیں) جنت کے پیچھے نہیں رہنے کا یہ مطلب کہ جنت کے
 درختوں اور مکانوں کے پیچھے رہتا ہیں اور (نہیں) اور سردی کے بننے کے یہ معنی کہ ان میں پانی نہ رہے یا تو لفظ صاف
 (پانی) انہما سے پہلے معذوف ہے یا مجاز لغوی اور بلاغہ میں چاہے اَلْأَنْهَارُ میں لفظ اور لام جس کا ہے حدیث شریف میں
 آیات کہ جنت کی نہریں بغیر کھائیوں اور گڑھوں کے بہتی ہیں (یعنی جس طرح نہریں گڑھوں میں پگھتی ہیں اسی طرح
 جنت کی نہریں نہیں بہتیں) اس حدیث کو ان مہلک اور این جہر اور بخاری نے ردایت کیا ہے۔

(سب انہیں یں)
 اَلَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ
 میں کا کہی ہو کہ کھانے کو ملے گا تو میں کے یہ تو دہی ہے جو میں پیسے میں چکا ہے) تَالُوا هَذَا الَّذِي يَأْتِي جَنَّتِ كِي دوسری
 صفت ہے یا خبر ہے جہد معذوف کی افتد برآلی یہ معنی ہوں گے کہ جب انہیں جنتی چکل کھانے جائیں گے تو وہ یہ نہیں گے
 اناج یا جہد مستندہ جہ جنت کے سوا جات کے حال کی توحیح کے لئے ایا گیا ہے اور کُلُّ شَيْءٍ حَرَف ہوئے کی وجہ سے منصوب
 ہے اور اَقْبَلُوا کا مفعول ہے اور لفظ میں دونوں جہد جواب دہیے مقام پر تو ایسا ہے اور دوسرے موقع پر پانی ہے
 اور دونوں میں جمع اپنے ہر دو کے مل کر قائم مقام حال کے ہیں۔

لفظ خفا سے غور روشنی کی طرف اشارہ فرمایا جتنی اس نوع کے افراد بے شمار ہونے کے سبب ہمیشہ موجود
 رہیں گے اَلَّذِينَ يَأْتِيهِمْ سے پہلے لفظ متلی معذوف ہے اس وقت سے معنی ہوں گے کہ یہ چیل روز کی مثال ہے۔ لفظ مثل تشبیہ

ال لفت میں "نہیں" کا معنی ہے پہلا آگے جان کو جس میں سایہ درود رفت کثرت ہوں جنت کئے قیہ

کے چلنے کرنے کے لئے حذف کر دیا گیا کہ یہ دوسری دفعہ کا صیغہ ہے یعنی پہلا ہی ہے۔ ہون قبلی اس سے پہلے یعنی وہاں جنت کے خیرات اور نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی مشابہت میں سے ہیں انکی گنجی تھا کہ فضیلتیں غیر ملوف ہونے کے جب حضرت ہوں اور وہاں کی چیزوں کی فضیلتیں خوب ظاہر ہوں (اس لئے کہ انکو وہاں کے چل و غیرہ وہاں کے چلوں کے مشابہت ہوئے اور بالکل نئی قسم کے ہوتے تو ان پر ہن نعمتوں کی زیادتی اور ترجیح ظاہر نہ ہوتی یہ تکرر توجہ و فضیلت ایک قسم کی چیز ہوں میں ہو آکر تھی ہے) بعض نے کہا ہے کہ جنت کے چل و رکھ دوپ میں تو ایک دوسرے کے مشابہت اور دیکھنے میں یکساں تکرر و افتد میں مختلف ہیں اور چلتی چلوں کے کھاتے وقت در فتناس قبلی اس لئے کہیں گے کہ وہ سوراہا سب چلوں کو یکساں دیکھیں گے مگر جب ذات میں نمایاں تفاوت معلوم کریں گے اور یہ سوراہا میں گھر قسوت ہی خوش ہوں گے۔

(اور ان میں وہ چل ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دے جائیں گے) پہلی تفسیر پر جب دیکھا کہ چلوں سے تشبیہ دی جائے تو یہ کی شریعت روز جنت اور دنیا کی طرف راجع ہو گی اور یہ آیت جملہ متر متر ہے کہ مضمون سابق کی توجہ کو تاکید کرتا ہے۔ ان میں ہماں اور عباد نے فرمایا ہے کہ ششفا ہٹا کے یہ معنی ہیں کہ رنگ میں تو وہ چل یکساں ہوں گے مگر حوزہ میں مختلف ہوں گے۔ حسن اور قباور جسمنا اللہ نے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ جنت کے چل چلاخت اور سحر سے ایک دوسرے کے مثل ہوں گے یعنی وہاں کے سارے چلن سحر اور عہ ہوں گے کہ ان میں نقص کا نام تک نہ ہو گا (مطلب یہ کہ جیسے دنیا کے چل ہیں کہ کوئی امجاد کوئی برا کوئی پاک کوئی کچا وہاں کے چل ایسے نہ ہوں گے بلکہ سب کے سب اعلیٰ ہی قسم کے ہوں گے۔)

علامہ بیہقی نے اپنی سند سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جنتی سب کچھ کھائیں پئیں گے لیکن پیشاب پھانے کے لئے اور منہ اور ناک کی دیریش اور جملہ اعضاء سے پاک صاف ہوں گے اور ان میں حد اور تسبیح لسی اللہ کی باتیں کی جیسے سانس کا آنا (یعنی تسبیح و تحمید جائے سانس لینے سے ہو جائے گی) ان کا کھانا، چلا کر کے ذریعے ہضم ہو جائے گا اور پسینہ مشک کی خوشبو کا سا ہو گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے کہ آیت کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ہیں احوال اور معارف اللہ کا ثواب ہے جو ہمیں دنیا میں عطا کئے گئے تھے۔ اس کی تفسیر کا یہاں میں بھی ہے جیسا کہ فرمایا ذوقوا انما کستم تعملون (یعنی پکھو جو تم کرتے تھے)۔

لام ترمذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت کی مٹی نمایاں پاکیزہ اور پانی نہایت شیریں ہے اور پورے کھوک جنت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے درخت تسبیح و تحمید اور تعبیر ہیں۔ اس تفسیر کے بموجب جب ذوقوا ہم ششفا ہٹا کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ قراب شرف و فضیلت میں ان کے معارف و عبادت کے مشابہت ہو گا۔ اور جیسا کہ احوال میں باہم تفاوت ہو گا ویسا ہی اس قراب میں ہو گا لام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں سوراہے ہیں ہر درجے کی مسافت ایک سے دوسرے اور یہ تک سوراہے کی ہے۔ علامہ ابن العساکر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے مگر اس میں لفظ نور بھی ہے کہ ہر درجہ و درجہ کے مابین ایسی مسافت ہے جیسی آسمان و زمین کے درمیان کی صاحب مصلحت نے اس حدیث کو صحیح میں اور ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔

(اور وہاں جنت میں ان کے لئے (پیدا ہوا پاک صاف) ہوں گی۔ آؤ کھاؤ (پیدا ہوا) ملاوٹ سے پاک و لکھو چھٹا) حسن نے فرمایا کہ آؤ آج سے مروی کی تمہاری ہر چیزیں اندھنی چھٹی ہیں وہاں دنیا کی نجاستوں سے پاک صاف کر دی جائیں گی۔

(پاک و صاف) یعنی پیشاب، پھانہ، میض، خاس، قحوک، مسک، مٹی اور ہر نجاست اور میل کچل اور برے سے ملاوٹ سے پاک صاف کی گئی ہیں۔ تفسیر کا لفظ جیسا کہ اجسام کے پاک کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کا اطلاق انہما و اخلاقی کی تہذیب پر بھی آتا ہے لفظ مظهر۔ مگر یہ نسبت ظاہر و مبالغہ زدہ ہے کہ یوں کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے

خود انہیں پاک کیا ہے۔ لفظ فوج کا اطلاق مرد و عورت دونوں پر آتا ہے اور اصل لفظ میں ازواج اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جزو ہو اسی کی عین سے جیسے موزہ اور بناغیرہ۔

﴿وَقَدْ فَتَنَّا آدَمَ وَنَحْلًا﴾ (لورہ ان (باغوں) میں ہمیشہ رہیں گے) مطلب یہ کہ بہت تودہاں موت آئے گی اور نہ وہاں سے نکلیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں رہیں گے اور یہ اس لئے فرمایا کہ پہلے سے جنت کی نعمتوں کا بیان چاہ کر ہوا تھا تو سننے والے کو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ دیکھئے یہ نعمتیں ہمیشہ کے لئے باقی رہیں گی یا دنیا کی نعمتوں کی طرح فنا اور زائل ہو جائیں گے تو یہ خوف اس میں کوئی شک نہ کرنا تھا اس لئے اسے دینے فرمایا کہ تم اطمینان نہ کرو تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ علامہ بخاری نے اپنی سند سے بغیر فرق بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو مرد جنت میں پہلے داخل ہو گا وہ ایسا چمکے گا جیسا چودھویں رات کا چاند اور اس کے بعد جو داخل ہو گا وہ ایسا چمکے گا جیسا آسمان میں سب سے زیادہ چمکے گا، جنتی چشماں، پاخانہ، قموک، سنگ اور سب آلاتوں سے پاک صاف ہوں گے۔ انگلیاں من کی سونے کی، پسینہ من کا سٹک کی خوشبو کا، آنکھوں میں من کی خوشبو کی ہوں گی اور یہاں من کی حوریں (یعنی نہایت خوب صورت حسین بڑی آنکھوں والا) ہوں گی اور من سب کے اطفال ایک شخص جیسے ہوں گے (یعنی سب سے بڑے بچے ہوں گے) جیسے ایک شخص خود اپنی لذت سے محبت رکھتا ہے اور بغیر شخص رکھتا اور ایک ہی نعمتیں ہوتی ہیں ایسے ہی وہ سب کے سب ہوں گے اور قد من سب کا مثل قد آدم علیہ السلام ۶۰ گز کا ہو گا اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لو کہ وہ جنت میں چلے گا من کے چرے چودھویں رات کے چاند جیسے ہوں گے اور دوسرے اگر وہ ایسا ہو گا جیسا آسمان میں روشن ستارہ۔ ہر شخص کی دو یہاں ہوں گی اور ہر ایک پر ستر طے جڑوں اور بوج خاصیت کے من کی چند لکڑیوں کی ہڈی کا کودہ گوشت اور خون من لباسوں کے اوپر سے نظر آئے گا۔

افسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر جھٹک بھی لے تو آسمان سے زمین تک اس کی چمک اور خوشبو پھیل جائے اور وہاں کی حور کے سر کا دلچسپی بھی دیکھ اور اس کی سدا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو بھی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ہم سب سے) فرمایا کہ کوئی ہے جو جنت کے حاصل کرنے کے لئے تیرا مستعد ہو ہے جگہ جنت ایسی جگہ ہے کہ اس کا کسی دل میں خطرہ نہ ہو نہ کسی گمراہ اللہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ جنت ایک چمکے والا اور، منکشی چمکے والا، نوچنے نوچنے مضبوط، یعنی سرسبز تیار اور کچے میوے، خوبصورت گوری گوری یہاں اور طرح طرح کے بے شمار لباس اور ہمیشہ رہنے کی جگہ اور فروع فروع کے سے، بڑے، لمبے، لمبے اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب اس کے لئے تیار اور مستعد ہیں۔ فرمایا انشاء اللہ کہو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنتی سب کے سب بے روتھئے، بے دھڑھلی، سر کشیں چمکے ہوں گے من کی جوتی ختم ہو گی نہ من کا لباس پر لگا ہو گا کوئی مضبوطی مسلم کی حدیث میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک بار ہو گا کہ اس میں خرید و فروخت تو کچھ ہو گی نہیں مگر اس میں عورتوں اور مردوں کی صورتیں ہوں گی جو کوئی جس صورت کو چاہے گا اس میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں حور عین کا ایک مجمع ہو گا کہ وہ سب کی سب اپنی بے مثل آواز سے پکار پکار کر کہیں گی کہ ہم سب کی سب ہمیشہ رہیں گی ہمیں ہلاکت نہ ہوں گی اور ہمیشہ عشرت سے رہیں گی نہ ہم پر کبھی جلی آئے گی نہ خرد و فاقہ نہ قیلا و غضب بلکہ ہم سب ہمیں خوشی رہیں گی من مردوں کے لئے بڑی خوشی ہے جو ہم نے لئے ہوں اور ہم ان کے لئے۔ اس حدیث کو ترمذی نے علی رضی اللہ عنہ سے اور احمد بن حنبل نے ابو سعید سے روایت کیا ہے۔ اور مسلم نے حضرت افسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک بار ہو گا کہ جنتی ہر بعد وہاں کی کریں گے اور شمالی و اوقال کرہن کے چہروں کو تیار حسین بنارے کی اور من کے

تاخیر و لاپرواہی کی طرح طرح کی خرابیوں سے معطل کروئے گی تو وہ حسن و جمال میں پہلے سے بدرجہا زیادہ جا بھگے گئے اسی حالت میں جب اپنی بیویوں کے پاس گئے تو وہ ہمیں گئی قح تو ہم بہت سی شکایتیں کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے ہمیں بھی لیا و نہ لیا بصورتِ متاع دے رہا ہے۔

میں سمجھتا ہوں جو کہ اہل دنیا کی نظر اعتدال میں ہے۔ صرف اپنے کھانے اور کھانے کرنے ہی پر ہے۔ (دوسری نعمتوں کی طرف دیا نہیں نہ موجود ہونے کے سبب انہیں نہیں جانتی اور جو کوئی بیان کرے تو وہ بن بھی اس طرف منتقل نہیں ہو سکتا) اس لئے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول پاک ﷺ نے صرف ایسی ہی چیزوں کے ذکر پر انکھار فرمایا۔ دہ جنت کی نعمتیں تو بڑی جڑی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لئے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ انہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پر خطہء کلام و دلیل اگر چاہے جو قوس ہے اِلَّا نَعْلَمُ نَفْسًا شَاءَ الْغَيْبِ قَوْمٌ يَنْفَرُوْنَ مَخْشًی (یعنی کوئی نفس نہیں چاہتا جو آنکھ کی نمونہ کات کے لئے دیا جائے گی)۔ ہے اس حدیث کا بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے نیز حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ خضر عالم عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت سے فرماتے گا کہ اب میں تم پر اپنی رضا مندی اور تائید اور اس نعمت سے نوازا ہوں گا اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک طویل حدیث میں مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ پاک جنت میں اپنے نور جنتیوں کے درمیان حجاب عداوتے گا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی نیرات کریں گے اور اس کے پورا سے زیادہ کوئی شے بھی ان کے نزدیک پسندیدہ نہ ہوگی۔ پھر رسول اکرم ﷺ نے اس آیت کو پڑھا لِكُلِّ نَبِيٍّ اٰمَنُوْا حَسْبُكُمْ وَ لِلّٰهِ اٰخِرُ الْحٰكِمِيْنَ (یعنی جنت اور نیرات ہی ہے) (زیادتی سے مراد روایت بخاری تعالیٰ ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہو گا جس کے مکانات و بیویں، نوکرانہ اور خدمت میں کثرت سے ہوں گے کہ ہر بار ہر س کی نواہت دہائیں دیکھے گا اور سب سے زیادہ نعمت پانچواں اللہ کے نزدیک وہ شخص ہو گا جو اللہ پاک کے دہار سے صبح و شام شرف ہو آئے گا پھر حضور ﷺ نے یہ آیت فرمائی وَجُودُ لَوْنِیْ نَابِسْرَةٍ اِیْحٰی رَاحَتَا نَاصِرَةٍ (یعنی بہت سے چہرے اس روز تروتازہ ہو اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے) اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے لیکن جو یہ حدیث صحیحہ سے یہ صحیح روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت مَظْهَرُہُ کُلِّیْ الْقَبْرِ اَلِیْہِ اَلْیَوْمَ تَدَارَا اَنع اور آیت اَوَّلُ کُتُبٍ یَّسَّرُ لَہِ الشَّعَا اَنع میں مسافروں کی دو خلیں بیان فرمائیں تو مسافروں نے سن کر یہ خبریں سرائی کی کہ اللہ تعالیٰ کی شان والا تو نہایت رفیع و علی سے پھر ایسی ایسی حقیر خلیاں کیوں بیان فرمائیں تو اس وقت اللہ پاک نے ان کے منہ سے کلمات نکلتے کے جواب میں اِیْلَیْ آیت نازل فرمائی۔

یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا کہ میں نے تم کو بھیج دیا ہے کہ تم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملے گی جس میں تم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملے گی۔ (بے شک اللہ کسی شے کے پیکر کرنے میں قادر ہے)

ہیں تو میں بعض کتاب و تفکر یعنی (یعنی ہم کتاب کے بعض حکم قہاے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں) کیا یہ سنی
ہیں کہ جن حقوق کی جنگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جیسے رخصت و غیر وہ اس کی قطعاً کر دیتے ہیں۔
(اور ملک میں لٹا پھیلائے ہیں) انہما پھیلائے سے مراد قرآن پاک اور رسول
وَأَقِمْ وَفَی الدُّنْیَا

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور محبت و موافقت کا یہ کرنا ہے۔
(یعنی لوگ قصاص اٹھانے والے ہیں) قصاص و خسارہ میں اس لئے بڑے کہ
:أُولَئِكَ هُمُ الْغَیْبُونَ ﴿۷۰﴾
انہوں نے سلطان اور سدود ہدایت کے بدلے مکر ہی و دھوکہ و مہول لیا جب حق تعالیٰ نے آیات ربانیت میں کفار کے بوصفہ کو خوب
کھوں کر بیان فرمایا اور ان کے بدین و دیکھوں کو مغل کیا (تو یہ بات بھی اچھی طرح یہ شہوت کو پہنچ گئی کہ یہ اپنے منعم حق تعالیٰ کے
آواز حق سے بالکل غافل ہیں اور انہیں کسی کی طرف بالکل توجہ نہیں) تو حق تعالیٰ انہیں آگے صنعت انصاف کے طور پر استغفرم
انکار حق سے خطاب فرما کر جلتا ہے کہ یہ کفر و سرکشی میں حالت میں تم کرو رہے ہو وہ کسی طرح حق تعالیٰ میں کفر و انکار کی
جائے چنانچہ جو حالات آدمی پر وارد ہوتے ہیں مثلاً قتل محض لاشے ہو یا پھر زندہ ہونا اس کے بعد مرنا اور پھر زندہ ہونا اور پھر
جنازہ باری کی طرف لٹ کر جانا اور اس کے علاوہ دیگر احوال و احوالات جو کفار و مشرکین کی طرف سے وارد ہوتے ہیں یہ سب
صاف صاف بولی دے رہے ہیں کہ ایسے قادر و مجید و مالک الملک پر ایمان لانا ضروری ہو و لوجب ہے کہ کفر و انانیت کی طرح اور کسی
حال میں نہ جائیں نہ مل کی آیت میں ان کے کفر و انکار پر ایک ذریعہ دست دھکی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا عَمِلُوا وَفَی الدُّنْیَا وَفَی الْآخِرَةِ لَئِیْ تَعْلَمَ وَفَی الدُّنْیَا وَفَی الْآخِرَةِ لَئِیْ تَعْلَمَ وَفَی الدُّنْیَا وَفَی الْآخِرَةِ لَئِیْ تَعْلَمَ
کیونکہ خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے پھر اس نے تم میں جان ڈالی پھر وہی نہیں رہا ہے پھر وہی نہیں (قیامت میں
دور ہوا) جلائے گا پھر اس کی طرف لوٹے جاؤ گے یعنی یہ جو دوس کے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بے اعتدال و لائل ہیں پھر کیونکہ خدا
کر سکتے ہیں سناؤنا سے مراد عناصر و غذا کی اظلام اور تغلغ، خون ریز، گوشت کے ٹکڑے اور جسم ہا اور ہے (کیونکہ جان
پڑنے سے پہلے آدمی ان ہی اشیاء میں سے کوئی شے ہو گا۔

جاننا چاہئے کہ انسان آدمی کا جزو ہے مرکب ہے پانچ عالم خلق سے یعنی چار عناصر (پانی، آگ، ہوا، خاک) پانچوں
نفس حیوانی جو لوہے عناصر سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پانچ عالم امر سے قلب، دماغ، سر، مخنی، اعضاء (قول کے پانچ جزو تو ظاہر ہی ہیں
دلیل کی حاجت نہیں) آخر الذکر پانچ بھی جنکی فراست بھی اسلامیہ ہواں پر مخنی قیامت اس آیت میں اس بات کی طرف
اشارہ ہے کہ ان جملہ اجزاء میں سے عناصر اور یہ خصوصاً خاک زید و حمیم ہا نشان ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے مخلوق اور اجزاء کے اس
خاک کو خاص کر کے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ یعنی اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی لئے کافر
یعنی شیطان (قیامت کے دن جبکہ اس حاضر نفس خاکی مراتب اور درجات دیکھے گا تو یہ اعتبار پال اٹھے گا یا اُنْسِنِیْ کُنْتُ
مِنْہَا (اے کاٹش میں مٹی ہو تاکہ اسی وجہ سے مخلوق اور مخلوق کے یہ حضرت ابراہیم بنی حق تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ خاص کیا
گیا ہے اور اسی لئے وہ مشاہدہ قلب کو رستہ کی پڑی ہوئی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں) قیامت میں اس نے فرمایا کہ زندہ کرنے اور
جنس عالم امر کے عناصر خمسہ کو رستہ کے ساتھ ترکیب دے کر زندہ کرنا اور خاک کے ساتھ عطف اس لئے فرمایا کہ زندہ کرنے اور
اس موت میں جو عناصر کو لازم ہے کوئی مدت فاسل نہیں ہے کہ یُسَبِّحُکُمْ پھر قیامت موت مگر جانے کے بعد مارتا ہے (میں
تم کے ساتھ اس لئے عطف کیا کہ یہ موت عمر کے ختم ہونے پر ظہور میں آتی ہے) بے جان ہونے کو انہوں میں سے اس لئے
شہد کیا کہ قیامت سے موت نہ تافت اور خبر محض ہے کیونکہ اس میں وجود حق تعالیٰ سے مشابہت ہے اور پھر موت کو جو عمر کے
انتہا پر واقع ہوتی ہے اس لئے انصاف میں سے گناہ اور ابد کی حیات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے قیامت یُسَبِّحُکُمْ یعنی جس دن صور
پھونکا جائے گا تو پھر تمہیں وہ بار و زندہ کرے گا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر میں حیات نہ ہو گی کیونکہ حیات دس اجزاء
کا اور کوئی ترکیب کا کام ہے اور کیا ظاہر ہے کہ قبر میں یہ اجزاء نہیں ہوں گے ان لئے ابدانہ و عمری تصور نہیں ہو سکتی (دریغ یہ

بات کہ جب قبر میں حیات نہ ہوگی تو ثواب و عذاب کیسے ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لئے خاصیت میں حیات کا ہونا ضروری نہیں ہے (ثواب و عذاب اجزاء ہند پر بھی ہو سکتا ہے اور جو زندہ نہ تھا تعالیٰ کی حق آیت پر ایمان رکھتا ہے اسے تو عذاب قبر کے پتھر کی گھاٹش ہی نہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا تَنْفَعُ تَنبِيْهُنَّ اِلَّا تَسْمِعُ بِحُكْمِ رَبِّكَِنَّ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْمِيْعَهُمْ (یعنی کوئی چیز نہیں جو اس کی سمجھ کے ساتھ سمجھ نہ کرے گی ہو مگر تم لوگ اس کی پہنچ نہیں سمجھتے بلکہ دوسری جگہ لکھتا ہے کہ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ مَنْ فِي الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْمَلٰٓئِكِ كَيْفَ تُوْنِیْ (اے عذاب) کہ اللہ کو سجدہ کرنے میں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور سورج، چاند، ستارے اور ہر درخت چھپائے اور بہت سے آدمی، اور حدیث میں آیت کے روحِ بلند علیؑ نے فرمایا ایک ہزار دوسرے ہزار کا نام لے کر پکارنا اور دریافت کرنا ہے کہ تجھ پر کوئی اللہ کا کلام کرنے والا بھی آیا ہے وہ اگر جواب دے کہ ہاں تو تیرے خوش ہو جائے۔ اس حدیث کو طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (لَا تَنْفَعُ تَنبِيْهُنَّ اِلَّا تَسْمِعُ بِحُكْمِ رَبِّكَِنَّ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْمِيْعَهُمْ) (خلف شریعہ) آسمان اور زمین اور ہزاروں کو بھر سب نے (اور لاہجر) تو نہیں کیا کہ اسے اٹھائیں اور اس سے پھر لے کر بات ظاہر ہے کہ انھوں میں شیخ محمد زہدین حال اور ولایت حال سے مراد نہیں کیونکہ جو فرماتا ہے کہ تم ان کی پہنچ نہیں سمجھتے اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں تو یہ دونوں مضمون اس جملہ کا بڑے زور سے ٹکرا کر رہے ہیں۔ لہٰذا (بلکہ قطعاً حقیقی مجدد اور حقیقی شیخ مراد ہے کہ تَنْبِيْهُنَّ اِلَّا تَسْمِعُ بِحُكْمِ رَبِّكَِنَّ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْمِيْعَهُمْ) (کہ اہل کتاب ہیں تو ہم پر کوئی نہیں دے سکتا کہ عزائم تمام قرآن میں تو جَعُوْنَ اور تَزَجَعُوْنَ صحیح تفسیر صرف کے صید سے ہے یہ آیت دنیہ ہے اس میں کفار بعد اور مزہ نقول کو خطاب ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بعد حشر و نشر کے معقد و مسترف تھے (کہ اہل کتاب ہیں تو ہم پر کوئی نہیں دے سکتا کہ عذاب تو حشر و نشر کے قائل ہیں پھر یہ آیت لہٰذا کسی طرح حجت ہو سکتی ہے) ایک طرح منکرین بہت کو بھی خطاب ہو سکتا

لہٰذا امام ازنی امام غزالی اور اکثر علماء تفسیر نے علامات اور چاروں کی پہنچ کو مستحکم قرار دیا ہے لیکن ان کی بیرونی حقیقت اور لطیف ترین کوئی خصوصیت زبانِ حاکم سے خدا کی تسبیح، تہجد، تمام تقاضوں موجب سے یا اور تمام صفات کمال کی حقیقت پر دلالت کر رہی ہے حضرت سید خلف کے نزدیک مبارک کائنات، شیخ علی کے علماء و متبع تو ان میں بھی مشغول ہے اور عموماً کے جوت و کائنات سے جو تامل و تَدَبُّرِیْنِ شَیْءٍ اِلَّا یَسْتَسْمِعُ بِحُكْمِ رَبِّكَِنَّ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْمِيْعَهُمْ اس آیت میں پہنچ غرضی غیر اقتصادی مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ آخری فقرہ میں انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم ان کی پہنچ کو نہیں سمجھتے ہر معنوں کی صانع پر ہر مخلوق کی خالق اور ولایت اور ساری کائنات کا ایک مجلس میں سرور ہو اور کسی تو یا فرد کا کام کل سے سر جلی نہ کرنا یا بدی حقیقت ہے جس سے ہر شخص واقف ہے اس حقیقی حال سے کوئی شخص چل نہیں آکر کوئی منکر جو توس کے نگار کا ہوا کسی عیب کو دیکھ کر یا ہر کسی عیب پر شخص اس کوئی حالی پہنچ کو ماننا اور سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کہ آیت میں اس کی غرض مراد نہیں ہے بلکہ پہنچ کوئی کوئی بھی مضمون ہے ان جہت اور خوش اور حق کے ہونا کی نا محدود ہولت اور وحدانیت کی اور بے شمار جلال اور کبر کے کوڑوں میں ایک کو خارج از حساب خطبات و ذوات کی راہیں کوئی نہیں سمجھتا ہے آیت میں اسی پہنچ کو سمجھنے کی گئی ہے جو کائنات کا ہر ذرہ و اذیہ و انوار حال سے کر رہا ہے کہ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ مَنْ فِي الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ النُّجُوْمُ (انہیں سے معلوم ہو جائے کہ بعد از غرض واد اور انھیں کائنات سے مراد حاجت و احتیاجی اور ہی ہے پھر مراد کی کوئی نظری فرماں پذیر مراد نہیں ہے ورنہ آیت کے آخر میں من الناس نہ لکھتا تو کونسا کوئی اور تفسیر ظنی کی ذخیرہ میں تو ساری کائنات کے ساتھ تمام انسان بھی بندھے ہوئے ہیں کثرت کی قید نہ تھا غیر متبدلہ تمام خلاف مقصود ہے اس سجدہ و احتیاجی ضرور ہو کہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کوئی تہجد سے مراد بعد از احتیاجی اور لطاعت شعور ہی ہے نہ کہ وہ یا نادانوں کی بات سے نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے کہ اس تمام غرضی کا ہر ذرہ اور خراب عالم کمالی ترین پروردگار ہی کی راہی ضرور صاحبِ ارادہ ہے اور نہ شعور و ارادہ کے مراتب میں انوار و افروز کے مراتب کے لحاظ سے بہت بڑا تفاوت ہے، ۱۲۔

آسمان بنا دیے) یہی اقوال مشق سے مستحکم ہے، واللہ اعلم۔

فَسَوَّيْنَاهُ سَوَاءً سَمَوَاتٍ (تو اسے سات آسمان ہموار بنا دیے) یعنی ہموار اور برابر پیدا کئے کہیں ان میں رخسہ اور درخت نہیں، یہی کی ضمیر السَّمَاء کی طرف اس تقدیر پر واقع ہے کہ سوسے مراد ہیں اجرام سیدہ کیونکہ انہو واقع ہیں جمع کے معنی میں ہے اور سَمِعَ سَمَوَاتٍ اس ضمیر میں سے بدل ہے اور السَّمَاء کی ضمیر اجرام سے نہ کریں تو اس وقت ضمیر جمع ہے (یعنی کسی کی طرف) فتح میں نور متبع سموات اس کی تفسیر ہے (جیسا کہ عرب کے قول دَفْعَ رَجُلًا میں) ضمیر جمع ہے اور رجاء اس کی تفسیر ہے اب اگر کوئی کہے کہ اہل ابرصا نے تو نوافلک ثابت کئے ہیں سات یہ اور انھوں نے نوافلک اطلس جو نفلک الافلاک ہے اور نوافلک ثابت ہے ا یہ دونوں اپنے جڑ کے ہیں سہ ۴ اور انھوں نے سات نفلک کے کچھ اجزاء ثابت کئے ہیں، بعض توکان میں سے تین افلاک سے مرکب ہیں کہ وہ افلاک مرکز کے باہر واقع ہیں اور ان میں ایک کوکب اور ایک نجم حادی ہے اور بعض ان میں سے پانچ افلاک حادی مرکز اور دو نجم حادی اور دو نجم کوئی سے مرکب ہیں اور اس میں اور بھی افلاک ہیں کہ جو باہل انھوں میں اور ان میں باہل غلا نہیں اور اس میں کوکب و مقمر و قائم ہیں اہل بیت نے ان کا نام نفلک اللہ ویر رکھا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اہل بیت نے افلاک کا مجموعہ کوکب کی حرکات کے اعتبار سے کیا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ کئی کوکب اور آفتاب رات دن دور دور کرتے ہیں تو ایک نفلک الافلاک ثابت کیا جو تمام کوکب کو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت حمری اور پتا ہے اور جب یہ دیکھا کہ کوکب سیدہ کے سوا اور کوکب ایک طرح حرکت کرتے ہیں اور کوکب سیدہ یہ ریکی حرکت چیز کی اور سستی میں مختلف ہے اور کچھ بدھ شعلہ سے جنوبیہ کی طرف اور کچھ بدھ جنوبیہ سے شمالیہ کی طرف حرکت کرتے ہیں تو انھوں نے ان کی حرکات کے موافق نفلک کی شکل کی اور جب یہ دیکھا کہ آفتاب کے سوا اور سیدہ کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے کچھ دھیمی کچھ شمالیہ کی طرف ہوتی ہے اور کچھ مغرب کی طرف اور کچھ ضمیر ضمیر سکر تو انھوں نے قدرات متعدد ثابت کر دیں، تو اس مطلب سے افلاک کی شکل قریب نہیں کے چٹائی مگر بعض بحث و مباحثہ ہو تو علم بیت علی کی طرف رجوع

لے میں انھوں اور نویں آسمان کی نزدیک ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کے نزدیک انھوں آسمان نفلک ثابت اور نوافلک اطلس یعنی نفلک الافلاک ہے ۱۲۔

۱۱۔ یعنی نفلک ثابت اور نفلک اطلس میں افلاک بتذیہ نہیں ہیں، اپنی مراتب افلاک میں افلاک جڑیہ بھی ہیں۔
۱۲۔ قولہ ضمیر ضمیر، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ ضمیر کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوئی کیونکہ اگر اس طرح افلاک کے درمیان مصلحت فرض کر لیا جائے تو جدید افلاک کی حرکات سے واجب اور ضروری ہوں گے اور اس میں کوئی قیادت نہیں ایک کوئی کا تحریک ہو جائے صورت میں لازم ہو سکتا ہے کہ حادی اور حمری، ان میں عناصر اور اتصال ہو کر یہ حدود افلاک کے علاوہ دوسرے (نفس سے علی بحث نہیں) (حضرت قاضی صاحب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں افلاک کے متعلق ہوئے وقت (ضمیر جانے کی وجہ اہل بیت کا یہ خیال ہے کہ ہر کوکب اور ایسے ہی جسم اور فرنی اور حرکتیں ہیں، ایک حرکت حمری جو نوافلک کے تابع ہے جس سے اس کا دور واپاک رات دن میں پورا ہوتا ہے، اور یہی حرکت پر رات اور دن کی بنا ہے، اور دوسری حرکت طبعی مشرق کی طرف ہے جس سے ان کی حرکتوں میں اختلاف ہو جائے اور جس پر فصول کا دور میٹھو وغیرہ کے اختلاف کا دار ہے، بلکہ ہر کوکب کی یہ حرکت حمری سے بہت سی حرکتیں ہیں، ایک تو کبھی ہے جو نفلک الافلاک کے تابع ہے دوسری سمت حادیہ پر جنوبیہ کے حمری کے درج سے اور حمریہ کی کچھ حرکت ان کی قدرات کی ہی حرکت ہو سکتی ہے اور جس کوکب کی قدرت ہو تو اس کی حرکت طبعی ہی ہو سکتی ہے جو اس کے نفلک کی ہوتی ہے جس میں ۱۱ مرکز ہو ۱۲ مرکز ہو اور حرکت حمری فردون علامت کے حضور میں نہیں ہو سکتی، میرے نزدیک اس مقام کی تحقیق میں شبہات ہیں جس کی ممانعت اس جگہ نہیں ہے۔ غلام یہ ہے کہ کوکب اور حمریہ قریب کے سب ہمیں دیکھتا ہیں اور ہر ایک کی طبعیہ دار مختلف حرکت ہے، ہر کوکب اپنے نفلک میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جھلکی میں مانی، ان میں سے کوئی بھی دوسرے نفلک کے حمری سے نہیں رات دن اور موسمی کا اختلاف کوکب کی حرکت کے انتساب سے سزا ہے، یہ بحث فرمائی ہے یہ مقام اس کے مناسب نہیں، ۱۲۔

۱۳۔ آسمانوں کی یہ سمتی اور ترتیب اور اتصال بیت قدیم کا سلسلہ ہے، اکثر علماء ضمیر کے آیات قرآنی کو ایسی مسئلہ پر (باقی اگلے صفحہ پر)

فرمایا جنتہ دینہ بات معلوم ہوئی تو اب چاہا جائے کہ اس طرح پر فلان کا خدا یا مقدر حرکات کو آب ثابت کرنا ممکن یا ممکن نہ ہو
 وہ بھی چند مفروضات پر مبنی ہے کہ اگر ایسی بات ممکن ہے تو اس مفروضات میں سے ایک مفروضہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کرتے ہیں کہ
 قرآن پڑھا جیسا کہ کتب کا پاکی میں ہے اور ایک مفروضہ یہ ہے کہ تمام افعال ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جیسا کہ بیاد کے
 پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور یہ مقدمات اب مستلزم ہیں کہ فلان افعال کی حرکت سے تمام افعال میں
 حرکت جری ہو تو یہ خط مفروضات سے بڑا زعم آتا ہے کہ سب فاسد و غلط ہیں کیونکہ آسمان کا پھٹ جانا یا زمین کا ٹکڑا
 و جدا ہونا یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ اللہ یقضیٰ (کہ جب آسمان پھٹ جائے گا) اور عقل اس کے بہت ہی آسان سے آسان
 کا پختہ ثابت ہوتا ہے اور اس طرح آسمانوں کا باہر متصل ہونا اور ہر دو آسمان کے مابین مسافت کا وہ فاصلہ ثابت ہے اور ہر دو
 راضی اللہ حد سے محدود ہے کہ ایک وقت حضور فرما رہے ہیں اور صحابہ انہو انہو تشریف فرمائے کہ ایک ہلال کیا آیا آب
 نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ علم ہے اور فرمایا ہے زمین کے لئے دیا گیا عقل
 ہے اللہ تعالیٰ اسے ان قوم کی طرف بھی بھیجا ہے کہ جو اس کا شکر نہیں کرتی و اس سے دعا کرتی ہے پھر فرمایا جانتے ہو یہ
 تسمات اور کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول تبارک و تعالیٰ عالم ہیں اور کیا آسمان ہے جو ایک صف شہابہ و سورج و ستارے
 پھر فرمایا جانتے ہو تسماتے اور آسمان کے درمیان کس قدر مسافت ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے فرمایا
 سو برس کی پھر فرمایا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ اس
 آسمان اور اس کے مابین یا سو برس کی مسافت ہے اس طرح رسول خدا ﷺ فرماتے رہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم متذکر رہے اور
 جواب دیتے رہے حتیٰ کہ اب تسمات آسمان تبارک و تعالیٰ اور ہر دو آسمان کے درمیان کس قدر مسافت ہے عرض کیا کہ سو برس کی جو آسمان
 و تبارک و تعالیٰ کے مابین ہے بہت فرمایا پھر فرمایا جانتے ہو ان کے اوپر کیا ہے عرض کیا کہ سو برس کی مسافت ہے پھر فرمایا جانتے ہو تسماتے
 خبر ہے فرمایا ان سب کے اوپر سرش عظیم ہے اس کے لئے آسمان کے مابین یا سو برس کی مسافت ہے پھر فرمایا جانتے ہو تسماتے
 نیچے کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے والے ہیں فرمایا زمین ہے پھر فرمایا کچھ خبر ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے صحابہ
 نے عقل سابقین جواب دینا فرمایا اس کے نیچے ایک اور زمین ہے اور دونوں زمینوں کے مابین یا سو برس کی مسافت ہے عرض یہ

(ترجمہ) مطلق کرنا کی کو عقل ہی ہے جو یہ ہے کہ ایک جتنے ذرات یا اشیاء مختلفہ ہیں ان کی عقل ہی حد نہیں لے سکتی کہ
 آخری قول کیا جاسکتا ہے کہ کسی مسد کو تین قسمی فاضل تک کہ شے میں ہیں اگر تحقیق یہی ہے تو غیب غیب کو عقل قرآنی کے
 مطابق جاننے کی کو عقل نہیں مسمو سات لہذا کو عقل قابل تک قرار دینا ضروری ہے اور تصریحات قرآن کی شدت میں پیش
 کیا جاسکتا ہے موجودہ قدرت ربیب تعالیٰ کی قابل نہیں بلکہ کاحصر صرف نہیں کرتی ہے اس وقت تک کی تحقیقات سے اس کا ثبوت
 کے چالیس کر دہ مرتبہ ثابت ہوئے ہیں اس کر دہ آسمان اور زمین کر دہ زمین پر آسمان کے آس پاس نیچے زمین پر اور کربلا
 کشن ابی جگہ و تہہ و در حرکت متحرک کر دہ کوئی شے سے متصل نہیں کر دہ کا فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا
 فاصلہ کر دہ زمین اور زمین تک پہنچتا ہے یا ایک کر دہ دوسرے کر دہ کے اوپر یا نیچے کر دہ کا فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا
 تحت کر دہ جو وہ قدرت میں مقدر ہو جاتا ہے کوئی کر دہ عالم ہے یا عین ممکن ہے اس کی نظائری دن سے الگ ہو جاتا ہے یا اس کی نظائری
 زمین بھی ایسا تک نہیں ہو سکتی اس قسم کے اجزاء سے ثابت ہے اس کی نظائری دن سے الگ ہو جاتا ہے یا اس کی نظائری
 سے جو حرکات متحرک ہوتی ہیں یا بعد از اللہ ممکنہ اس قسم کا فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا
 تحقیقات کی تعبیر کے لئے یہ بھی کافی نہیں بلکہ کر دہ کا فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا
 طرف زمین کر دہ کے فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا
 اور بیٹ شہر کو فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا
 کہ بعض ہے مسیحی حدات کو فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا فاصلہ دوسرے کر دہ زمین تک کا ہے بلکہ بعض کا
 یہ جالیس بھی عقل نہیں۔

کہ حضور ﷺ نے ساتویں زمینیں شہر فرما کر ہر ایک کے مابین پانچ سو برس کی مسافت ظاہر فرمائی، پھر فرمایا تم ہے اس بات پاک کی کہ جس کے قدم میں محمد (ﷺ) کی جاں ہے اگر تم میں سے ایکہ تم سے نیچے کی زمین کی طرف لگاؤ تو وہ تم ہی اللہ کی ذات پر جا کر اترے گی، پھر حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمِهِ (وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر وہی باطن ہے اور وہی ہر شے کو جانتے والا ہے اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا اس آیت کو تلاوت فرمانا اس پر دلیل قاطع ہے کہ حضور ﷺ نے ان الفاظ سے کہ وہی اللہ پر اترے گی، یہ مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت پر اترے گی اور اللہ کا علم ہر مکان میں ہے اور وہ خود عرش پر ہے (چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف نسبت فرمایا ہے، الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (یعنی خدا نے عرش پر قائم ہے)۔ میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”وہی اللہ پر اترے گی“ تنہا ہمتیہ میں سے ہے، جیسا کہ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، اور ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ کی مراد اس سے یہ ہو کہ وہی اللہ کے عرش پر اترے گی مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے، اس تقدیر پر حدیث اس پر دلالت کرے گی کہ عرش اور اس کے اندر جس قدر سمت ہیں سب کے سب کر دی ہیں اور عرش زمین کے اطراف کو محیط ہے تو حدیث کے معنی اس تقدیر پر یہ ہوں گے کہ اگر تم میں سے ایکہ تم سے نیچے کی زمین کی طرف لگاؤ، تو وہ ساتویں آسمانوں اور اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم پر جا کر گئے گی، اور صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہر ایک ہر شے کے لئے ثابت ہے اور نیز فرماتے ہیں کہ مومن کے قلب پر جو عالم صلیب میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہے ایک خاص جگہ سے اور ایک جگہ خاص کعبہ کے اندر رکھی گئی ہے اور اسی طرح ایک جگہ رحمانی عرش پر واقع ہے جو عالم کبیر کا قلب ہے اور آیت الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى میں اسی جگہ کی طرف اشارہ ہے اور اسی لئے بعض نے کہا ہے کہ حدیث ساتویں میں جو آیا ہے ”اگر تم ایکہ تم سے نیچے کی زمین کی جانب لگاؤ تو اللہ کی ذات پر اترے گی“ اس میں تبدیلی کی حاجت نہیں بلکہ حقیقت اس رسی کا اللہ پر اترنا جائز ہے اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جیسا کہ جناب بدای نے اپنے کھاساک میں فرمایا کہ ”مجھے ہندو مومن کے دل کے سوا کوئی شے بھی سانس نہیں سکتی“ از حدیث قدسی ترمذی اور ابو داؤد نے بروایت حضرت عباسؓ ایک حدیث مذکور کی ہے کہ جس میں یہ مضمون ہے کہ آسمان اور زمین کے مابین اکثر یا کمتر یا مقرر برس کا فاصلہ ہے اور جو آسمان اس سے لوہر ہے اس کے اور اس کے مابین بھی اسی قدر فاصلہ ہے اور اس طرح حضور سرور عالم ﷺ نے سات آسمان تک شہر فرمائے اور فرمایا کہ ساتویں آسمان کے لوہر ایک دریا ہے کہ اس کے نیچے اور لوہر والے حصہ کے، جینا اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا، پھر اس سب کے لوہر آٹھ فرشتے بڑ گویا جیسے ہیں کہ فنا کے ٹکوں اور مریخوں کے مابین اتنی مسافت ہے جتنی ایک آسمان سے دوسرے

ظاہر حدیث سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے سات آسمان ہیں ہر آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے پانچ سو برس کی راسخ ہے اور آسمان دوسرے آسمان سے لوہر ہے، عرش سب کے اوپر ہے، سات زمینیں ہیں ہر زمین کا فاصلہ دوسری زمین سے پانچ سو برس کی راسخ ہے اور ہر زمین کی طرف کوئی رسی لٹکا لی جائے تو اسے خدا پر نہیں ہوگی اس کے ثبوت میں حضور ﷺ نے آیت هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ اور حدیث ترمذی کے نزدیک ذات خدا سے علم اور قدرت مراد ہے، مخالف کے نزدیک رسی کا ذات پر تعلق ہوا تشاہدات میں سے ہے، تاہم اقل قسم صوفیہ کے نزدیک اللہ کی صفت ہر شے کے لئے ثابت ہے، اس فقیر کے نزدیک حدیث ہاتھ اور ہاتھ کی جڑ کے تعلق ظاہر صوفیہ کا قول بھی حقیقت پر مبنی ہے ترمذی کی بدولت کی ضرورت نہیں نہ حدیث کا آخری حصہ تشاہدات میں سے ہے، حضور ﷺ کا آیت هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ کو بطور ثبوت علامت فرمایا خود اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ حدیث کا آخری حصہ تشاہدات میں سے نہیں ہے اور آیت قرآنی کو بطور دلیل نہ پیش کیا جاتا، تشاہدات پر بھی واجب التحکم ہیں، بدلی کی روشنی میں قسم و الزام نہ کیا جائے، سابق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ تشاہدات میں سے نہیں ہے ورنہ ایک تشاہد کی ثبوت میں دوسرے تشاہد کو پیش کر دیا جاتا، خود قائل قسم ہے نہ خطا غیر مغفیل بلکہ کام لہذا کے خلاف ہے، ترمذی کا ذات سے علم اور قدرت مراد یہاں آیت مذکورہ کی بدولت میں نہیں چلتی کہ یہ کہہ کہ اللہ کے قول اور ظہور باطن ہونے سے مراد ہے اس کی قدرت اور حکمت کا ظاہر ہونا باطن ہونا، حضور علی کی میراد ازنی اور کام کو سمجھ کر نہ کیلئے خود مانتہ خارجہ ہے، حقیقی مطلب یہی ہے جو صوفیہ صاحب نے بیان کیا (بقیہ صفحہ پر)

فَلْيَسِّرْ لَهُمْ وَأَرْسِلْ أَقْلَامَ الْوَلِيِّ لِيُرْفِهِيَ كَمَا يُعْجِزُ لِدَارِ الْبَيْتِ الْعَبِيدُونَ كَمَا تَقُولُونَ ثُمَّ كَيْفَ يَسِّرُ لَهُمْ قَوْلُاس
وقت بھی اہ کو ساکن کرتے ہیں جیسے تَخَوُّوْا يَوْمَ الْفَتْحِ بَيْنَ الْمُحْضَرِّينَ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ کسائی لور قاتلون نے صحو
کی یاد کو آیت اذ تَبَيَّنَ خَوْ میں بھی ساکن پر حجاب لیکن قراء کے نزدیک بالاعتق ایسے موقع میں اسکاں نہیں سنا طیبی نے اسی
مخرج فرمایا ہے۔

وَأَرْسِلْ أَقْلَامَ الْوَلِيِّ لِيُرْفِهِيَ (اور پادشاہ کے لئے بھیجے اسے) اس وقت کا ذکر وہ جبکہ حضرت رب
نے فرشتوں سے کہا کہ آپ یہاں سے جناب باری ایک تیسری نعمت کو بیان فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم کو پیدا کرنا اور انھیں
تمام فرشتوں پر فضیلت کا دیال کی نعمت ہے کہ کل کولاد آدم کو کوشاں ہے۔ اور اس کلام سے طاعات کے ادا کرنے اور معاصی سے
اجتناب کرنے کی ترغیب سمجھا رہی ہے۔ علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے من آسمان اور زمین اور ملائکہ کو پیدا کیا،
ملائکہ کو آسمان اور جنوں کو زمین میں بسایا، جن میں ایک مدت دراز تک زمین میں آباد ہے پھر جن میں حصہ عدالت اور جنت کی تکمیل
مندی اور آئیں میں خدا اور خود پر ہی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک گروہ زمین کو من مہندہ سے پاک کرنے کے لئے بھیجا اور
فرشتوں کو بھی جن کا جاتا تھا اور وہ فرشتے جنت کے محافظ تھے اور ان کا نام جن، جنت سے مشتق کیا گیا ہے کیونکہ وہ جنت کے
محافظ تھے اور ان سب کا مرد و مرشد اور سب سے زیادہ عالم الہیں تھا تو وہ سب کے حسب حکم ان ہی زمین پر اترے اور جنوں کو
پہلاؤں کی سکھوں اور جزیروں میں نکال دیا اور خود زمین میں آباد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے اپنی فرمادی اور انھیں کو
زمین اور آسمان دنیا کی مملکت اور جنت کی مخالفت عطا فرمائی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت زمین میں کرتا تھا بھی آسمان میں بھی
جنت میں پس ان میں مراتب جلیلہ کے باعث اسے فرو ہو گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت و مر جہ میں لئے
عطا کیا ہے کہ میں سب فرشتوں سے زیادہ بزرگ ہو چکا تو حق تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکر کو ذلیل کی آیت سے خطاب فرمایا۔
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

(اے ملک میں زمین میں ایک خلیفہ (نائب) بنائے والا ہوں)
علامہ بغوی کی روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ الہیں فرشتہ تھا اور ان پر آیت قَسَّيْنَا لِلْعَالَمِينَ كَلِمَةً اَلْحَمْدُ
اَلْاَلِیْسُ میں جو اشتہار دانی ہوا ہے دلالت کرتا ہے اور جو کوئی یہ کہے کہ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پختہ کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو کھجور
کے دان لاد دیا جنوں کو وہ شبکہ کے دن اور امر عمرہ کو وہ شبکہ کے دن اور نور کو چہرہ شبکہ کے دن اور چوہاؤں کو زمین میں چھ شبکہ
کے دن پیدا کیا اور حضرت آدم کو جو کہ دنیا قائم ہوئی کے بعد وہ ان کی آخری ساعت میں مابین عمر اور رات کے پیدا کیا۔ تو اس
حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم کو زمین سے چھ دن بعد پیدا کئے گئے۔ پھر یہ کہے ہو سکتا ہے کہ جن مدت دراز تک زمینی میں
آباد رہے ہوں اور پھر انھیں پہاڑوں میں نکل دیا اور اس میں الہیں مع فکر خود اور فرشتے ایک عرصہ دراز تک سکونت پذیر
ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انھیں یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ ہوں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث سے
یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس جہ کو حضرت آدم پیدا کئے گئے ہیں یہ وہی جہ ہے جو زمین کے پیدا کرنے کے بعد تھا، ممکن ہے
کہ وہ جہ اور ہوجہ اول کے بعد تھا اور یہ تاویل اس حدیث میں ضروری ہے اس لئے کہ اگر یہ تاویل نہ کی جائے گی تو یہ لازم
آتا ہے کہ آسمان اور زمین وغیرہ سات روز کے اندر پیدا ہوئے ہیں حالانکہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ آسمان اور زمین چھ دن
میں پیدا کئے گئے ہیں بحوالہ علم

خلیفہ سے مراد حضرت آدم ہیں کیونکہ وہ احکام علیہ اور ضوابط کے اجراء اور بندوں کی ہدایت اور انھیں اللہ کی طرف
دعوت دینے اور مراتب قرب پر فائز کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ تھے۔ ان کے خلیفہ بنانے کی کچھ وجہ نہ تھی
کہ خدا تعالیٰ کو ان کی حاجت تھی وہ تو فحش اور بے نیاز ہے اسے کسی شے کی بھی حاجت نہیں بلکہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ
السلام جن لوگوں کے خلیفہ بنائے گئے وہ حق تعالیٰ سے بلا واسطہ مستغنی نہیں ہو سکتے تھے اور ان کے لامر کو بلا واسطہ اللہ

وہ کسی طرح متصور ہی نہیں ہو سکتی اور اس کے ٹیک بننے والے کو مرچ، تقریب نصیب ہوگا۔

مسلم نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کو ایک شخص سے فرمائے گا اے ابن آدم میں پہلا ہوا تھا تو نے میری عبادت نہ کی وہ کہنے لگا یہ وہ دھوکہ میں تپ کی عبادت کس طرح کر تا ہے تو رب العالمین ہیں اور میں سے پاک ہیں۔ ارشاد ہو گا تجھے یہ نہیں ملاں بندہ پہلا ہوا تھا تو نے اس کی عبادت نہ کی اگر تو اس کی عبادت کر تا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر لوشو ہو اگر اے ابن آدم میں نے تجھ سے کہا تھا مگر تو نے نہ دیا وہ پھر مثل سابق عرض کرے گا۔ چنانچہ اپنے کہ لکھار موند و صمیم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ امر یا یہ نبوت کو پہنچ گیا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی کو زمین اپنی کثافت کے جب برواشت کر سکتی ہے اور دیگر عناصر لطافت کے سبب متحمل نہیں ہو سکتے اسی طرح کل زلال کو بھی عنصر خاک کی بدرواشت کر سکتا ہے اور باقی عناصر میں جتنی کثافت ہے اس کے سبب قلی صفائی کو تو برواشت کر بھی سکتے ہیں مگر کل زلال کے متحمل نہیں ہو سکتے نہر عالم امر کے لطائف جو کہ لطیف ہیں اس لئے انہیں تجلیات ذاتیہ سے قوحہ نہ نہیں لیکن تجلیات ظلیہ سے کچھ عہدہ لے جاتا ہے اور انسان جو کہ کثافت کے حامل ہے جو اجزاء عالم کبیر ہیں اور سوائے انسان کے اور اثر و عالم میں یہ لطائف پہنچ نہیں اس لئے وہ خلافت کے حامل اور اس بار لائٹ کا حامل ہوا۔ جس کی نسبت حق تعالیٰ نے فرمایا **وَاِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَلَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاسْتَخَفْنَ وَخَشَا وَحْمِلَهَا الْاِنْسَانُ** (پہلے ہم نے لائٹ کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب اس کے اٹھانے سے خائف ہوئے اور انسان نے اسے اٹھایا ہے۔) وہ بڑا عالم و جبل تھا، ظالم تو اس لئے فرمایا کہ اس نے اپنے نفس پر علم کیا کہ جس شے کی برواشت کی طاقت نہ تھی اس کی برواشت کی اور حامل اس لئے کہ اس نے بار لائٹ کی عظمت کو نہ جاننا اور یہ انسان کو ظاہر عالم صغیر کہلاتا ہے مگر واقع میں عالم کبیر سے بڑھ کر ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یہ میری زمین سامعنی ہے آسمان مگر مومن بندہ و کامل کا لقب مجھے ساجکتا ہے۔ **لَقَدْ جَاءَنَّاكَ اَنْتَ عَلَیْمٌ** تو حضرت آدم کو کوئی پہنچ نہیں پہنچا دے زمین سے پیدا کیا یعنی زمین سے تمام اقسام کی نہیں لے کر اسے خلق کیا۔ ان سے گوشت و ہڈی ہو کر کے روح پھوٹ کر۔ امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن جریر و ابن مسعود و ابن مردودہ و حاکم اور بیہقی و صمیم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عمر عالم ﷺ نے فرمایا اللہ نے کوس کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا اور اس کی تمام روئے زمین کی مشینوں سے لیا اسی وجہ سے کوئی کوس میں کوئی سرخ، کوئی کور، کوئی مین، کوئی نرم، کوئی خور، کوئی تشر، کوئی ہلاک، بد طینت، کوئی پاکیزہ منش ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام زمین سے مٹی لینے میں یہ حکمت ہے کہ سب قسم کی استعدادوں میں مزج ہو جائے۔ علامہ بیہقی نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بناتے والا ہوں تو فرشتوں نے آجس میں چاچا کیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے مگر ہم سے زیادہ بزرگ کوئی مخلوق پیدا نہ کرے گا اور بالقرض کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ پیدا بھی کی تو عظم میں ہر حال ہم سے زیادہ ہوں گے کیونکہ ایک تو ہم سے پہلے پیدا کئے گئے ہیں اور دوسرے ہم اور عبادت و کچھ بچے ہیں جو اس مخلوق نے دیکھے ہیں جس تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو ان پر ظاہر فرمایا چنانچہ لوشو ہوتا ہے۔

میں کو اس پر اللہ تعالیٰ کے سکھانے کی سبقت دی گئی تھی اور وہ اپنے چچا کا نام رکھنے کے لئے تیار ہو گیا تھا۔
 (اور سکھایے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب کے نام) مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے نام سکھائے۔ جمہور مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوق کے نام سکھائے۔ بنوئی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ و حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر شے کا نام سکھایا حتیٰ کہ پہلے، چالیسواں نام بھی بعض نے کہا ہے کہ جو تک پہلے جو چاند اور جو آسمان جو گلاب کے نام بتلا دیئے۔ راجح بن اس کے کہتے ہیں کہ لاکھ کے نام سکھائیے بعض نے کہا تولد کے نام اور بعض نے کہا ہر قسم کی صنعت۔ اہل تدوین نے کہا تمام لغات سکھائیے اسی لئے تولد آدم عقب لغت ہوتے ہیں۔
 میں کہتا ہوں کہ یہ کل اقوال میرے نزدیک غیر پسندیدہ ہیں کیونکہ ہرگز کسی کا فرد یعنی کثرت ثواب اور مرصعہ قریب پر

ہے نہ ان امور پر جو کئی امور در فیصلیت ہوتے تو یہ لازم آتا کہ حضرت آدم حضرت نوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں۔ یہاں کہ آپ فرماتے ہیں "تم نے دنیا کے کاموں میں جہ سے زیادہ واقف ہو" اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ لغات کے نام نہ تھے میرے نزدیک یہ سنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اسمائے الٰہیہ عظیم فرمادے (اور جو کوئی یہ کہے کہ اس نے یہ توفیق نہیں دیا جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمادے کوئی) اندھ بھلا ہوا انسان کی مانند ہے (یعنی) اَلْعَبْرُ بِمَدِّ الْاَلْبَعْبَاتِ وَنَحْنُ اَعْدَا الْبَعْبِ قَوْلُ اَنْ تَعْبَدَ كَيْفَاتَ رَبِّیْ (یعنی) اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لئے سیاقی ہو تو تمام سمندر خشک ہو جائے گا کیوں اس کے کہ میرے رب کے کلمات تم ہوں بخیر و برائی جبکہ فرمایا وَتَوَاتَوْا نَافِیَ الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَخْلَافُهَا الْخَجْرُ وَجَدُ مِنْ تَحْتِهَا سَیْحَةً اَنْ تَافُفَدَتْ كَيْفَاتِ الْاَنْوَاجِ بشر کا قہقی علم اسے نہ دیا کہ کس طرح خط ہو سکتا ہے اور نیز ایک حدیث میں وارد ہے کہ سرور عالم ﷺ نے اپنی ایک دعائی فرمایا نہ دہند میں آپ سے اس نام کے وسیلے سے سولی کرتا ہوں جس سے آپ نے اپنے ذات پاک کو کسی فرمایا اور جہاں آپ نے اپنی کتاب میں بدل گئے اور جہاں حق میں سے کسی کو سکھائے اور ان ناموں کے وسیلے سے جن کا علم کسی کو نہیں۔ ان میں جہاں اور نام اور ان میں شیعہ اور طبری اور امام احمد نے حضرت امین مسعود ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث نقل کی ہے یہ حدیث صحابہ میں کی روایت کر رہا ہے کہ اللہ کے بعض اسماء ایسے بھی ہیں جو اسی کو مسموم ہیں اور مخلوق میں کوئی انہیں نہیں نہیں جانتا تو جواب اس شخص کا یہ ہے کہ حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں تمام اسماء کا تفصیلی علم دیا گیا تھا اگر یہ مراد ہو تو اولیٰ فلاں نہ کو اور دوسرے میں اجماعی علم مراد ہے کہ جو کہ جب انہیں ذات پاک کی معیت نصیب ہوئی تو ان میں حق تعالیٰ کے ہر اسم و صفت سے ایسی معیت اور نام مناجات حاصل ہو گئی نہ جب وہ کسی اسمی صفت کی طرف متوجہ ہوتے تھے وہ صفت یا اسم میں برپا ہو گئے اور جہاں جیسا کسی شخص کو کسی علم حاصل ہوا یا لکھ اور استفادہ حاصل ہو نہ جب وہ کسی مسئلہ کی طرف توجہ کرے تو فوراً مختصر ہو جائے۔ اگر کوئی مقرر عرض کرتا تھا کہ اس نے کہنے کے مشرب میں سے کسی نے بھی اس آیت سے یہ سنی بیان نہیں کیا ہے تو محض تمہاری دانستہ اور قیاس ہے اور قرآن مجید میں اپنی رائے سے کچھ کام کرنا حرام ہے جیسا کہ علامہ بخاری نے پاسا یہ متعدد دلائل و براہین رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کلام کرے اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص علم کے قریب میں کچھ کام کرے اسے چاہئے کہ اپنا کلام جہنم میں داخل نہ کرے۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ وہ اسے شامہ سے فرمایا ہے کہ قرآن میں اپنی رائے سے کلام نہ کرنا والے کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ عید میں کے لئے ہے جو اپنی طرف سے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرے یعنی مثلاً اپنی طرف سے اسباب نزول اور اس کے متعلق کوئی قصہ بیان کرے تو یہ جملہ امور نقل کے متعلق ہیں جب تک کسی نے نہ سنے اس بارے میں اپنی رائے اور عقل سے کوئی بات کہی نہ کہیں اور تصریح و تاویل سے تصریح سے اور تفسیر کہتے ہیں تاہم کوئی حدیث میں ہے کہ اس شخص کا سب معلوم کرنا ہے اس کے موافق مصری تو کہا جائے گا جو آیت کا سبب نزول وہ قصہ بیان کرے۔ اور تفسیر کے معنی اس سبب نزول بیان کرنے کے ہیں اور نہ ہی کسی آیت کی ناجائز و حرام نہیں۔ اور تاویل تفسیر ہے جس کے معنی اسباب نزول اور شان نزول بیان کرنے کے ہیں اور نہ ہی کسی آیت کی ناجائز و حرام نہیں۔ اور تاویل اسے سمجھتے ہیں کہ آیت کے کوئی معنی اس کا وہ حال پر مبنی ہے کہ جو ماکمل مادہ کے موافق اور کتاب سنت کے خلاف نہ ہوں بخیر استفادہ بیان کے جائز ہیں علم نے اس کی اجازت دی ہے اور تاویل مشتق ہے اول سے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ بخیر وہ ہے اَلَا تَعْلَمُ مَعْنٰی تَصَرُّفَہُ۔

علامہ بخاری نے امین مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اِنَّ الْقُرْآنَ عَلٰی سَبْعٍ اَحْرَافٍ یَّکُوْلُ اَنْ یُّنْشَا ظُہُورُہُمْ وَیَنْکَلِ حَذَّ سَطِیظُہُمْ (یعنی) قرآن شریعت سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر جہ کے لئے ایک عمل الخاص ہے۔ بخاری نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو ان الفاظوں سے نقل کیا ہے اِنَّ الْقُرْآنَ عَلٰی سَبْعٍ اَحْرَافٍ یَّکُوْلُ حَرْفٌ وَفَتْحًا ظُہُورٌ وَیَنْکَلُ حَرْفٌ

سے محروم رہیں گے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بشر ملائکہ سے افضل ہیں مگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت تو جنت میں اولیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس رؤیت سے تو تمام مومنین مشرف ہوں گے البتہ وہ ہوں گے عقائد سے رؤیت میں انکسارت ہو گا چنانچہ بعض کو تو مسجد شہر رؤیت نصیب ہو گی اور بعض کو ہر جہہ اور بعض کو ہر بری اور بعض کو اس سے زیادہ مدت میں تو اس سے عوام ملائکہ بر تمام مومنین کی افضلیت لازم آتی ہے خواہ وہ فاسق ہی ہوں کیونکہ سب مومنین خواہ فاسق و فاجر ہوں یا صالح و فرمانبردار عذاب سے محفوظ رہیں گے بعد آخر کار جنت میں جائیں گے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** یعنی جو ذرہ برابر بھی عمل کرے مجاہد سے دیکھے گا رسول اگر مہینے کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ کے لئے اس کے جی میں میسر ہوں گے دوسرے برابر خیر ہو یا فرمایا **مَنْ آمَنَ تَوَدَّ اللَّهُ أَنْ يُغْنِيَ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ عَمَلِهِ** تو وہ آگ سے نجات پانے لگا۔ اور فرمایا جو اللہ اپنے اللہ کے لئے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر خیر ہو یا فرمایا **مَنْ تَوَدَّ اللَّهُ أَنْ يُغْنِيَ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ عَمَلِهِ** تو وہ آگ سے خلاص ہوا جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے لئے ہر اسی پر اس کی موت آجائے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا اگرچہ ظاہر چوری کرے خواہ ایہود یا نصرانی ہی ہو ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کو مسلم نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کر کے اور ظاہر ہے کہ فاسق کا معصوم سے افضل ہونا تو عقداً جائز ہے اور نہ شرعاً چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **أَفَمَنْ هُوَ أَضَلُّ مِنْهُمْ لَمْ يَحْكُمُوا عَلَيْهِمْ** (یعنی) فرمانبردار بندوں کو گناہ گاروں کی برابر کر دینا گناہ کی انہیں اس اذیت کے جواب میں کتنا اہل کہ یہ تو ظاہر ہے کہ عقاب و سزا کے بعد مغفرت پا کر جنت میں جائیں گے اور عذاب یا تو دنیا کی معصیتوں سے یا جہنم کا عذاب قیامت میں یا تو یہ کہ انہیں گناہ کے قیام عقاب سے جائیں گے اور بعض کو بعض فعل یا بدی یا قیاسی مثل حال ہو گناہ تو یہ نہیں گناہ عقاب ہو گا اور جب مغفرت ہو مگر تو یہ فقیر ہے گناہ معصیت بلکہ اولیاء اور معنی اور صلحاء میں چاہیں گے اگرچہ اولیاء کرام یا اعتبار مراتب ان سے زیادہ ہوں تو اب مغفرت کے بعد نہ کوئی معصیت رہے گی نہ مستحق لعنہ کوئی اشکال ہی کی افضلیت میں نہیں واللہ اعلم۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم اور کمالات ترقی پذیر ہیں اور وہ بشر سے کسب کمالات کر سکتے ہیں اور ہو کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے **وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفْرًا شَيْءٌ مِمَّا يَخْتُلِقُونَ** (یعنی) فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک اور چار مقام ممکن ہے یا اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایک مقام سے دوسرے مقام تک ترقی نہیں کرتے جو جس کا مقام ہے وہیں رہتا ہے تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ہر فرشتہ اس مقام سے یہ کہ مقام اس سے اور وہ مقام سے اس مقام ذات تک ترقی نہیں کر سکتے بخلاف بشر کے کہ وہ مقام محرومی سے مقام خصال تک اور وہاں سے مقامات اولیاء اور شہداء اور پھر مقام ذات تک ترقی کر سکتا ہے اس ذیل میں بحث سے درجاء اور اعتبارات ہیں کہ ان کی تفصیل کیا یہ مقام گناہیں نہیں رکھتا اور نہ ان کو قوت کہ اسے چھوڑ کر سکے۔

وَلَوْ كُنَّا ظَالِمِينَ لَخَلَفْنَا بِمَا نَكْفُرُ (اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو لاؤ بعض فرشتے نے انکار کیا اور ان میں سے کفار بن گئے) کی بات کو اس جملہ کے **وَلَوْ كُنَّا ظَالِمِينَ** سے چھوڑ دے کہ مضموم پر چاہے اور اسی طرح **وَلَوْ كُنَّا ظَالِمِينَ** میں وہ کی بات کو مضموم پر چاہے اور باقی خرافات سے کسر پاء سے چھوڑ دے کہ معنی نصرت میں مدخل یعنی خود حق کے ہیں اور اصطلاح شرع میں خود کے معنی مہلات کے قصد سے زمین پر پیش نہ کھٹے کے ہیں۔ فرشتوں کو جس سجدہ کا حکم ہو تھا تو اس سے مراد سجدہ شرعی ہے تو اس وقت حقیقت میں خدا تعالیٰ سجدہ کو مقرر فرماتا ہے کہ وہ اس عزت پر چاہے اور ان کی افضلیت کا فرق کرانے کے لئے تہذیباً یا عقداً امام احمد اور مسلم کی ایک حدیث جو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے شرعی معنی مراد ہونے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب تک آدم سجدہ کی قیمت پر چاہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک گوشہ میں الگ جا کر رہتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس یہی آدم کو سجدہ کا حکم کیا گیا تو اس نے سجدہ کر کے جنت لے لی اور مجھے سجدہ کا حکم کیا گیا تو میں نے تائیدی کی اور عھد نامہ میں جسم میں جاؤں گا۔ اس فقرہ پر لازم میں لازم فی کے معنی میں ہو گا اور یہ معنی اول کے کہ آدم کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں سجدہ کرو جیسا کہ حضرت صادق رضی اللہ عنہ کے شعر میں جو جناب صدیق

کبر ختم اللہ علیہ کی حد میں ہے لام بنی کے معنی میں ہے شعر یہ ہے **وَأَعْرَفَ النَّاسِ بِأَعْرَافِهِمْ** **وَأَعْرَفَ النَّاسِ بِأَعْرَافِهِمْ**

کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں جو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں سب سے اول نہیں اور کیا وہ سب سے نزدیک قرآن اور حدیث سے واقف نہیں (یعنی ضرور ہیں) ان شعر میں **لَيْسَ بِكَبِيرٍ** میں لام فقہاء معنی میں ہے۔ اور بایہ کیا بننے کے فرشتوں سے۔ چونکہ بظاہر آدم کے پیدا کرنے پر ایک مختصر مصلحت ہوا تھا اس لئے بعد قویہ کے ایک عہدوں کے ذمہ واجب ہوا تو اس عہد کا صاحب بعد حضرت آدم ہوئے اس لئے کہ آدم فرمایا تو اب آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ حضرت آدم کی اہمیت ہمیں عہدہ کرو اس قدر ہے کہ لام بنی آدم میں سب سے زیادہ جیسا کہ **لَيْسَ بِكَبِيرٍ** (نماز پر سورۃ فتح کے سبب) میں لام سب سے زیادہ ہے۔ یا عہدہ اقویہ مراد ہے یعنی حضرت آدم کے سامنے حیمہ اور تقسیم کے طور پر مقرر تھا اور تو جمع کرنا مراد لیا جائے جیسا کہ یوسف کے بھائیوں نے انہیں عہدہ و قید کیا تھا۔ علامہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ قول صحیح تر ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس عہد میں فرشتوں نے زمین پر پیشی نہیں رکھی بلکہ آدم علیہ السلام کے سامنے تقسیم کے لئے جھک گئے تھے اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تو اسے بھی باطل و مضبوط کر کے بولے اس کے سلام ضرور فرمایا۔

میں کتابوں کو حضرت آدم کی تقسیم کا نام لیا گیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدم نے جو انہیں اسلام و تقسیم فرمایا تو بطور ضرورت ہوا ہے حق انہیں آدم کی تقسیم کا نام دیا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی کی شکر گزاری نہیں کی اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔

(سب سے عہدہ کیا) یعنی ملا کر نے سب کے سب نے۔

وَأَعْرَفَ النَّاسِ بِأَعْرَافِهِمْ (سوا شکر کے) یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہیں ملا کر نے سب کے سب نے۔ اور ان عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جرم پہلے لکھ آئے ہیں وہ بھی اس کی تائید ہے اور اس سے یہ بھی مستنبط ہوا کہ قوم فرشتے معصوم نہیں ہوتے بلکہ اکثر ان میں معصوم ہیں جیسا کہ آدمیوں میں بعض معصوم اور اکثر غیر معصوم ہیں بعض نے کہا ہے کہ انہیں انسانوں میں سے تھا ملا کر میں پیدا ہوا اور جبرائیل پر ہی بنا دیں وہ اس لئے تخلیق میں پر ختمی ملک کا اخلاق کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ جنوں کو بھی عہدہ کا حکم ہوا تھا لیکن صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لئے لکھا فرمایا کہ جب آدم کو عہدہ کا حکم ہوا تو جو عہدہ کسی چیز میں ہیں انہیں تو عہدہ کا حکم ہونا بغیر ذکر کے خود سمجھ جاتا تھا اس لئے انہیں سزا دت کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی مگر آدم پر بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی بعض قسم میں ہو کر شیاطین اور ان کی جنس ایک ہو اور اختلاف عوارض کی وجہ سے ہو۔ مگر اس پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ملا کر آدم سے پہلے لکھ آئے ہیں اور جن خاص ایک سے اور آدم اس پہلے سے جو جنس بنی ہوئی تھی (یعنی مشی) سے) تو یہ حدیث صاف اس پر دلالت کرتی ہے کہ ملا کر آدم اور جن مختلف جنس ہیں نہ متحد انہیں تو اول اس کا یہ ہے کہ اس حدیث میں جنوں کی ایک خاص قسم کا بیان ہے کہ ان کی اور فرشتوں کی حقیقت بالکل مختلف ہے کہ وہ نہ کرہ مؤنث اور حضرت توالد سے موصوف نہیں ہوتے یا یہ قولی ہی چاہے کہ نو اور ایک جنس ہے۔ فرق دونوں میں صرف افعال ہے کہ نور میں مستطیل و مستطیل بہ نسبت مار کے زیادہ جاتی ہے اور آیت **وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَهْجًا** (اور انہیں ایسے کنارے بنوا دیئے اور خدا تعالیٰ کے درمیان نہایت دور اور شہ کے دو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جن اور ملا کر کی ایک حقیقت ہے۔ واللہ اعلم بحقیقہ اول۔

آئی (اس نے لکھا کیا) یعنی عہدہ کرنے سے کہ آدم کی تقسیم کرے یا انہیں جن تعالیٰ کی مبادت کا ذکر نہ جائے۔ **وَلَسْتَ بِكَوْنِي** (اور براہین) یعنی اس بات سے بڑی خبر کی کہ آدم کی تقسیم کرے یا انہیں جن تعالیٰ کی مبادت کا ذکر نہ جائے۔

کھانا (اور تھا) یعنی ان کے علم میں اول سے کافر تھا یہ معنی کہ اب ہو گیا۔

صن (۱) بقرہ ۱۰۰ (کافروں میں سے) اور ترک واجب کی وجہ سے کافر نہیں ہوا کیونکہ ترک واجب کفر نہیں۔

بلکہ حق تعالیٰ نے ہدایت حضرت آدم کے عہد کرنے کا حکم دیا تو اس نے اس حکم کو قبیح سمجھا اور اختلاف کیا اور اپنے آپ کو ان سے انصرل سمجھا چنانچہ انھیں **مِنَ الشَّيْطَانِ** (یعنی شیطان) سے بھرنے والے بول انھیں لئے کافر ہوں۔

(اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی

بہشت میں ہو) یعنی ان کے لئے رہا ہے کہ جنت میں حضرت آدم کا کوئی ہم جنس نہ تھا اس لئے اکثرین کی طبیعت ہم جنس نہ ہونے

کے سبب ٹھیک لاکر تھی ایک دن وہ سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے حضرت حوا علیہا السلام کو پیدا کیا جب

سو کر اٹھے تو دیکھا کہ سر کے قریب ایک خوبصورت عورت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا تو کون ہے انہوں نے جواب

دیا میں حوا آپ کی بیوی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے پیدا کیا ہے کہ آپ کو میری وجہ سے آدم ہو اور مجھے آپ کی وجہ سے جنم

ہو۔ اللہ نے صرف آدم کو خطاب فرمایا اور اول سے دونوں کو خطاب نہ فرمایا اس لئے کہ حضرت آدم ہی کو امر فرمایا مفسدہ تھا اور

حوا ان کی تابع تھیں۔

وَيُكَلِّمُهَا رَبُّهَا (اور اس میں سے باخراشت کھا)۔

جِبْنًا شَدِيدًا (جہاں کہیں سے قہر لاتی چاہے)۔

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْكَافِرِينَ (اور اس درخت کی پاس نہ چھو (اگر ایسا کرو گے)

تو اپنی جانوں کو نقصان دینے والوں میں سے ہو گے) حکم میں قوت پیدا کرنے کے لئے درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا اور

مفسدہ اس کے کھانے سے منع کرنا تھا اور نیز اس لئے منع فرمایا کہ کسی شے کے پاس جانے سے اس کی طرف مداخلت اور درخت

ہوتی ہے اور فرما قرآن میں حکم شرع بھی پڑھیں رہتا۔ اس آیت سے یہ مسئلہ مستطع ہوتا ہے کہ ہوتی معصیت کے قریب

کر نہ دلا ہے وہ مکروہ ہے۔ اور بھر کے بارہ میں اختلاف ہے کہ کیا وہ کونسا حجر (درخت) تھا حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب

رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گیسوں کی بالی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انگو تھا۔ ابن جریج کہتے

ہیں اخیر تھا اور علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کافور تھا۔ بعض کا قول ہے کہ مراد شجرہ العلم ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ

شجر سے مراد جنس شجر یا شجرہ مخصوص۔ خانیہ کے معنی اپنی جانوں کو ضرر دینے والے کے ہیں حکم کے اصل معنی کسی شے

کو بے سوچے رکھنے کے ہیں۔

فِي زَكَوَاتِ الشَّيْطَانِ عَنَّا

(پھر پسلا دیا شیطان نے انہیں وہاں سے) عنما میں ضمیر حایا تو شجرہ کی طرف

راجع ہے اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ شیطان نے آدم و حوا کو اس درخت کے کھانے کے سبب رستہ سے ڈکھا دیا اور بہشت کی

طرف راجع ہے اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ شیطان نے انہیں بہشت سے دور کر دیا اور اس اخیر معنی کی مزید تہذیب کی قرأت کا

لھٹا ہے جس کے معنی ہیں دور کیا ان دونوں کو۔ شیطان شکن (یعنی بعد (دوری) کے مشتق ہے کیونکہ شیطان بھی خیر اور

رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ جب شیطان بارگاہ خداوندی سے طعن اور رائے اور گوارہ اور است

نقل جانے کا حکم ہوا تو پھر کسی طریق سے اسے آدم تک رسائی ہوئی کیونکہ وہ تو بہشت میں تھے۔ علامہ بخاری رحمۃ اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم و حوا کو بہانے کے لئے بہشت میں جانے کا لالچ کیا تو اسے بہشت کے نگہبانوں نے روکا تو اس

کے پاس سائب آیا چونکہ ابلیس کی پہلے سے اس کے ساتھ دوستی تھی اور یہ سائب کل جانوروں سے زیادہ خوبصورت تھا اس کے

چادروں پاؤں مکمل گونٹ کے تھے اور یہ بھی بہشت کا محافظ تھا ابلیس نے کہا تو مجھے اپنے منہ میں رکھ کہ بہشت میں پہنچا ہے اس نے

بول کیا اور منہ میں لے کر چلا جب بہشت کے اور محافظ ملے تو انہیں کچھ خبر نہ ہوئی کہ ابلیس اس کے منہ میں بیٹھا ہے یہ اس

طریق سے بہشت میں چلا گیا۔

کے آئے ایک) پھر نیکی لئے آدم نے اسے سب سے (محذرت کے) چھوٹے)۔

ابن کثیر نے فتاویٰ اقدم میں آدم کو منصوبہ اور کلیات کو مرفوع پر حاکم اس قرأت پر یہ معنی ہوں گے کہ تمام کے پاس من کے رب کی طرف سے کلمات آئے اور یہ کلمات حضرت آدم کی توجہ قبول ہونے کے سبب تھے۔ پانی اور قاریوں نے آدم کو مرفوع اور کلیات کو منصوبہ پر حاکم اس تقدیر پر نکلنے کے معنی سمجھ لئے ہوں گے اور وہ ٹکلت یہ ہیں دُعا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُفُوسٍ نَّكَارَةٍ وَحَمًا لِّتَكُونُوا مِنَ الْحَبِيرِينَ اے بتلادے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحمت نہ فرمائے تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے) بعض نے کہا ہے کہ وہ کلمات نہ تھے بلکہ اور کلمات استغفار و زاری کے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم و حوا دو سو برس روئے اور چالیس روز تک نہ کچھ کلیات یا حضرت آدم دو سو برس تک حوا کے پاس نہ آئے۔ یونس بن حباب اور غفر بن مرجم فرماتے ہیں کہ اگر سارے زمین والوں کے آنسو جمع کئے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو اتنے نہ زیاد ہوں گے اور اگر حضرت داؤد کو رزمین والوں کے آنسو جمع کئے جائیں تو حضرت آدم کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ شمر بن حوشب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آدم نے مکمل کی شرمندگی سے تین سو برس تک سر نہیں اٹھا۔

(تو اشدان پر متوجہ ہوا) یعنی پھر آدم کی توجہ قبول کر لی۔

حضرت آدم کی توپ قبول ہونے کو اس پر یہ دم و شرمندہ ہونے اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا عزم مصمم کرنے کو کہتے ہیں۔ صرف مورد قبول کا ذکر نہیں کیا گیا (تین ہزاروں کے ساتھ عورتیں نہ گور ہو گئیں۔

واللہ اعلم بالصواب (جسے غلک اسی توجہ فرماتے والا) یعنی بددلوں پر مغفرت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کے اصل معنی لغت میں رجوع کے ہیں۔ اگر غلک بدی کی طرف منسوب کریں تو گناہ ہے مگر یا تو بار بار توبہ کرنا ہو گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو غلک اپنے سے اعراض فرما دے اور مغفرت کی طرف توجہ فرما یا مقصود ہو گا۔

۱۰۰ (بست بڑا لہر پانا ہے) (مبالغہ کا میخ ہے۔)

فَتَنَّاكَ فُتُونًا وَمَا يُبْدِيَنَّ لَكَ يَأْسَاقَ خَلْقِكَ خِيفًا
(ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب یہاں سے تڑ جائو) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلی آیت میں جو ترجمہ کوڑ ہے۔ تو وہ جنت سے آسمان پر تھا اور اس آیت میں جو ترجمہ کوڑ ہے وہ آسمان سے زمین پر تڑا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ دوسری مرتبہ تو تاکید کے لئے ذکر فرمایا ہے یا اختلاف متعود کی وجہ سے کیونکہ اول تو بطور مستجاب و اب اور دوسری دفعہ حکم تکلیف دینے کے طریق پر لڑا فرمایا۔ جمعیتاً ترکیب میں محل ہے اور مستی کے اعتبار سے پہلے مضمون کی تاکید ہے۔ اس کو مقتضی نہیں کہ انہیں جمع ہی ہو کر فتنے کا حکم ہو۔

ہے۔ ان حرف شرط اور ماضی کا نام ہے۔ ان کی تاکید کے لئے پڑھا یا گیا ہے اور اسی بناء پر باقی تعلق پر نون تاکید لانا صحیح ہو گیا۔
اس میں طلب کے معنی نہیں اور نون تاکید ایسے ہی اضافی میں آتا ہے جن میں طلب کے معنی ہوں۔ ہدی سے مراد رسول
ﷺ اور آیت سے مراد خطاب لولہ و آرام کو ہے (جو کوم کی پشت میں موجود تھی)۔

مَنْ تَبِعَ هَدَايَ (وَأَمَّا بَابُ تَبِعَكُمْ هَدَايَ) اُکی ہے اس کلام سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہدایت کے آنے میں شک اور اجتہاد سے قریب طرز سے بیان فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اور کتاب کا بھیجا اعتقاد واجب نہیں بلکہ ممکن ہے۔ کسائی نے ہَدَايَ، تَبِعُوا، تَبِعَايَ کو جہاں کہیں بھی وضع ہوں امام ہے پڑھا ہے اور دُرُ بَابُ تَابُ کو صرف سورہ یوسف کے لول میں امام

فرمائیں اب عزائم و غلبہ خاص گروہی امر جس کی طرف منعطف فرماتے ہیں اور جملہ دیگر قائل اور گروہوں کے انہیں اس لئے خطاب فرمایا کہ یہ سورت مدنی ہے۔ یہ جہ میں نبی امر اہل کثرت سے تھے اور ان لوگوں میں اکثر اہل علم بھی تھے اور ان کی یہ نصیحت دوسری قوموں کا تاخیر بھی نہ تھا اور نیز دوسرے لوگ بے پاداشی اور کم سمجھ تھے اس لئے مناسب ہو کہ انہیں اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ اور لوگ بھی ان کی تقلید سے راہ حق پر آجائیں اور ان کا اپنا ارادہ کے لئے جہت میں جلتے انہیں لئے ارشاد ہوتا ہے۔

یہ بھی کثرت و کثرت (اے امر اہل کی اور) اپنی سلسل میں نہیں تھا انہیں اضافت کی وجہ سے کر کیا۔ یعنی ابن کی جمع ہے اور ابن۔ عام سے مشتق ہے جس کے معنی یہ اور نہیں کرنے کے ہیں کیونکہ ابن (پسر) بھی باپ کا نام کیا ہوا ہوتا ہے۔ (یعنی باپ ایک ظاہر کی سبب اس کی بنا میں نہ تھے) امر اہل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ یہ عبرت زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں عبرت نشہ (اللہ کا بندہ) امر ابھی عید اور اہل یعنی عید۔ بعض نے کہا کہ امر اہل کے معنی ہیں صفوہ اللہ (اللہ کا برگزیدہ) ابو جعفر (امیر اہل کو بغیر ہمزہ کے پڑھا ہے۔

اللہ کا ذکر (یاد کر) اور اصل میں دل سے یاد کرنے کو کہتے ہیں اور جزا باننا سے یاد ہوا ہے بھی امر اور سے ذکر کہہ دیتے ہیں کہ زہن سے یاد کرنا بدل سے یاد کرنے کی دوسری ہے۔ محض غصہ میں نے کہا ہے کہ ان کو دوائے معنی میں شکر کرو کیونکہ شکر میں یہ نعمت کا ذکر ہوتا ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ نعمت کا ذکر کرنا بھی شکر ہے۔

یعنی (میرے اصحاب) اختلاف نعمت عطا ہونے والا ہے مگر اس کے معنی جمع کے ہیں کیونکہ نعمت ایک نہ تھی بلکہ غیر متناہی نعمتیں تھیں۔

اللہ انعمت علیکم (جو میں نے تم پر کئے) خاص اصحاب یعنی فتوح کے یاد کرنے کا امر اور حکم فرمایا کہ جو انہیں دی گئی تھیں ان پر شک ہے کہ یہ یاد نہ کرنا شکر اور اطاعت نبوی کا باعث ہو کیونکہ جو نعمت اپنے پر ہو اُس کی ست و ستی موجب شکر و اطاعت ہوا کرتی ہے اور غیروں کی نسبت و خوشنما یعنی اوقات حمد اور غیرت کا سبب بن جاتی ہے چہ جائے کہ شکر اور اطاعت کا سبب بنے (اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جنہیں نبی امر انہیں کو یاد کرنے کا حکم دیا) اور حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں وہ نعمتیں ہیں جو نبی امر اہل ہی کے ساتھ خاص تھیں جیسا کہ فرعون سے نجات دینا اس کو غرق کر کے دیا میں دست بردار رہا۔ یہاں میں امر کا سامنا نہیں بلکہ دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ تمام نعمتیں مراد ہیں جو ان پر ہو اور سب پر ہیں۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي (اور تم پورا کرو میرا قرار) قرار پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور اطاعت اختیار کرو۔ (پورا کرنا) خاص امر (قرآن مجید) یعنی جنہیں اطاعت اور ایمان کا بدلہ دے اور ہر دوں کا وعدہ کی اضافت معاف اور محابہ دونوں کی طرف ہوئی ہے چنانچہ اس آیت میں آیا ہوا ہے کیونکہ وعدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ نبی امر اہل سے ایمان کا وعدہ فرمایا اور اب وہ وعدہ فرماتا ہے کہ پورا کرو میرا قرار یعنی اطاعت وعدہ کرنے والے کی طرف ہے اور بَعَثْنَا نَحْنُ مِنْ جَنْبِیْہِمْ (میں نے ان کے ساتھ کھانا بھیجا ہے) اس کی طرف ہے۔ یہ یاد کرنا کہ دونوں جہ اضافت معقول ہی کی طرف ہے۔ اللہ یہ ہے یہ معنی ہوں گے کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے تم پورا کرو تو میں نے جو وعدہ کیا ہے اسے میں پورا کروں گا۔ ابن جریر نے سنہ حج ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ میرے وعدہ کو پورا کرو مجھے محض تم پر ایمان لاؤ میں تم سے وعدہ کو پورا کروں گا یعنی انعام شدہ شخص قطع مہر و نجات وغیرہ تم سے اٹھاؤں گا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی زنجیر نبی امر اہل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نبی سے مکمل میں ایک نبی بھیجوں گا جو تم میں سے اس کا اتباع کرے گا۔ جو تم اس کے پاس ہو گا اس کی اطاعت کرے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ (چند ہر دوں گا) اس میں اختلاف ہے کہ قرآن پاک میں اس وعدہ کا ذکر کونسی آیت میں ہے۔

الشفاء ہے۔ اس کثیر و صل اور وقت دونوں حالتوں میں اکس جگہ یا کو گھنے میں باقی رکھتے ہیں اور ان اکثر سے چھ سو قعوں میں مختلف روایت سے اور دو چھ موافق یہ ہیں (۱) تَقْبِلْ دُعَائِيْ سُوْرہ ہار اہم میں (۲) تَدْعُ الشَّعَاعِ سُوْرہ قمر میں اس میں یہ کی یاد کو بھی باقی رکھتے ہیں (۳) اَکْرَمِیْنِ (۴) اَکْرَمِیْنِ سُوْرہ نجم میں (۵) اِنَّہُ سُنَّیْتُ سُوْرہ یوسف میں (۶) بَشِّرْ سُوْرہ فجر میں۔ چنانچہ ہوں کہ چھ سو قعوں میں بڑی و صل اور وقت دونوں حالتوں میں (یا) کو گھنے میں باقی رکھتے ہیں اور سن تقبی میں فصل و صل اور وقت دونوں حالتوں میں یا کو ثابت رکھتے ہیں ٹھہری کی یا کو صرف و صل میں ثابت رکھتے ہیں اور اس میں سن سے خلاف بھی مروی ہے اور اور عمر و صل کی حالت میں چھ تیس جگہ یا کو ثابت رکھتے ہیں۔ اور اکثر سن اور اُھلانی میں اختیار دیا ہے خواہ (یا) نامی جاتے پنہ نکلی جائے۔ کسی ایسے باب میں کہ کو سورہ ہود میں اور ساکنات کی یا کو سورہ کف میں ثابت رکھتے ہیں اور سن دونوں کے ساتھ اور جگہ ثابت نہیں رکھتے دھڑھکی یا کو صرف و صل میں اُھلانی کی یا کو سورہ عمل میں و صل اور وقت دونوں حالتوں میں لکھے میں باقی رکھتے ہیں اور عام سب جگہ حذف کرتے ہیں اور دوسرے دو قعوں میں عام سے مختلف روایت ہے ایک قُتِلَ الْفَرِیْقَیْنِ اللہ صلی کی حالت میں حصص اس (یا) کو مفتوح کرتے ہیں اور وقت میں ساکن اور دوسرے یا بَعْدَ سُوْرہ ز عرف میں و صل کی حالت میں یہ کہ بر رخصی اللہ تعالیٰ عنہ اس (یا) کو مفتوح پڑھتے اور قف میں ساکن کرتے ہیں اور ضعیف پہلے موقع پر یعنی لَمَّا اَنْبَاہُ اللہ میں یا کو حذف کرتے ہیں اور حصص یا بَعْدَ میں حذف کرتے ہیں اور ان عام و شام کی روایت کے موافق سورہ کف میں فَلَا تَنْبَیْ کی یا کو ثابت رکھتے ہیں اور یہ تمام اختلاف اپنے اپنے موقع میں انشاء اللہ تعالیٰ مفصل نہ کو ہو گا۔

(اور ماں کو جو میں نے پیدا کیا ہے) اس سے مراد قرآن پاک ہے اس آیت کا اُردو ایضاً یہی
بر غلیف تفسیر ہے یا یہ آیت تحریفیں بعد فقہم ہے یعنی اُردو ایضاً یہی ہے عام شیعہ یعنی مطلق ایمان لانے کا حکم ہو اتفاق اس
کے بعد پھر خاص ہے یعنی قرآن پاک پر ایمان لانے کا امر ہے۔

مُصَدِّقًا (اس شخص کی تصدیق کرنے والی کاس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ قرآن پاک ان تمام امور کی تصدیق کرتا ہے جو ثورات انجیل وغیرہ کتب سلاوی میں مذکور ہیں مثلاً مختلف قسمیں نبی علیہ السلام کی بعثت صلیت اور بعثت دو عوٰیہ ثواب و عید عذاب، بیان توحید تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لانا کا حکم، تمام احکام کا اقرار اور مصلحتات سے ایقاناب یا یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف اس کا گواہ ہے کہ جو کتب الہیہ متعدد ہیں جس پر اللہ کی طرف سے ہیں۔

ہمنا معلوم ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ اور اسی لئے بطور تعریف فرمادہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ جو کفر کرنے والے نہ ہو (بلکہ سب سے اول ایمان لاؤ جیسے وردہ بن نوفل جو کہ تورات کے عالم تھے۔ دیکھو سب سے پہلے ایمان لے آئے۔

اور نہ ہوا جس کے پہلے تم کو اس سے مراد حقیقی معنی میں بلکہ یہ کلام بطور تعریض فرمایا ہے جیسے تعریض کا کہہ کرتے ہیں کہ بھائی میں تو جہاں نہیں ہوں، تو مر لو اپنے سے محل کی شان منظور نہیں ہوئی بلکہ کسی شخص کے جن کا اثبات مقصود ہو کر رہا ہے۔ اب یہ اعتراض واقعہ ہو گا کہ مشرکین کہ تو فرکان کے ساتھ یہود سے پہلے کفر کر چکے تھے پھر یہود پر کس طرح یہ متوجہ ہو سکتی ہے کہ تم اول کافر مت ہو یہ معنی ہے کہ تم اہل کتاب میں سے ہو اول کفر کرنے والے نہ ہو جادو یا مرہو کہ اپنی کتاب کے ساتھ اول کفر کرنے والے نہ ہو کیرتو قرآن شریف کے ساتھ کفر نہ ناجید دیگر کتب قرآن کے ساتھ کفر کرنا ہے اس صورت میں یہ میں تمہیں سناؤ کہ تم کی طرف مدح ہو گی۔

میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ لوہیت سے مراد لائیت ذاتی یعنی نوروں کے کفر کا سبب بننا ہو، کیونکہ علماء اور رؤساء کا ایمان لانا نوروں کے ایمان لانے کا سبب اور فن کا کفر دوسروں کے کفر کا سبب ہو جائے اور اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگرچہ ہو کہ سب سے بدتر علماء ہے علم پر مبنی حدیث کو کلامی ہے اور احمق بن عقیلم سے اور احمق میں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ میں قصہ پر

مشغول میں اسے ایک طرح کی لذت اور مزہ آئے گا۔ اسی لئے فخر و جرات سرور عالم ﷺ نے فرمایا ہے جِئْتُ قَوْمًا عَسَىٰ
فِي الْقِسْفَةِ (یعنی میری آنکھ کی لٹھک نہ لڑے گی) اس حدیث کو ہم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

[illegible]

وَأَنفِخُ بِالنَّفْثَاتِ رَاجِعُونَ ﴿٩﴾ (لو کہیں شیعہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں) مثنیٰ جو اسے جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف جاتے والے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ ایک دیکھ کر ہمارے دینے والا ہے جو شخص اس کا ناکارے کا کہے اللہ تعالیٰ سے سزا پڑتا ہے اور وہاں جیڑا اٹھی ہوئی ہے تو اسے صبر آسان ہو جائے گا۔ اسی لئے جو شخص مصیبت زد ہو اس کے لئے مسخوں یہ ہے کہ وہ انالیتہ بِنَا لَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا کرے۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْبِغْضُ الَّذِيْ اَنۡهٰتُمْ عَنْهُۥ
 احسان جو میں نے تم پر کیا حق تعالیٰ نے اس میں مضمون کو تاکید کے لئے مکرر ذکر فرمایا اور اس میں ایک نعمت اور زیادہ یاد دلانی کے
 تمہیں اور ہر فضیلت دینی اور یہ نعمت سب نعمتوں سے زیادہ ہے اور اسے بڑی حسد و عیب کے ساتھ مربوط فرمایا ہے (چنانچہ
 آگے لکھا ہوتا ہے۔

اور میں نے حمیس فضیلت دی (ان کو فضیلت دینے سے ان کے گہوارہ اولاد کو فضیلت دینا مراد ہے) (پیشہ کہہ رہا کرتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو ہمیشہ دیتے بیٹھتے رہے ہیں یعنی تمہارے باپ دادا کے ساتھ سلوک کرتے رہے ہیں) آباد اولاد سے بھی اسی لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ کے زمانہ میں تھے اور جو ان کے بعد گزروے مگر انہوں نے اپنے دین میں رخنہ اندازی وقت پر دوزخی نہیں کی بہت اکتاب اور علم، ایمان، اخلاص، صالحہ، عک و عدالت اور انبیاء کی کھرت پر سب نعمتیں اللہ نے فی سرائیل کو عطا فرمائیں۔ باپ دادا کی نعمت کو لولہ پر جھلنے کی وجہ یہ ہے کہ باپ دادا میں اگر کوئی فضیلت ہوتی ہے تو وہ اولاد کے شرف کا باعث بن جاتی ہے، تو وہ نعمتیں جو انہیں دی گئی تھیں گویا کہ وہ انہیں بھی دی گئیں۔ اس آیت میں بھی اسرائیل کو اس پر متذکرہ فرمایا ہے کہ تم نے اپنے شرف آبادی کو کم کر دیا ہے اسے حاصل کرنا چاہئے اور اس کے حاصل کرنے کی یہی صورت ہے کہ تم چیلنے اور قرا لیاں پاک نما چوڑ کر دلو یہی موسیٰ اور تورات کا اشارہ ہے کہ تمہارا تہذیب آباد کو جو شرف و فضل حاصل ہوا تھا اس کی یہی صورت تھی کہ انہوں نے وہی نور نبیاء اور کتاب اللہ کا اتباع کیا تھا اس طرح تم بھی کرو۔

عَنْ الْغُبَرِيِّ (۳۵) (جہان کے لوگوں پر) سارے جہان والوں پر فضیلت دینے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اس زمانہ میں موجود تھے ان پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس جہان پر جو لوگ تھے، ان پر فضیلت دینے کا یہ مطلب ہے کہ جہان والوں میں سے جو لوگ تھے ان پر فضیلت دینی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا (اور جو اس دن سے ایمان سے ڈارے کامطلب ہے اس دن کے عذاب و شدت کو سمجھ کر)

وَالَّذِينَ آمَنُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ (جو نہ کام آئے گا کوئی کسی کے کچھ کہے ہوئے ہے کہ کوئی کسی کافر کو کچھ اتھارت پہنچا سکے گا یہ معنی نہیں کہ مسلمان بھی مسلمان کے کام نہ آئے گا کیونکہ آیات و احادیث یہ صاف بتا رہی ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور دیگر نیک بندے مثلاً گاروں کی شفاعت کریں گے اور اس پر جملہ اہل حق کا اجر ہے و نہایت سے مراد اگر حق یہ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں مقبول ہونے کی وجہ سے منسوب ہو گا اور آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ کوئی کسی کے لئے حق کا بدلہ نہ دے گا اور اگر نہایت سے مراد جزا و ثواب تو مقبول ہونے کی وجہ سے منسوب ہو گا اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کوئی کسی کو بدلہ نہ دے گا۔ خود کسی قسم کا بدلہ دینا ہو، بعض نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، بعض نے کہا ہے یہ معنی ہیں کہ کوئی قیامت کی عقیبتوں اور عذاب میں کسی کے لئے کفایت نہ کرے گا۔ جسے لَا تَجْزِي نَفْسٌ رِجَالًا یہ معنی ہے اور ضمیر جو موصوف کی طرف متدہ ہوئی ہے محذوف ہے لفظ پر عملت یہ ہے لَا تَجْزِي فِيهِ لِحَبْلِ اس دن کوئی کام نہ آئے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا (اور جو ایمان سے ڈارے اور یعقوب نے لا تقبل نام فوکانی کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قرآنی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ فاعل جب موصوف غیر فاعلی ہوتا ہے تو اس میں فعل کو نہ کر ثبوت پڑھنا و ثبوتوں کا جڑ ہیں۔ چنانچہ (اس کی طرف سے) ضمیر با و افعال، مضمی ہے (۱) یا تو نفس عامیہ (گناہگار نفس) کی طرف راجع ہو اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ گناہگار کی طرف سے سفارش مقبول نہ ہوگی (۲) یا نفس شائد (شفاعت کرنے والے) کی طرف راجع ہو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص کی شفاعت مقبول نہ ہوگی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا (اور جو ایمان سے ڈارے اور یعقوب نے لا تقبل نام فوکانی کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قرآنی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ فاعل جب موصوف غیر فاعلی ہوتا ہے تو اس میں فعل کو نہ کر ثبوت پڑھنا و ثبوتوں کا جڑ ہیں۔ چنانچہ (اس کی طرف سے) ضمیر با و افعال، مضمی ہے (۱) یا تو نفس عامیہ (گناہگار نفس) کی طرف راجع ہو اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ گناہگار کی طرف سے سفارش مقبول نہ ہوگی (۲) یا نفس شائد (شفاعت کرنے والے) کی طرف راجع ہو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص کی شفاعت مقبول نہ ہوگی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا (اور جو ایمان سے ڈارے اور یعقوب نے لا تقبل نام فوکانی کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قرآنی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ فاعل جب موصوف غیر فاعلی ہوتا ہے تو اس میں فعل کو نہ کر ثبوت پڑھنا و ثبوتوں کا جڑ ہیں۔ چنانچہ (اس کی طرف سے) ضمیر با و افعال، مضمی ہے (۱) یا تو نفس عامیہ (گناہگار نفس) کی طرف راجع ہو اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ گناہگار کی طرف سے سفارش مقبول نہ ہوگی (۲) یا نفس شائد (شفاعت کرنے والے) کی طرف راجع ہو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص کی شفاعت مقبول نہ ہوگی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا (اور جو ایمان سے ڈارے اور یعقوب نے لا تقبل نام فوکانی کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قرآنی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ فاعل جب موصوف غیر فاعلی ہوتا ہے تو اس میں فعل کو نہ کر ثبوت پڑھنا و ثبوتوں کا جڑ ہیں۔ چنانچہ (اس کی طرف سے) ضمیر با و افعال، مضمی ہے (۱) یا تو نفس عامیہ (گناہگار نفس) کی طرف راجع ہو اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ گناہگار کی طرف سے سفارش مقبول نہ ہوگی (۲) یا نفس شائد (شفاعت کرنے والے) کی طرف راجع ہو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص کی شفاعت مقبول نہ ہوگی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا (اور جو ایمان سے ڈارے اور یعقوب نے لا تقبل نام فوکانی کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قرآنی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ فاعل جب موصوف غیر فاعلی ہوتا ہے تو اس میں فعل کو نہ کر ثبوت پڑھنا و ثبوتوں کا جڑ ہیں۔ چنانچہ (اس کی طرف سے) ضمیر با و افعال، مضمی ہے (۱) یا تو نفس عامیہ (گناہگار نفس) کی طرف راجع ہو اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ گناہگار کی طرف سے سفارش مقبول نہ ہوگی (۲) یا نفس شائد (شفاعت کرنے والے) کی طرف راجع ہو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص کی شفاعت مقبول نہ ہوگی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا (اور جو ایمان سے ڈارے اور یعقوب نے لا تقبل نام فوکانی کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قرآنی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ فاعل جب موصوف غیر فاعلی ہوتا ہے تو اس میں فعل کو نہ کر ثبوت پڑھنا و ثبوتوں کا جڑ ہیں۔ چنانچہ (اس کی طرف سے) ضمیر با و افعال، مضمی ہے (۱) یا تو نفس عامیہ (گناہگار نفس) کی طرف راجع ہو اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ گناہگار کی طرف سے سفارش مقبول نہ ہوگی (۲) یا نفس شائد (شفاعت کرنے والے) کی طرف راجع ہو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص کی شفاعت مقبول نہ ہوگی۔

ہے۔ فرعون قوم مخالفہ کے بادشاہ کا لقب ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا نام ہارون بن مصعب بن ربیع تھا اس کی عمر چار سو برس سے زیادہ رہی ہے اور حضرت یونس کے زمانہ کا فرعون ربیع تھا وہ قریں فرعونوں کے درمیان چار سو برس کی مدت کا فاصلہ ہے۔

(تھمیس سخت تکلیف دے ہیں) اسوم کے معنی لغت میں کسی شے کی تلاش و جستجو میں جانے کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ تھمیس طرح طرح کے عذاب کی گردش میں دیکھتے ہیں۔ اس فقرہ پر یسومونکم الاول السانحة (نوست باہر پھرنے والے) سے ماخوذ مشتق ہو گا کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب میں رکھتا تھا اور تمیں عواما کھتی کرتا ہوا جو ٹھوٹا، جزیہ لڑائی کی عمر توں سے سوت کتا تھا۔

سَوَّاهُ الْعَذَابِ (یعنی سخت عذاب) سَوَّاهُ سَوَّاهُ کا مصدر ہے اور ترکیب میں یَسْوَوُونَ فُكْمُ کا مفعول ہے اور جملہ یَسْوَوُونَ فُكْمُ یا تَوَجَّهْتُمْ فُكْمُ کی خبر سے حال ہے اور یا لَیْ فُوعُونَ سے یہ دونوں ضمیروں سے حال کہا جائے۔ یُنْصَرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ (تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے) یَسْوَوُونَ فُكْمُ کا بیان ہے (یعنی عذاب کا بیان ہے کہ وہ کیا عذاب تھا) اس لئے وہ مصنف درمیان میں تمیں اس لئے بلکہ بدل کے طور پر ذکر فرمایا۔

(اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے سے) علامہ بخاری نے کہا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی اور سارے مصر کو اس نے گیر لیا اور قطیوں کو جلادیا۔ فرعون نے خواب دیکھ کر ڈر لیا کہ بیٹوں کو ذبح کرنا ہے اس خواب کی تعبیر جو جمعی و انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جو تجھے ہلاک کر دے گا اور تیرا سب ملک مال جائیداد کا اپنی جڑوں سے اسی طرح جڑواہت کی ہے۔

علامہ بخاری نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد سے فرعون نے یہ عقیدہ پکڑ لیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور شہر کی سب دایوں کو جمع کر کے قتل کر دیا کہ دیکھو کج سے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو زندہ نہ چھوڑا جائے بلکہ لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے روایت ہے کہ اس جستجو و تلاش میں اس مردود نے ہارون کے قتل کروانے و ہتھ لگائیے میں جیسے یہ بات پہنچی ہے کہ فرعون نے نوے ہزار بچے ذبح کرائے پھر بنی اسرائیل کے بوزرے لوگوں میں مری بھیل گئی۔ قطیوں کے رئیسوں نے یہ حالت دیکھ کر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچے تو آپ کے حکم سے مارے جاتے ہیں اور بوزرے اپنی سوت مرد ہے ہیں اگر یہی حالت رہی تو بنی اسرائیل بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے اور مدی یہ بیکار ہم پر آپ سے کی اور کوئی مردود نہ بچا رہی کہ اس نے دل لگے گا۔ فرعون نے یہ بات سن کر حکم دیا کہ ابھرا ایک سال تو بچے قتل کئے جائیں اور ایک سال چھوڑ دیئے جائیں۔ فقہ برہانی سے حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے جس میں بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اور حضرت موسیٰ اس وقت روشنی افروز عالم ہوئے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔

(اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش) وَفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعِبَادٍ عَاقِلِينَ (۱۱۲) کے معنی ہیں آزمائش کے طور آزمائش بھی تو شدت عذاب سے ہوئی ہے اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ کیا مہر کرتے ہیں یا نہیں اور بھی نعمت و فراخی سے ہوتی ہے اس وقت یہ جانچ ہوتی ہے کہ کیا شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَتَبَارَكُ اسْمُ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ الْأَعْلَى (اور ہم تمہیں پرانی اور بھلائی سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس لئے کشائش میں شکر اور خشکی میں صبر واجب ہے اور ذلکتم کا مشابہ یا توانی فرعونوں سے نجات دینا ہے اس صورت میں آزمائش کی دوسری صورت (یعنی نعمت و فراخی) اس لئے ہو گی اور یا مشابہ فرعون کا بنی اسرائیل کو تکالیف و مشاد میں رکھنا ہے اس فقرہ پر امتحان کی پہلی صورت (یعنی شدت عذاب) اس لئے ہو گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہونے کی پہلی فقرہ پر (جبکہ آزمائش سے عذاب اور تکلیف مرد ہو گیا معنی ہوں گے کہ تم پر حق تعالیٰ نے فرعون کو مسلط فرمادیا اور دوسری صورت میں (جبکہ نعمت و فراخی سے

استحسان ہو) یہ معنی ہیں گے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو بیعت فرمایا اور انہیں تمہارے پسرانے کی توفیق عطا فرمائی
عظیمہ رکھنا؟ کی صفت ہے۔

(اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے دریا کو چھڑا) فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ یعنی ہم نے تمہارے
دافض ہونے کے سبب دریا کو چھڑ دیا۔ بعض نے یہ معنی بیان کئے کہ دریا کو تمہارے لئے چھڑ دیا یہ قصہ یوں ہوا تھا کہ جب فرعون
کے ہلاک ہونے کا زمانہ قریب کو اور حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو حکم کیا کہ اسرا اٹھائے کہ اے کرپلے جاؤ تو موسیٰؑ نے
سب کو کہہ دیا کہ راتوں رات یہاں سے چل نکلو اور کوچ کا سب سامان اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی کریں حتیٰ کہ گھوڑوں کے
زین بھی اندر ہی اندر رکھیں تاکہ کسی کو کالوں کاں خبر نہ ہو وہ قبیلوں میں جس قدر غی اسرا اٹھائے وہ انہیں تھے ان سب کو اللہ
تعالیٰ نے نئی اسرا اٹھائی جمع کر دیا۔ اور نئی اسرا اٹھائی جس جرقبیلوں کے دلہ الزام تھے خدا نے انہیں وہاں بھیج دیا اور قبیلوں میں
ایسی مری پڑی کہ بہت سے آدمی ان کے سر کے غور و جھجک بلکہ غلوں میں تک ان کے کفن و دفن ہی میں لگے رہے اور حضرت
موسیٰؑ چھ لاکھ یا زیادہ نئی اسرا اٹھائی گئے کہ مصر سے نکلے۔ حضرت یعقوب جب مصر میں آئے تھے تو کل بستر آدمی ان کے
ساتھ تھے (ب اناسا سلسلہ ان کا یہ دعا) اللہ تعالیٰ نے سب کے سب ابھی حدود مصر سے نکلے بھی نہ تھے کہ ایک میدیہ بنایا یہاں
دھائی کہ حضرت موسیٰؑ جبرق رہ گئے کہ کسی طرف چلیں بڑے بڑے لوگوں کو بار کو بچا کہ کیا تدبیر کرنی چاہئے
انہوں نے عرض کیا کہ جب حضرت یوسفؑ کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے برائیوں کو بار کو وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے
نکلو تو مجھے ساتھ لے کر لکھ میرے بھائیوں سے نہ لکھا تو یہ اس وصیت کا اثر ہے کہ اب ہم راہ بھول گئے جب تک وہاں کا جسد
مبارک اپنے ساتھ نہ لیں گے تو سترہ لے گا حضرت موسیٰؑ نے وہاں کی قبر کا یہ دریافت کیا تو سب نے کہا میں خبر نہیں اس کی قبر
کہاں ہے پھر قریب نے پکار کر کہا کہ میں خدا کی قسم بتا دوں کہ جو قوم میں سے یوسفؑ کی قبر سے واقف ہو وہ مجھے بتا دے اور جو نہ
جانتا ہو اس کے کانوں میں میری آواز بلند ہو جائے۔ اللہ کی قدرت کہ آپ کی آواز کو ایک یوزحیا کے سوا کسی نے نہ سنا اس نے کہا کہ
میں تمہیں بتا دوں تو جو ماٹریں کی وہ مجھے دو گئے۔ حضرت موسیٰؑ نے کہا میں اپنے پروردگار سے پوچھ لوں اگر حکم ہو تو مجھ سے
وعدہ کر لوں گا چاہے باری سے ارشاد ہو کہ موسیٰؑ قوم اس سے وعدہ کر لو کہ جو ماٹریں کی اور اس سے پوچھو کیا حق ہے یا جھوٹ
نے کھلا دیا ہے یا حق ہوں ایک دنیا کی ایک آخرت کی دنیا کی تو یہ ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا مجھے تمہیں سے کسی طرح لے چلو
اور آخرت کی یہ ہے کہ جنت میں ہمیں لاخانہ پر آپ شریف لے جائیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔

موسیٰؑ نے فرمایا دونوں بائیں منگھڑ۔ پڑھائے کہا یوسفؑ کی قبر دیا ہے تل کے بیچ میں سے یہ سن کر آپ نے جناب
باری میں عرض کیا اور پھر پٹ کیا قبر شریف ظاہر ہو گئی آپ نے وہاں سے تابت نکلا کر لے دیا اور پھر ملک شام میں لاکر دفن
کیا۔ حاصل نکاح یہ کہ رستہ میں گیا اور وہاں سے پہلے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام سب سے بیچے اور ہلاک آئے آگے تھے اور قریب
مزی۔ سب فرعون کی سنے کہ جب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نئی اسرا اٹھائے تو م کو حکم دیا کہ مرغ کے پوتے تل یعنی اسرا اٹھائی
سلاش میں چل نکلو خدا کی قدرت اس رات کوئی مرغ نہ بولا۔ صبح کو فرعون اور اس کے آگے آگے ہلان یک کروڑ سات لاکھ
آدمی لے کر نکلا ستر ہزار سیاہ گھوڑے بھی ہمراہ تھے نئی اسرا اٹھائی بھی دریا ہی تک پہنچے تھے کہ دن کل چکا تھا اور خوب دھانے
سے ہمدرد تھا کہ دیکھتے کیا ہیں فرعون نے اپنی قوم کے بچھڑائے چلا تو باپ سے باپوں سے کی مٹی نکل گئی اور میرین روئے چاند حق
تعالیٰ اس قصہ کو دوسرے مقام پر اس فرعون کو فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَأَى الْجُمُوعَ قَالَ اَسْتَعْجِلُ مَوْسٰیؑ اِنَّا لَمَعَدُوُّوْنَ قَالَ
كَلَّا اِنَّ مَوْسٰیؑ نَرٰی سَیِّئًا فَعِلْیٰی (یعنی وہ دونوں جہاں میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو موسیٰؑ کے لوگ کہنے لگے ہم تو
چکرے گئے موسیٰؑ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ کھائے گا) حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ
کو حکم دیا اور اُسٹوب دَعَضَاکَ اَنْبَحْرَ فَاَنْفَقُوْا فَكَانَ کُلُّ فَرِیْقٍ کَانَ تَلَوْدَ الْعِیْلٰیْمِ تو اپنا عصا اور پر باد (موسیٰؑ نے ر) پس
اور پھٹ گیا تو ہر گھڑ ایک بڑے پہاڑ جیسے ہو گیا بار، گردہ کے لئے بارہد سے تیار ہو گئے اور دونوں رستوں کے مابین انکاپنی اونچا

معبود تو یہ وہ بھول گئے (یعنی معبود کو بھول کر) وہ طور طریقے کار میں امر اکیل کا قاعدہ تھا کہ وہ ایک دن رات کو وہ دن شمار کرتے تھے جب میں دن گزار کے فوراً سوئی نہ آئے تو سب کہنے لگے کہ چالیس دن تو گزار گئے اور حضرت موسیٰؑ اب تک نہ آئے معلوم ہوتا ہے کہ انتقال کر گئے اور سحری نے یہ فتنہ بچایا کہ لوگوں کو بے گناہ قرار کر دیا۔ بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰؑ نے قوم سے تیس رات کا وعدہ کیا تھا پھر دس رات اور بڑھادی تھیں ان لئے فتنہ میں پڑ گئے اور پھڑپھڑا جے لگے۔ یہ دن اور ان کے ہر اہل اور بد لوگوں کی تو راوتی پر ہے اور پانی سب کے سب گھرا ہو گئے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَالْأَسْوَاقَ الَّتِي فِيهَا يَبْتَاعُونَ الْبَشَرَ وَالْجَنِينَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَعْلَىٰ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (پھر تم نے موسیٰؑ کے بعد چھڑے کو (معبود) بنالیا اور تم ظلم کر رہے تھے) اخذات اور اخذات کی ذیل کو اس تفسیر اور ضعیف جہاں کہیں بھی ہو ظاہر کرتے اور دیگر قرآن و احکام کے ہیں اس بعد میں موسیٰؑ کی طرف راہ ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَعْلَىٰ (یعنی تم اپنا اعتقاد کرنے والے تھے) کہ عبادت کے عمل کرتے تھے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَالْأَسْوَاقَ الَّتِي فِيهَا يَبْتَاعُونَ الْبَشَرَ وَالْجَنِينَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَعْلَىٰ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (پھر ان کے بعد بھی ہم نے تم سے اور ان کی باتوں کی توجہ نہ کر کے (انہوں کے گمراہی کو نہ کرنے کو کہتے ہیں) عطا فرماتا ہے) خو (ہوا) سے مشتق ہے میں بخل ذلیک (یعنی بعد اس معبود بنانے کے) منہ میں نے کہا ہے کہ شکر سے مراد عطا ہے اور شکر قلب و زبان و اعضا سب سے ہوتا ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ نعمت کا شکر اس کا ذکر کرنا ہے اور سید الطائفہ حضرت جلیل القدر حضرت احمد علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو مستحق حقیقی کی رضا میں صرف کیا جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ شکر کی حقیقت شکر سے بڑھ کر ظاہر کرنا ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں منقول ہے کہ موسیٰؑ بڑا گناہی فعل میں عرض کیا کرتے تھے خدا کو نہ مجھے آپ نے سچائیوں انہیں عطا فرمائیں اور مجھے آپ نے سچائیوں انہیں عطا فرمائیں۔ شکر اور کرنے کا بھی علم فرمایا مگر اس پروردگار میرا کسی نعمت پر شکر اور کرنے بھی تو میری نعمت ہے اور خدا عزوجل نے کہا ہم نے تم سے زیادہ اس دن میں کسی کا علم نہیں پورا کھو میرے بندہ کو شکر ان ہی کافی ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ جو نعمت ہے وہ اللہ عزوجل کی طرف سے ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ اپنی منادات میں عرض کیا کرتے تھے کہ ہاں اس ذات کے لئے جس نے بندہ کے شکر سے ماہر ہونے کے اقرار کو شکر فرمایا جیسا کہ حضرت سے ماہر ہونے کے اقرار کو معرفت بتلید۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (اور وہ جو ایمان لائے کہ وہ سب سے موسیٰؑ کو کتاب عطا فرمائی اور قانون فیصلہ) الکتاب سے مراد توریت اور انفرقان سے مراد بھی بعض تفسیرین کے قول پر توریت ہی ہے۔ توریت ہی کو حق تعالیٰ نے دو ناموں سے ذکر فرمایا ہے کہانی نے کہا کہ انفرقان الخشب کی نسبت ہے اور الذرائع ہے انفرقان کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ بعض نے کہا انفرقان سے مراد معجزات ہیں اور فرقان (فرق کرنے والا) نہیں اس لئے کہا کہ معجزات ان ہی اور باطل و ظل میں فرق کر دیتے ہیں۔ بعض نے کہا انفرقان شریعت موسیٰؑ ہے جو ملائکہ و حواریہ میں فرق کرنے والی تھی۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَالْأَسْوَاقَ الَّتِي فِيهَا يَبْتَاعُونَ الْبَشَرَ وَالْجَنِينَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَعْلَىٰ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (تا کہ تم نہ اپنی باتوں کی باتوں میں نہ رہو اور شکر کرنے سے ہدایت پائے) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَالْأَسْوَاقَ الَّتِي فِيهَا يَبْتَاعُونَ الْبَشَرَ وَالْجَنِينَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَعْلَىٰ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (اور وہ جو ایمان لائے کہ وہ سب سے موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھڑا تم نے چھڑے کی پرستش سے اپنے لوہے (پڑائی) ظلم کیا سب اپنے خالق کی جناب میں تو یہ کہہ کر انفرقان سے مراد وہ قوم ہے جنہوں نے چھڑے کی پرستش کی تھی۔ علامہ نسیم انڈسٹریائی اپنا اعتقاد کیا اللہ عزوجل نے ان ذات کی طرف رجوع کرنا جس نے جس میں اعتدال کے ساتھ یہ کیا اور کسی طرح کا تفسیر تم میں نہ کیا اور ایک دوسرے کی غلط صورت تمیز و جدا پائی اور اصل ترکیب و احرف (یعنی سب دہ) کی کسی

توبہ قبول کرنے والا یا توبہ کی توفیق دینے والا اس قصہ کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے موسیٰؑ کو حکم ہوا کہ تم چند آدمی جنی
اسرائیل کے لئے کرنا کہو اور جن پھڑے کی پوجا سے توبہ اور عذر کرو حضرت موسیٰؑ نے ان میں سے ستر تیک اور صابر منتخب کئے
اور انہیں حکم کیا کہ تم روزہ رکھو اور خوب فردا صوم پاک صاف ہو جاؤ اور پاکیزہ کپڑے پہنو۔ سب نے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے
حکم کی تعمیل کی اور ان سے استدعا کی کہ آپ جناب ہادی میں عرض کیجئے کہ ہمیں اپنا کاکا یا کاکا کے ساتھ جب موسیٰؑ یہ دس کے قریب
ہوئے تو ایک بار شکل ستون نمودار ہوا اور صلا سے پہلے پڑھتے ہوئے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے توبہ کرو اور اپنی قوم سے کہہ دیا
کہ جب تم اس بار میں آؤ تو توبہ میں شریک نہ رہو۔ حضرت موسیٰؑ جب حق تعالیٰ سے حکام کرتے تو ان کے مہلک چہرہ پر نیک امید نمودار
جسٹا تھا کہ کسی کو اس طرف دیکھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی پھر میں اور نور خداوندی کے کائنات میں ایک نقاب پیدا ہو گیا انہوں نے خاک
حق تعالیٰ حضرت موسیٰؑ کو اسرار وحی فرماتا ہے۔ غفلت اٹا کے یہ بھی گوش زور ہوا بنگ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں
میں قہر ہوں میں نے تمہیں اپنی قوت شیعہ دے مصر سے نکالا تم میری ہی عبادت کرو اور کسی غیر کی عبادت نہ کرو جب موسیٰؑ
مناجات سے فارغ ہوئے اور دوبارہ عرض فرمایا تو ان سب نے حضرت موسیٰؑ سے یہ آیت علی کا مضمون کہ

قرآن مجید میں یہ آیت ہے: **وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**
 (اور وہ وقت پر جو بہترین قسم سے بنایا گیا ہو) ہم ہرگز تمہارا
 تخلیق نہ کریں گے، بلکہ ہم تمہارے کہنے سے ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہ سنی کہ ہم ہرگز اس بات کا اقرار نہ کریں گے کہ اللہ
 تعالیٰ نے تمہیں توریہ سے عطا فرمائی ہے اور تمہارے کلام کو کیا ہے تم نبی ہو۔
 یہاں تک کہ دو ایک لیں ہم اللہ کو حکم (کلام) جھوٹا اصل میں جھوٹا (بالتقرؤ) میں نے
 پڑھنے میں آواز بلند کی اکا صحت ہے مگر یہاں معاہدہ کے معنی میں مستعد لے لیا گیا ہے اور جھوٹ یا تو خبری کا مفعول مطلق ہونے
 کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ جھوٹ میں بھی ایک قسم کی رویت پائی جاتی ہے یا یہ فاعل یا مفعول بہ سے حال ہونے کی وجہ سے
 منصوب ہے۔

فَاعْتَدُوا لِلْمُحْجَةِ (بھر پکڑ لیا تمہیں کرک ہے) اس سے مراد موت ہے اور بعض نے کہا کہ صافحہ سے مراد آگ ہے جو آسمان سے آتی تھی اور انہیں جلا دیا تھا۔

اور تم دیکھ رہے تھے کیا تو یہ معنی کہ ہمیں جو مصیبت پہنچی اسے تم دیکھ رہے تھے (جب صافقہ سے مراد موت ہو) کیونکہ موت خود تو نظر آتی نہیں جس کا اثر اُنہر آتا ہے۔ جب سب کے سب ہلاک ہو چکے تو حضرت موسیٰؑ پر بارگاہ الٰہی میں رونے اور آواز دہرائی کرنے لگے اور عرض کیا کہ لو دعا میں بھی اس مسئلہ کو کیا جواب دیں جو ان میں سے جو بزرگ لوگ تھے وہ تو آپ نے ہلاک کر ڈالے اور پھر عرض کیا رَبِّ ارْزُقْنِيْهِمْ مِنْ قَبْلِ وَلْيَاكُمُ اٰتِهٖمْ يَوْمَ فَعَلِ السَّفَهَاءُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ (یعنی اے پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو کچھ سمیٹ ہلاک کر دیتا کیا تو ہلاک کئے رہے ہیں اس حرکت پر جو کہ بیٹھے ہم میں سے انہی لوگ حضرت موسیٰؑ پر ایمان بخود دہرائی کرتے رہے تھے کہ اربابِ رحمت میں ہوش آید ایک دن رات میں بڑے بڑے گھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کچھ بعد دیگرے زندہ کر اٹھا اور جو زندہ ہو کر اُمتوں اور دوسرے کو دیکھ کر کہہ گئے اُنہی جیسا چاہتے ہیں چاہتے ہیں انہیں کو ان سے زیادہ شکر کی آہستہ میں بیان فرماتا ہے۔

عمر کا دورہ کی پورے کر لیں اور اگر انہی عمر ختم کر کے عمر تو پھر قیامت ہی میں اٹھانے جانتے۔
 لَوْ كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵﴾ (شاید تم انسان مانو) یعنی تاکہ تم اس زندہ اٹھانے کا شکر کرو یا معاوضہ کے پہنچنے سے جو تمہیں
 عذاب پہنچا اور اس سے تمہارے گناہ معاف کئے گئے اس کا شکر کرو۔

وَعَلَّمْنَاهُ جَدِّكَ الْقَبْأَ (اور ہم نے تم پر ابراہیم کا سایہ کیا) غلام (ابو) غنیم (یعنی چھپانے اور پوشیدہ کرنے) سے مشتق ہے اور ابراہیم کو غلام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آفتاب کو چھپا لیتا ہے یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو قوم علاقہ سے جہاد کرنے کا حکم ہوا یہ فیصلہ علم میں چھپکے اور سستی کی اس پر انہیں ایک سفینا ہو کے میدان میں چالیس سال تک جہاد پریشان پھرنے کی اسرائیلی فوج کا اس ہولناک میدان میں کہ جس میں نہ کوئی درخت سایہ نہ کوئی گود نہ کوئی سایہ کی شے تھی جھکے پھرتے سب نے موسیٰ سے شکایت کی، آپ کی مناجات پر حق تعالیٰ نے ایک چٹاپا سفید ابر بادش کے ابر سے سایہ کے لئے بھیجا اور ایک نور کا ستون مرحمت فرمایا وہ اندھیرے والوں میں روشنی ہو جاتا۔

وَإِذْ نَادَىٰ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِ اعْبُدُونِي (اور ہم نے عیسا کو پکارا کہ میں نے تم پر اس کی شہادت کی ہے) اس نے کہا میں سے مراد تم مجھ پر ہے اور بعض نے کہا بلکہ چاہیے مجاہد فرماتے ہیں کہ میں کو نہ کی مثل ایک شے ہے وہ فتور پر آ کر کر جاتی تھی اس کا مزہ شہد کا سا ہوا تھا مردی ہے کہ مولیٰ اللہ تعالیٰ نے صرف سنہ جل فرمایا تھا جب کھاتے کھاتے انہیں بہت دن گزار گئے تو سب نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ حضرت اس میں کی حدتس نے تو ہمیں جلا کر دیا کھال تک اسے کھائیں چھاپ باری میں دعا کیجئے کہ ہمیں گوشت کھلائے میں اللہ تعالیٰ نے سلویٰ نازل فرمایا۔

وَالسَّلَاطِیْ (اور سلویٰ) سلویٰ اکثر مفسرین کے نزدیک ایک پرندہ ہے جو بھیر کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض نے کہا خود بھیر ہی تھا اور اس کے نزل کی یہ کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ابراہیم جیسا اس میں سے طلوع آفتاب تک نیز وہ ہر طول اور سبیل بھر عرض میں سلویٰ برابر رہتا ہر ایک شخص اس میں سے ایک دن رات کی قدر اٹھا لیتا اور جو کے روز دو دن کی قدر کیونکہ ہفت کے دن کچھ نہ رہتا تھا اور ہم نے ان سے کہہ دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ (کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دیں) حلیات حلال اور لذیذ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ہر روز اس قدر کھا کو گناہ کرو کہ دوسرے دن کے لئے ذخیرہ کر کے نہ رکھنا انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہ کی اور بہت سی عورتیں گئے آخر کار وہ نفرت بند ہو گئی اور جو اعتدال تھے وہ خراب ہو جاتے امام احمد بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانہ گوشت کبھی نہ ہوتا اور جو انہوں نے کھا تو کچھ نہ بچا (اس میں اعتدال ہے مطلق علیہ ہے۔ قدر کا کام یہ ہے کہ کچھ

وَمَا تَكُونُوا (اور ان لوگوں نے نفرت کا شکر کیا کر کے اپنا اعتدال کیا اور وہ انہوں نے کیا۔)

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (لیکن کچھ اپنا ہی کھوتے رہے) اور اپنا اعتدال اس طرح کیا کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور دنیا میں بیکار رہے کھو یا جڑا شدت بخود اور بل حساب اخروی انہیں مطلق فرما دیا فَذُقُوا لَأَكْفُوْهُمُ الْفَقْرَ (اور وہ وقت) یاد کرو جب ہم نے کہ داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں انہیں

موجہ رضی اللہ عنہ صاف فرماتے ہیں کہ عذوبہ الفقر ہے سزا "کریحا" ہے قریب جہنم بھیجی گئی ہے اس میں قوم جاد کے بقیر لوگ رہتے تھے جو عورت کے نام سے مشہور تھے مجاہد فرماتے ہیں کہ بیت المقدس مرا ہے بعض نے کہا یہاں بعض نے کہا شام (اور اس میں بھلا چاہو با فراغت کھاؤ) رغدا یا تو مطلق مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور یا فکلو اکی طیر سے حاصل ہونے کے سبب حاصل ہونے پر یہ معنی ہوں گے کھاؤ جہاں سے چاہو اس حال میں کہ روزی تمہارے لئے ستا ہے۔

وَأَكْفُوْهُمُ الْبَآبَ (اور روزانہ میں کھسو) یعنی گاؤں کے روز دہروں سے کسی اور قوم میں داخل ہو۔ مروی ہے کہ ان گاؤں کے سات دروازے تھے۔

مُجْعَدًا (مزدی کرتے ہوئے) یعنی عاجزی کرتے ہوئے جھکے جھکے جاؤ۔ وجہ کہتے ہیں۔ جدا کے یہ معنی ہیں کہ

السلام) نے اپنی قوم کے لئے پانی کا کھنڈر بنوئے۔ کمال اسے ہوئی۔ اپنا عصا مارا۔ یہ قہر اس وقت کا ہے جب نبی اکمل اس میدانِ خلقِ روضہ میں پیاسے تھے۔ سردی ہے کہ موسیٰ کا عصا جتنی آس کا تھا آپ کے قدم کی برابر دس ہاتھ لہا تھا اور اس میں دودھ شامل تھا جس سے ہر کی شہد و ذر بن ہو جاتے۔ اس عصا کو آدم جنت سے لائے تھے۔ حضرت آدم کے بعد انبیاء میں تسلا بعد ذسل چلا تھا جس کی حضرت شعیب کو مرحمت فرماید۔

پھر (پراس) میں لام عند کا ہے (یعنی خاص پھر سر لاء ہے) مابین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پھر کوئی کے پر کے برابر بصورت مریض تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اپنے تورہ میں دیکھتے تھے۔ علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پھر کے چار گوشے تھے۔ ہر گوشہ میں سے تین چشمے نکلے بارہ گردوہوں کے لئے بارہ خوشے نکل آئے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر وہی تھا جس پر موسیٰ نے غسل کرنے کیلئے کپڑے اتار کر رکھ دیئے تھے۔ پھر وہ پھر کپڑے لے بھاگا تھا اور حضرت موسیٰ اس کے پیچھے دوڑے تھے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر گزرا ہوا انسانوں نے آپ کی نسبت کہا تھا کہ انہیں اور ہلکا مخر ہے اسی لئے پر وہ کی بہت احتیاط کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بند کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کا دل دیا اور اسی وقت جبرئیل تشریف لائے اور موسیٰ سے کہا علم الہی ہے کہ اس پھر کو افعال اس میں میری ایک قدرت اور تمام ایک معجزہ ظاہر ہوگا آپ نے انکار اپنے تورہ میں یہ کہ لیا۔ اور اس پھر کے بھاگنے کا قصہ بخود ہی و مسلم میں مذکور ہے مگر بخود ہی و مسلم میں یہ نہیں ہے کہ جبرئیل آئے اور یہ فرمایا کہ محمد بن حید نے قصہ سے روایت کیا ہے کہ وہ طور کا پھر تھا بنی اسرائیل اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے اس میں اختلاف ہے کہ وہ پھر کس نوع کا تھا بعض نے کہا سنگ مرمر تھا بعض نے کہ لکڑی کہ ان میں بارہ گوشے تھے ہر گوشے میں سے ایک شیریں چشمہ جو شادان ہو تھا صاحب ہر گز وہ پہلی سے سیراب ہو یا بلکہ حضرت موسیٰ اسے اٹھانا چاہتے تو اس میں مصائب تھے پہلی بند ہو جاتا۔ وہ پھر چھ لاکھ کو میوں کو روز و زکوٰۃ سیراب کرتا تھا۔

عجب دور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ الحجر میں اللہ لام ضی کا ہے یعنی کوئی خاص چہرہ تھا بلکہ یہ حضرت موسیٰ کا
 سجزہ تھا کہ جس چہرہ عصا دے اسی میں سے پتھر اُگل پڑتے۔ عطاء نے فرمایا حضرت موسیٰ "بادہ جگہ اس پر بادہ نہ عطا
 دے تھے ہر جگہ سے ایک شے عورت کے پستان کی شکل ظاہر ہوتی اور اس میں سے دودھ نکل پانی ہر ستابھر نمودی دیکر کے بعد مفسرین
 بھوٹ پڑ گئے۔

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

ابو عمرؓ کہتے ہیں کہ انبیاءِ جست کے معنی ہیں رہنے والے اور انبیاءِ جنت کے معنی ہیں بر نکلتے بارہو جسے ان کے گرد ہوں کی تمتعی کے سوا حق تھے۔ تیسرے جہم میں مشربِ عرف و مکان ہے۔ مطلب یہ کہ ہر گردوئے اقبالِ کائنات اقتدار کر لیا۔ دوسرے کے کلمات پر کوئی نہ جاسا تھا کلووا و اشترمو العنی من اور مسلوعہ کما ذلہر چشموں کا پانی ہیں من رزقی اللہ یعنی اگرچہ سب رزق اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے ہیں مگر نورِ رزق میں بظاہر تمہارے خیالِ پشیمان سے کہیں کو بھی کچھ دخل ہے لیکن یہ رزق تمہیں بلا تمہاری مشقت کے ملتا ہے۔ عنی کے معنی سخت لہذا کے ہیں فسیدہ بین لا تعینوا کا حال سوا کہ ہے۔ یہ لفظ ہی کہتے

ہیں کہ مفسدین کے لئے میں ایک جدید فائدہ یہ ہے کہ عینی سے مراد اگرچہ اکثر تسلو ہی ہوتا ہے لیکن بھی عینی کا معنوم
عدم فساد میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی ظالم جابر کا مقابلہ کرنا اور بھی صلاح جو فساد کی ضد ہے کے حکم میں محقق ہوتا ہے جسے
فساد کا مصل معصوم کو قتل کرنا اور کشتی کو توڑنا۔

میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ عینی سے مطلق تہذیب (فضول فریجی و اسراف بچا) مراد ہو، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ
عنا کی حدیث میں عینی کا استعمال ہی معنی میں آیا ہے حدیث کے یہ لفظ ہیں قال نرسون اللہ صلے اللہ علیہ وسلم
کسری و قیسر بیتان فیما بیتان لہ و انت ہکذا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اکرم ﷺ سے
عرض کیا کہ (یا رسول اللہ ﷺ) یہ کسری اور قیسر ماں کو خوب برا ہے ہیں اور آپ اس فقر و فاقہ کی حالت میں ہیں اس قدر پر
مذہبین سال سو گز نہ ہو گایک حال تنہد ہو گا۔

وَأَذِّنْ لِلْعَذِیْبِیْنَ لَنْ یَغْنَیَ عَنْکَ نَوَاصِیْہِمْ
موسیٰ ہم تو نیک کھانے پر ہرگز نہیں کے بلکہ واحد ایک کھانے سے مراد کشتی اور سلوئی ہے۔ واحد سے مراد
وہ ہے جو تہذیب نہ کیا جائے یعنی وہ نسل و نسل وقت ایک ہی قسم کا کھانا ہو یہ مراد نہیں کہ ایک شے ہو۔
فَأَذِّنْ لِلْعَذِیْبِیْنَ لَنْ یَغْنَیَ عَنْکَ نَوَاصِیْہِمْ (نیک مانتے ہمارے لئے اپنے پروردگار سے کہ پیدا کر دے) یا خروج جواب امر ہونے کی وجہ

تہذیب ہے۔
وَمَا تَنْبَغُ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ مِنْ بَقَاہِمْ وَتَقَاتِلَہُمْ وَتُؤْمِنَ بِمَا دَعَوْا بِصَلَیْہِہَا
سے جنہیں (میں) اکائی ہے، سبزی، گڑی اور میوں اور صوبہ اور پناہ) بتائیں من، تعجبی کا ہے اور تہمت نقل ارض کی
طرف مجاہد مسترد کر دی گیا ہے۔ گویا قاتل (زمین) کو قاتل قرار دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم سے مراد اور
کئی ہے اور عطاء کہتے ہیں کہ یوں مرد ہیں۔ من تقابل میں من تعین کے لئے یعنی مصافحت کا بیان ہے، دہم مقام حال اور
بعض نے کہا ہے کہ مصافحت سے باخلافہ جہد (من) بدل ہے۔

فَالْأَنْتَ بِنِیْہِیْہِمْ لَوْ نَبِیْہِیْہِمْ هُوَ أَذُنِیْ
(موسیٰ نے کہا کیا تم موضع میں لے جانا چاہتے ہو وہ چیز جو لونی ہے) کمال
میں ضمیر یا اللہ تعالیٰ کی طرف واقع ہے یا موسیٰ کی طرف۔ اذنی سے ضمیر اور روی شے مراد ہے اور دانو کے اصل معنی
ترب۔ مکانی کے ہیں لیکن یہاں حدت کے لئے مجازاً استعمال کیا گیا ہے جیسے بود کو بھی شرف اور رفعت کے لئے استعمال کرتے
ہیں۔

یَا لَکَ فِیْہِیْ هُوَ خَیْرٌ
(ان چیز کے بدلے جو بہتر ہے) خیر سے مراد من اور سلوئی ہے۔
اور خیر سے اس لئے فرمایا کہ نہ تو دعائیں اس کے حاصل کرنے میں مشقت اور نہ آخرت میں اس کا کچھ حساب کتاب اور دنیا کی
دوسری نعمتوں کے مقابلہ میں بدن کے لئے نہایت مانع۔

لَوْ نَبِیْہِیْہِمْ لَوْ نَبِیْہِیْہِمْ هُوَ خَیْرٌ
سے مراد فرعون کا شر ہے۔ دوسرا گن الا سلام ہونے کے سبب مضر ہے۔
فَالْأَنْتَ بِنِیْہِیْہِمْ لَوْ نَبِیْہِیْہِمْ هُوَ خَیْرٌ
(تمہیں ملے گا جو کچھ تم
مانتے ہو اور دنیا کی کئی ان پر ذلت اور شکست) اس قدر پر تو شہرت، غلبہ، القہر و کشتی و گیان پر خیر) ہے۔ خود ہو گا اور یا

سہ حدیث میں لفظ ایسا آتا ہے جس میں کلام و حدیث ہے اور تہذیب کا لفظ عینی سے بادل اجوف دلی ہے اور دوسرا عینی یعنی تحت میں
دونوں ام معنی ہے ہم معنی اور اس حد کا قرینہ ہے کہ عینی غیث کا مطلب ہے جیسے بحر حرم کلام، آرام، تمام کاروں کے مکان کا لقب
عربی الفاظ میں کثرت اور اسے شاید حضرت زکریا رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے ہی معنی تحقیق میں لفظ عین کو پیش کیا جس کا
صدر حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف کے نزدیک معنی عینی۔ حدیث کا مطلب ہے۔ واللہ اعلم

معنی کہ زلت اور فقر کس دیاور چکا ہو گیا۔ اس صورت میں ضرورت منہ بہ منہ الطریق غنی (مٹی و پوار پر کس دی گئی) سے مشتق ہو گا۔ اس زلت و حقارت کی وجہ کفران نعمت تھی۔ نہ کہ کفر کو اس لئے کہتے ہیں کہ فقر آدمی کو نکلا بخلا دیا اور ساکن کر دیتا ہے، چنانچہ ان اور اکثر مسلمان جانتی ہیں جو یہودیوں کی حالت دیکھ کر کہیں یہی مالدار ہوں لیکن فقیر و گداگر معلوم ہوتے ہیں اور بعض نے کہا کہ کفر سے مراد اور فقر و لالچ کی حرص ہے۔ وہاں کو ابقیہ

چون انما ذلک بانکھکذا انکھفرون بآیات اللہ (اور وہ لوگ اللہ کے غضب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں) و انکھفون (وہ لوگ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں) اس لفظ کا استعمال شر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ انکار کا اثر ذلک کا اثر زیادہ غضب ہے یا نہایت

الاثبات مراد انجیل اور قرآن اور تورات کی وہ جہتیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی نعمت میں ہیں۔

وینشکون انکھفون (اور یہودیوں کو ٹھٹھ کیا کرتے تھے) انہوں نے السبین اور النخی (الذبیہ، ذرا انبیہ کو ہنر سے بڑھا ہے اور قانون نے سوہ و احتساب میں و انشاد و شریعت ان و تھبت غفھا للہی اور یبوت النبی الا ان یؤذنی لکم من النبی کو خاص و صل کی حالت میں بڑا ہنر کے بڑھا ہے۔ جو قاعدہ و ہنر و کمورہ کے معنی ہونے میں جلدی کرتے ہیں وہی یہاں بھی جلدی کرتے ہیں اور بالی قرآن من اللہ میں نہیں ہنر نہیں پڑھتے جو لوگ ہنر پڑھتے ہیں ان کے نزدیک یہ الفاظ سمجھنا ہوتا ہے اور جو نہیں پڑھتے ان کے نزدیک بھی بات سمجھنا ہوں گے اور ہنر کو تحقیر اور کثرت استعمال کے سبب حذف کر دیتے ہیں اور یہاں فقر اور غنہ (یعنی مسکین و غنی) سے مشتق ہوں گے۔

یغیر النعی (ناحق) یعنی اور انبیاء کے قتل کو اپنے اعتقاد کے اعتبار سے بھی باقی سمجھتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے انبیاء سے کوئی عین امر نہ دیکھا تھا جو ان کے قتل کی اجازت دے، صرف نصیحتی خواہش اور حب دنیا ہی اس کا باعث ہوئی اور بغیر الحق کے یہ معنی بیان کرنے کی ہیں اس لئے ضرورت ہوئی کہ اگر یہ توبہ نہ کی جائے تو یغیر النعی (ناحق) کے کوئی معنی ہی نہ ہوں گے کیونکہ انبیاء کا قتل تو بہت باحق ہی ہوتا ہے کوئی بھی صورت میں نہیں جہاں کا قتل باحق ہو۔ مردی کہ یہودی نے ایک دن میں ستر بیویں کو قتل کیا تھا۔

ذلک (اس کا مشابہہ کفر اور قتل ہے اگرچہ ذلک سے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے مگر یہاں قتل مذکور دہشتہ یعنی کفر اور قتل کی طرف اشارہ کرنا جائز ہو گیا) اور معنی یہ ہوں گے کہ جو یہودیوں کو قتل کیا گیا یعنی کفر اور قتل بافرمانی کے سبب ہوا الخ اور ذلک سے دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا اس لئے بھی جائز بلکہ احسن ہو گیا ہے کہ مضرات اور مہملات یعنی انہا اشارات و اشارات و مصلحتات کا اشارہ اور حق حقیقت میں شیعہ اور حق میں ہے اور واسطہ انداز یعنی جمع آتا ہے۔

یما غصوا و قحوا یغصون (غیر) اس وجہ سے کہ انہوں نے بافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے) یعنی کثرت کرنا اور حد سے غصا کر کے سبب کفر اور انبیاء کے قتل تک کی نوبت پہنچ گئی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نام اشارہ یعنی ذلک کو اس لئے تحریر ذکر فرمایا کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر غضب لہی کے نزول کا سبب جیسا کہ کفر ہوا اسی طرح عاصی اور حد و حد و اللہ سے تجاوز کرنا بھی ہوا۔

یق الذین ایمنوا (و ایمان لائے) ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ (ﷺ) پر نہانی ایمان لے آئے ہیں خواہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو یا بلند ہو اور اس قدر پر اس میں ان نصیحتیں بھی داخل ہو گئے (اب اس قصہ پر آگے جو کہ ان میں منہم الیہ آتا ہے وہ مکرر نہ گا کیونکہ اس سے مراد غافل مومن ہیں کہ اس میں جیسی۔

و الذین ینکروا (اور جو یہودی تھے) یعنی کھوڑا چٹا نیچا ہڈا اس وقت بولتے ہیں جبکہ کوئی دین یہودیہ میں آجکل اور خدا پرورداری پہ ہاد (توبہ کی) سے مشتق ہے۔ یہودی کو یہ دیا تو اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو سال کی عبادت سے توبہ کی تھی یا اس لئے کہ وہ عقل و انعام و مالک (اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں) کے قائل ہوئے تھے۔ اور یہ لفظ یہودی کا جو یعقوب کے پوتے صاحبزادہ کا نام ہے عرب ہے، پھر پورے گروہ کو یہودی کہتے تھے جیسا کہ

دن میں زیادتی کی قطعاً سبب کے معنی اصل میں قطع کے ہیں اور بندہ کو سبب یا تو اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو قطع کیا یعنی پیدا کیا یا اس لئے کہ یسوع کو اس دن عبادت کے سوا اور کل کاموں سے قطع تعلق کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت داؤد کے زمانہ میں دریا کے کنارے ایک شہر آباد تھا اس میں ستر بزرگ اور اسی ستر اہل حق تبارک و تعالیٰ نے بندہ کے دن پھل کا شہر حرم فرمایا تو دن کی آفتابیں نکلنے لگیں پھل پھیلنے لگا دریا کے کنارے جمع ہو جائیں اور اس کثرت سے جمع ہو گئے کہ پانی بھی دکھائی نہ دیا اور بندہ کے سوا اور دونوں میں ایک پھل بھی نظر نہ آئی جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو شہر کے لئے ایک جیلہ نکالا کہ لب دریا حوض کھود دے اور دریا سے پانی اور پھل آئے کیلئے تالیں بنالیتے جب وقت کا دن ہوتا تو پانی کی موج سے پھلیاں حوض میں آجائیں اور حوض چونکہ گہرے خوب تھے تو پانی ان میں کم ہو جاتا تھا اس لئے وہ دن میں سے نکل نہ سکتی تھیں بندہ گزرتے ہی اتوار کو نکال دھکڑ کرتے اور بعض مسکین نے کہا یہ جیلہ کرتے کہ جال اور کانٹے لگا دیتے پھلیاں آکر اس میں پھنس جاتیں وہ اتوار کو نکال لیتے اور جیلہ والے تین قسم کے ہوتے ایک وہ کہ خود جیلہ نہ کرتے اور اور دن کو جمع کرتے دوسرے وہ کہ خود تو جیلہ نہ کرتے مگر اور دن کو جمع بھی نہ کرتے، تیسری قسم کے وہ لوگ جو جیلہ کرتے تھے جمع کرنے والے بدو بزرگ آدمی تھے جب انہوں نے منع کرنے والوں کا کہنا دیکھا تو داؤد نے ان پر لعنت کی اور اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ بن گئے۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتُ لَوْلَا فِيهَا فَتًى

تکرمی سے نہ تشریح

جس پر ایمان نے اس واقعہ کو عبرت لی، اصل معنی معنی یعنی روکنے کے ہیں چونکہ عبرت صائب عبرت کے لئے کن ہوں اور شائستہ افعال سے روکنے والی ہو کرتی ہے اس لئے است بھی نکال کر بولے سگے اور اسی وجہ سے قد کو بھی نکل بولتے ہیں کہ وہ اسیر کو غلام سے ملے ہے۔

لَمَّا بَيَّنَّ لَكَ الْآيَاتُ وَلَمَّا خَلَفَتْهَا

کے ترجمہ میں اختیار کئے ہیں اور اس صورت میں مادوں پر ایک معنی من ہو گا۔ اور یہ معنی کہ ہم نے اس واقعہ کو ان کی گزشتہ اور آئندہ حرکات اور معاشی کی وجہ سے عبرت بنوایا اس صورت میں مبالغہ معنی پر رہے گا اور لام تھلیل کا یہ دو بار بعض مسکین نے کہا ہے کہ اس آیت کی عبارت میں تقدیم کا تاخیر ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہے فَجَعَلْنَا هَآؤُلَا مَّا خَلَقْنَا نَكَالًا لِّمَا تَعْنِي يَدَيْهَا اس صورت میں حاصل یہ ہو گا کہ ہم نے اس واقعہ کو اور جو اس کے بعد اس کی صورت جو قیامت میں مرتب ہو گی ان کے موجودہ گناہوں کی وجہ سے عبرت بنوایا (اس میں سراسر تھقیق ہے)۔

وَقَوَّيْنَا لَكَ الْفُتُوتَيْنِ ۝ (اور پرہیزگاری کے لئے قیامت میں حق سے امت محمدیہ کے متعلق سو کن مروا ہوں۔)

وَرِزْقًا لِّمَنْ يُّؤْتِيهِ يَتَوَكَّلْ

(جب کاموں نے اپنی قوم سے اس قدر کا شروع تو اللہ نے دوسرے کو کھڑا کر دیا فَتًى مَن يَتَوَكَّلْ سے بیان فرمایا ہے اور یہاں اس مقام پر بقدر تقدیر شروع ہوا ہے اور اس تقدیم کا تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اگر قصہ کو ترتیب سے بیان فرماتے تو کن وجہ یہ سمجھا جاتا کہ قصہ مقصود ہے اس لئے آخر کو کول بیان فرماتا کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو مستقل طور سے ہی اسرا نکل کا کفران نعمت اور عزم الٹی سے متضرر ہوا اور اس میں کہ یہ کہنا اور عزم پہنچنے پر تھلیل نہ کرنا بیان فرمانا مقصود ہے۔ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ نبی سراسر اہل میں ایک شخص عاقل نامی مالک و تھا اور اس کا ایک چچا اور یہی تفسیر تھا اور عاقل کا اس چچا اور بھائی کے سوا کوئی وارث نہ تھا جب اس نے دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی وارث نہیں اور آخر کار اس کا ترکہ مجھے ہی ملے گا تو اس کا کام ابھی تمام کر دو اور مدد لال اپنے قبضہ میں لائے سوچ کر اسے قتل کر ڈالا اور اس کی فحش کو ایک دوسرے گاؤں میں لے جا کر عین آبادی میں پھینک دیا پھر دوسرے دن اس کی تجدد تلاش کرنے لگا اور کئی کئیوں پر خون کا دھبہ بھی کر دیا۔ مومن نے جب ان لوگوں کو لاکر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا۔ مومن امت جرم ان سے پھر ان

سب نے حضرت موسیٰ سے اپنا حق کہ آپ جناب باری میں دعا فرمائیں کہ یہ معاملہ فیصل ہو جائے اور قاتل کا پتہ لگ جائے حضرت موسیٰ نے دعا کی نعم ہو۔
 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقُولَ لَمْ يَكُنْ لِيْ ذَنْبٌ مِّنْكَ
 بقرہ یعنی حق (پیر ۵) سے مشتق ہے بقرہ کو بقرہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ زمین کو زراعت کے لئے تھے جی ہے۔
 قَتَلُوْا (انہوں نے کہا)۔

اَبْكَيْتُكَ مَا هُوَ ذَنْبٌ (کیا تم ہم سے تسخیر کرتے ہو) گائے ذبح کرنے کے حکم کو اس لئے انہوں نے تسخیر قرار دیا کہ بھلا گائے ذبح کرنے اور قاتل معلوم ہونے میں کیا مسابقت و اسے دل لگا تسخیر سمجھ گئے اور یہ نہ سمجھے کہ احکام الہیہ میں تسخیر ہوا کرتے ہیں، حصول مستحق کے قصور سے جس ہو اگر نہی جس نہ انہیں چاہئے تھا کہ فوراً تحصیل حکم کرتے۔ ہر ذرا صدور یعنی اسم مفعول ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ تو تمہیں تسخیر نہ ہے بلکہ ہر ذرا کو یعنی اسم مفعول نہ کہا جائے بلکہ صدور کو خود اپنے ہی معنی پر رکھا جائے اس وقت یہ توجیہ کی جائے کہ مباح کے لئے نبی نے ہر ذرا کو ہر ذرا کو دیا اس تقدیر پر یہ مطلب ہو گا کہ اسے موسیٰ کی آپ نے ہمیں ذوق اور دل کی بھی لیا۔ اور ہر ذرا سے پہلے خطاب اہل مذوق ملنا چاہئے اس صورت میں یہ حاصل ہو گا کہ کیا ہمیں تسخیر کرنے والے مباح ہے۔ نقص نے ہر ذرا اور نقصا میں ذرا اور مباح کو منظور پر مباح اور جزو سے ذرا اور اس کو اس کے کر کے پر مباح اور جزو سے نقصا اور ہر ذرا کو اصل کی حالت میں جزو سے پر مباح اور وقت کی صورت میں جزو کو ذرا سے بدل کر پر مباح اور باقی قرآن سے ضمر خفاء اور ذرا کوہ جزو سے پر مباح ہے۔

قَتَلِ الْاَشْجُوْا بِاَلْاَشْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَلْاَشْجُوْا ۝
 ہمارے میں جاؤں اس مطلب یہ ہے کہ قسی اور دل کی اور جواب مطابق سوال مذکور تا تو جہلوں کی حالت ہے جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں ایسا کیوں ہو تا کیوں اس کام میں موسیٰ نے تسخیر کی حجت کا انکار کر دیا عود بالذات سے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ قسمت استواء اور خاص کر مجھ پر کہ میں نبی برحق ہوں نہایت سخت اور عقیم ہے جب ان لوگوں نے ہانا کہ گائے ذبح کرنا اب ہم پر اللہ کی طرف سے آہی ہوا اور پہلے سے گائے کے ذبح کرنے اور اپنے قصور کے حصول میں جُہد سمجھے تھے اس لئے یہ خیال ہو گا کہ جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے وہ کوئی بڑی عیب گائے ہو گی اس لئے اس کی صفات کے طالب ہوئے اور یہ ابن کی بڑی حماقت تھی۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کوئی سی گائے سے کر ذبح کر دیتے تو کافی تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ غلی کی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا پر غلی و رشہ و فرمایا۔

اس حدیث کو حضرت سعید بن منصور نے عکرمہ سے مرسل روایت کیا ہے اور ابن جریر نے صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موثق روایت کیا ہے ابن کی اس پوچھ مجھ میں جو انہیں ایک خاص گائے ذبح کرنی پڑی خدا تعالیٰ کی ایک عجیب عکس تھی کہ نبی مرسل میں ایک مرد صالح تھا اور اس کا ایک صلیب لڑکا تھا اور اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا جسے وہ اپنے مرنے سے پہلے جنگل میں لے آیا اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ خداوند میں اس گائے کے بچہ کو اپنے بیٹے کے جوں ہوں نہ تک آپ کے پاس لافٹ رکھتا ہوں پھر آتے پھرتے چلا آتا۔ اور اگر مر گیا وہ پھینکا جنگل میں چھوڑ کر آئی جو اسے دیکھا اس سے دور بھاگ جاتی جب وہ لڑکا جان بوجھ کر توڑا ایک غلہ والدہ کا دست خدا مت توڑا ایک رات کے تین بجے کہ اسے ایک میں سوتا ہوا دوسرے صدر میں نماز پڑھتا تیسرے میں اپنی والدہ کے سر پہانے بیٹھ جاتا اور سرے جنگل سے لڑکیاں لڑا کر باہر میں فروخت کرتا اور اس کی قیمت کے تین حصہ کر کے ایک حصہ تو اللہ کی راہ میں دیتا اور ایک حصہ والدہ کو دیتا اور ایک میں آپ کھا دیتا ایک دن اس کی والدہ نے کہا بیٹا تیرا آپ تیرے لئے ایک گائے میراث میں چھوڑا تھا ہے اور فلاں جنگل میں پروردگار ہے تو چاہو یہ کہہ کر آؤ دے کر اسے اور انہیں داسا جنگل کے مجبور وہ گائے غنیمت فرمادے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کھال سے گویا حورن کی شفا میں نکل رہی ہیں اور چونکہ وہ گائے بہت خوبصورت اور زوردار تھی اس لئے لوگ اسے

سنہری گائے کہا کرتے تھے وہ جوان اپنی والدہ کے فرمان کی بموجب اس جنگل میں آیا تو اسے بچے کے کچھ کر جس طرح ماں نے
 پکارنے کو کہا تھا پکارا وہ گائے بھگدا اٹھی روز کر سنا سے چلی آئی جو اس گردن بڑ کر سمجھنے لگا گائے بولنی اسے اس کے خدمت کر لیا کچھ
 پر سولہ برس لگے کچھ کرام لے گا اس نے کہا میری والدہ کا بھی حکم ہے گردن بڑ کر لیا گا کہ سولہ ہو کر گائے بولنی بات جوان تو
 میرے کہنے سے سولہ ہو جا تو پھر میں ہرگز ترے تو ہمیشہ آتی اور تیرا ماں کی نجات کے سبب دوسرے جیسے کہ اگر تو بہتر کر
 حکم کو تو میرے ساتھ چلے گئے۔ قصہ وہ گائے کے کراہی، ماں کے پاس آیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نصیر ہے دن کو لکھوں لائے
 رات کو قیام کرنے کی تھی بہت سخت مشقت و تکلیف ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ اسے فروخت کر دے جو ان کے قیمت پر بھی کما
 قیمتیں دیکھ کر گود سے دی۔ (اس وقت گائے کی عام قیمت بیس تھی) ساتھ میں غن کی کہہ دیا کہ جب بیچنے لگے تو مجھ سے پوچھا جائے جان اپنی
 مادر صربان کے فرمان کے بموجب گائے کو بازار میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و احسان سے اس کو اس کی والدہ کی
 خدمت میں جانچنے کے لئے ایک فرشتہ بھیجے آئے وہی اس نے قیمت پوچھی جو ان کے کہنا میں دیکھ کر فرمایا ہے کہ میں اپنی والدہ
 سے پوچھ لوں فرشتہ نے کہا تو مجھ سے پوچھ دیکھو اور گائے نصیر دے دیں ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس نے کہا تو مجھے اگر
 اس کے برابر سود بھی قول دے تو میں بازار میں لے آتی والدہ کے نہ دوں گا یہ کہہ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور کیفیت بیان کی ماں
 نے کہا چاہو چلو دیکھ کر گودے دیا مگر خریدار سے میری رضامندی کی شرط کر لیا کہ جوان پھر بازار میں لے آئے اس سے ملا اس نے کہا تو
 نے اپنی والدہ سے پوچھ لیا کہاں پوچھ لیا مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ میری رضامندی کی شرط کر لینا اس خریدار نہیں نے کہا تو
 اپنی ماں سے نہ پوچھو اور مجھ سے بازار دیکھو جو ان کے انکار کیا اور اپنی ماں کے پاس کہہ کر سود قصہ بیان کیا ماں نے گودا فرشتہ ہے
 حیرت اختیار لیت ہے اب اگر اس سے ملا ہو تو یہ پوچھنا کہ ہم اسے فروخت کریں نہ۔ جب بازار گیا اور اس سے ملاقات ہوئی تو اس
 نے بیچنے کی بات دریافت کیا اس نے کہا اپنی والدہ سے کہنا کہ اسے ابھی فروخت نہ کرنا چاہتا تھا اسوں نے اسے فروخت نہ
 کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نئی امر اکل پر یہ امر مقدر فرمایا تاکہ یہ قاضی گائے ذبح کریں گے اس لئے وہ اس کی لوصاف حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے رہے پھر اللہ تعالیٰ اس گائے کے لوصاف بیان فرمایا: چھٹی کہ اس کے تمام و کمال لوصاف بیان کر
 دیئے گئے۔ سب اس جو ان کی نیک نیتی و رانیہ اللہ کی خدمت کا ثمرہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل و رحمت
 قالوا انما نیک نیتوں کی بنا پر

دے ہمیں کہ وہ کسی (گائے) کے لفظ سے اسے اکثر جنس سے سول ہو تا ہے اور یہاں جنس معلوم نہیں چلنے سے گائے ہے
 لیکن یہ صلا اس کی حالت دریافت کرنی مقصود ہے اور بظاہر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غنہ ای ہنودہ (وہ کوئی گائے) کہیں بھی
 (وہ بھی ہے) استعمال فرماتے لیکن ان الفاظ کے ترک کرنے اور ساتھ ہی کے اختیار کرنے میں یہی وجہ ہے جو پہلے ذکر کی گئی تھی
 اس اکل اسے بہت عجیب سمجھتے تھے کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کا پتہ لگ جائے وہ اپنے ہی میں یہ سمجھ
 ہوئے تھے کہ کوئی عجیب گائے ہوگی جس کی تمام گایوں سے شان زالی ہوگی تو یہ کہہ گئے کہ جنس میں نہ ہوگی بلکہ کچھ اور ہوگی
 صرف برائے نام گائے ہوگی اس لئے یہ قہر دے کر کہ انہیں اس کی حقیقت میں معلوم نہیں لفظ ماسی استعمال کیا۔

قال لا تہتفون انھا بقراءۃ
 انھا میں ضمیر ہاں گائے کی طرف راجع ہے جس کا حکم ہوا تھا اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ اس گائے کی طرف ضمیر راجع ہونے
 سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے انہیں ایک خاص گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا اور اس صورت میں وقت خطاب سے پہلے کی
 تاخیر لازم آتی ہے اور یہ جائز نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ وقت خطاب سے پہلے کی تاخیر جائز ہے البتہ وقت حاجت سے تاخیر نہ
 ہونی چاہئے نیز ضمیر کے راجع ہونے سے متعین ہرگز معصوم نہیں ہوتی کیونکہ مطلق اطلاق پر دلالت کرنا ہے سو ضمیر سے انکا
 سمجھا جاتا ہے کہ ایک گائے ذبح کر دو۔ مطلق سے تعین کہاں بھی گائے اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 اگر کسی امر اکل کوئی ہی ایک گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا ہاں اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مطلق کالول حکم ہو تو

اس کی تنقید جائز ہے اور یہ تنقید اگر اطلاق سے کچھ مدت بعد ہوگی تو سچ کے علم میں ہوگی اور لہذا اس سے بچے جائز ہے۔ چنانچہ شب منور میں چالیس نمازیں واجب ہوئی تھیں پھر اسی وقت منسوخ کر دی گئیں اور اگر مطلق طور اس کی تنقید میں کچھ مدت کا عمل نہ ہو تو یہ تنقید فیصلہ ہوگی جیسا کہ آیت نصیام ثلثۃ ایام میں ابن مسعود کی قراہ میں لفظ مستأبھات قیادہ سے قویہ لفظ ثلثۃ ایام کا محض ہو جائے گا اور اسی بناء پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ اگر مطلق ذرا تنقید دو وقتوں میں ہوں تو مطلق کو تنقید پر عمل نہ کریں گے جیسے کہ کفارۃ غلہ میں تحریر ہے (اذا ذکرنا لیک غلام کا) اور کفارۃ غسل میں مؤمنہ کی قیادہ اور یہ ہے تو ہر ایک پر عمل کریں گے مطلق کی جگہ مطلق پر، تنقید کی جگہ تنقید پر علیٰ اور جو مطلق و تنقید ایک واقعہ میں ہوں اور تنقید و اطلاق اسباب کے بند ہوئی ہو تو اس صورت میں بھی دونوں پر عمل کریں گے چنانچہ حدیث میں صدقہ و فطر کے باب میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے "صدقہ و فطر ہر آدمی کی طرف سے لڑا گیا کرے۔"

پھر دوسری حدیث میں ہے کہ "غلام مسلمان اور آزاد مسلمان کی طرف سے دیا کرو"۔ تو حنفیہ اس دونوں پر عمل کرتے اور مسلمان بلور کا فردوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مسلمان غلام کی طرف سے تو ہر دو حدیث کی وجہ سے اور کا فرد غلام کی طرف سے اول حدیث کی وجہ سے البتہ اگر ایک ہی غلام ہر ایک ہی واقعہ میں مطلق طور پر قید و بند ہوں تو مطلق کو حنفیہ پر حمل کریں گے کیونکہ ایسے موقع پر دونوں کو کسی طرح بھی نہیں کر سکتے اور مطلق میں تعید کا احتمال موجود ہی ہے اس لئے حنفیہ نے قسم کے کفارہ میں روزہ اس کے اندر سے دور ہونے کی شرط کی ہے۔

نہیں جو تو نے ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ جب کہیت: **لَا تَدْرِي عَلَى النَّاسِ حُجَّتُ النَّبِيِّ** (اللہ کے لئے لوگوں پر حجت نہ ہے) کا راجح ہے، (نہل ہوئی تو عکاش بن صہمؓ نے سرورہؓ کو خبر دیا) تو پھر رسول اللہ ﷺ کیا ہر سال حج فرض ہے آپ نے کچھ جواب نہ دیا پھر یوحناؓ پھر بھی آپ نہ بولے۔ جب تیسری دفعہ پوچھا تو آپ ﷺ نے ہر ماہ ہر سال فرض نہیں اور فرمایا اگر میں ہوں کہ دن یا تو ہر سال فرض ہو جائے اور تم سے ہوں سکتا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلق میں تحید کا خیال ہے۔

گزشتہ حصہ (نہ روز می) یعنی نہ ایسی روز می ہو کہ بچہ دینے کے قابل نہ رہی ہو گائے جب بچہ دینے کے قابل نہیں رہتی تو عرب فوضت البغیرہ فروضا (گائے روز می ہو گئی) بولتے ہیں اور یہ لفظ فرض بمعنی قطع سے مشتق ہے روز می کو فرض کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گھاس کی عمر کے برس منقطع ہو جاتا۔

مطلوبہ ہے۔ جس کلمہ میں یہ حرف ہوں گے اس میں لولیت کے متنی پائے جائیں گے چنانچہ باکورداس پھیل کو کہتے ہیں جو پہلے کامل اہلسہ فارغ ہو کر مرے گئے تاجہ خاں لے حذف کردی گئی کہ یہ دونوں منفیوں مؤنث کے ساتھ مختص ہیں جیسا کہ مختص بعض سے حذف کردی گئی ہے۔

عنوان: **بیتِ ظلیفہ**
 (ان دونوں میں چٹکی رہاں) بخشے کسا ہے کہ عنوان اس بارہ کو کہتے ہیں جو کئی دفعہ
 بچے دے چکی ہو چنانچہ عونت النہۃ (عورت کو سچڑھو گی) غریب اس وقت بولتے ہیں جبکہ عورت کا سن تیس سے متجاوز
 ہو جائے۔ فلک کا معاملہ جہول اور کور خادض اور بکھرے ہوئے کیونکہ شین پھر شہدہ کی طرف متضاد ہو کر نکلتا ہے۔

حق ہوں گے کہ "بعض شے کا حکم کئے جانے سے کہہ سکر اگر مصدر یہ ہو تو مصدر سے کیا مصدر ہو کر موصول ہو تو یہ
 مفعول کی جگہ پر ہو تو مصدر کو اس مفعول کی جگہ پر کر کے ہو کر
 مفعول میں داخل امر الی پر تحریر یعنی و ترغیب اور بدایہ موصول کرنے پر
 مدد و توجہ ہے۔

وَقَالُوا اِنْ كُنَّا لِنَظُنُّكَ يَا مَعْشَرَ الْفَالِاقِ كَاذِبًا
 ۝۸۸ کہنے لگے کہ اگر ہم نے اپنے رب سے ایمان نہ لیا تو تو کو ہم کاذب سمجھتے۔ (موسیٰ علیہ السلام)

(نے) کہا (خدا) فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے زرد ہے اور اس کا رنگ خوب گہرا ہے۔ کفہ فاقہ۔ سفراء کی تاکید ہے۔ اور لونہا زینت کی وجہ سے سرخ ہے۔ اس ہمارے فرو کہ فاقہ کے معنی گہری زردی کے ہیں اور حسن نے کہا زردی سیاقا مائل۔ میں تمہارے کفہ کے معنی زردی سیاقا مائل کے میں ہیں کیونکہ فاقہ فاقص زردی کو کہتے ہیں اور میں نے فاقہ کو اس کی تاکید کہا گیا جیسا کہ اسود حالک (کالا بھگ) احمر غانی (گہرا سرخ) اخضر نامصر (خوب سبز) ابیض منق (بے سفید) صاف کے لئے ہوتے ہیں۔

تفسیر منبری جلد ۱
(دیکھنے والوں کو جلی لگتی رہے) یعنی ایسی گہری زردی ہو کہ دیکھنے والوں کو جلی معلوم ہو۔ سرور اصل میں اس لفظ میں کاہم ہے جو کسی لفظ کے ہر اصل ہونے یا اصل ہونے کی امید۔ چلائی جائے۔

(ہونے اپنے آپ سے دور ہے) پوچھو کہ ہمیں اچھی طرح سمجھ دے کہ وہ کس قسم میں ہے۔ یہ پہلی سوال کی تکرار ہے جو مزید انکشاف کی طلب کے لئے کیا ہے۔

ان البقر تشبه علیہا (انہیں گھوڑوں میں شہرہ پڑھیں) یہ تکرار سوال کرنے کا طرز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن صفات کی گائے ارشاد ہوئی ہے اس جیسی بکثرت پائی جاتی ہیں اس لئے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو تا کہ کونسی گائے سے ارشاد مقصود ہے۔ اصل ہو گا اور تشابہت موت کا سینہ اس لئے نہیں متحمل کیا۔ لفظ بقرہ کسبے (الگو ہے) مراد موت ہے۔

وَأَنَّا إِنَّا شَاءَ اللَّهُ جَعَلْنَا (خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک چاہیں گے) یعنی ارشاد نے چاہا تو ہم اسکی

گائے زرخ کرنے کی طرف راویب ہوں گے یا یہ مطلب کہ ہمیں قائل مل جائے گا۔ ایت وَأَنَّا إِنَّا شَاءَ اللَّهُ جَعَلْنَا (خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک چاہیں گے) یعنی ارشاد نے چاہا تو ہم اسکی

سے ارشاد نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جہاں جو واقعات ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ ارشاد کہ اور کر یہ نے متعجب کیا ہے کہ ارشاد کو نہ ہی حادث ہے۔ اس حدت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ وَأَنَّا إِنَّا شَاءَ اللَّهُ جَعَلْنَا (خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک چاہیں گے) یعنی ارشاد نے چاہا تو ہم اسکی

تعلق بہ قید تنقید ہے (یعنی ارشاد جو جب باری کی صفت ہے وہ تو قہم ہی ہے لیکن واقعات کے ساتھ اس کا تعلق حادث ہے)۔ کتاب سرور کا کائنات علیہ افضل الصلوات والرحمات نے فرمایا ہے کہ اگر فی اسرار اکل لفظ ان شاء اللہ لیتے تو اب الیاد تک اس

گائے کا چند نہ پڑتا۔ اس حدت کو لغوی نے ابوہریرہ سے روایت کیا ہے اور ابن جریر نے اس کی سند کو معطل کیا ہے۔

قَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ إِنَّهُ يُقَالُ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقٌّ وَلَا تَقُولُ إِلَّا حَقٌّ (ابوہریرہ علیہ السلام نے) کہا (خدا) فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے نہ تو حمت والی اور نہ دشمن جو

تجلی اور نہ سمجھتی کو پائی دیتی صحیح و سالم بے وارغ (بے وجہ) لا تسفے العرث میں لازماً ہے یہ دونوں فعل یعنی تنہیر اور

لا تسفے۔ ذہن کی صفت ہیں۔ مسلمان کے یا تو یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عیب سے پاک و سالم کر دیا یا یہ مطلب کہ اس گائے کے مالک نے اسے کام لینے سے مستعد رکھا۔ ہر رنگ کمال کے رنگ کے مخالف ہے۔ شہید ہوتے ہیں، حدت کی

وزن پر وحشی ہنسی کا حذر وحشی در شہید ہے۔ یہ کسی ٹکے سے رقبہ کے ساتھ دوسرا رنگ ملا دیا تو اسے وحشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جزوی نے کہا ہے کہ وحشی کے معنی انش کرنے کے ہیں۔

قَالَ اللَّهُ إِنِّي جَعَلْتُكَ (خدا نے) کہا (خدا) فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے نہ تو حمت والی اور نہ دشمن جو تجلی اور نہ سمجھتی کو پائی دیتی صحیح و سالم بے وارغ (بے وجہ) لا تسفے العرث میں لازماً ہے یہ دونوں فعل یعنی تنہیر اور

لا تسفے۔ ذہن کی صفت ہیں۔ مسلمان کے یا تو یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عیب سے پاک و سالم کر دیا یا یہ مطلب کہ اس گائے کے مالک نے اسے کام لینے سے مستعد رکھا۔ ہر رنگ کمال کے رنگ کے مخالف ہے۔ شہید ہوتے ہیں، حدت کی

وزن پر وحشی ہنسی کا حذر وحشی در شہید ہے۔ یہ کسی ٹکے سے رقبہ کے ساتھ دوسرا رنگ ملا دیا تو اسے وحشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جزوی نے کہا ہے کہ وحشی کے معنی انش کرنے کے ہیں۔

قَالَ اللَّهُ إِنِّي جَعَلْتُكَ (خدا نے) کہا (خدا) فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے نہ تو حمت والی اور نہ دشمن جو تجلی اور نہ سمجھتی کو پائی دیتی صحیح و سالم بے وارغ (بے وجہ) لا تسفے العرث میں لازماً ہے یہ دونوں فعل یعنی تنہیر اور

پہلے جو بیان ہوا وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔

قَالَ ذَرْنِي وَمَنْ لِي بِهِمْ عَمَلٌ (پھر گئے تم ایک دوسرے پر دھرنے) یعنی اس واقعہ کو تم میں سے ایک دوسرے کے سر
وحرًا تھا اور خود اپنے کو ہی کرنا تھا۔

وَأَنَّهُمْ مَشْجُونَةٌ (اور اللہ کو اس کا قاش کرنا تھا) میثاق نام فاعل بمعنی مستعمل ہے کیونکہ کلام کرنے کے وقت زمانہ
آئندہ کی حکایت ہے اسی واسطے اسے عمل دیا گیا ہے جیسے باسط ذراعیہ میں باسط کو عمل دیا گیا ہے کیونکہ وہ حال ماضیہ کی حکایت
ہے۔

هَٰؤُلَاءِ سَنَفَعْنَا لَكَ ذَٰلِكُمْ (جو تم پہنچاتے تھے) یعنی قاتل قتل کو پہنچاتا تھا
فَعَلْنَا لَكَ ذَٰلِكُمْ (تو تم نے کیا دیا اس) (مردے کو) اور انہیں پر عطف ہے اور ان دونوں کے درمیان کلام حملہ
معتد ہے اور انہیں نیزہ میں خمیرہ بخاریل خاص خاص کی طرف اشارہ ہے۔

يَبْعَثُ اللَّهُ (اس گائے کے ایک ٹکڑے سے) مطلب یہ ہے کہ مردے کو گائے کے ٹکڑے پارچے سے غراہ کوئی ٹکڑا
پارچہ ہو کس کردہ (یعنی گائے کا پارچہ لے کر اس مردے سے چھو لیا اور بیان کلام میں انفرادہ ہے فقہر جملہ یہ ہے فطرب
ضحیٰ یعنی مردے کو غراہ کے سوانی گائے کے ٹکڑے سے لکھا دو زندہ ہو گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بڑی
کو لکھا تھا جو ضرر دے کے متصل ہے اور وہ یہاں مقام ہے کہ وہاں کی چوٹ لگنے سے جائز رہے چنانچہ جاتا ہے بعض نے کدوس کی
بڑی سے لکھا تھا اور بعض نے کدو بان سے اور بعض نے کدو انیس رہاں لکائی تھی۔ انھیں وہ متول بنم لکھی اور انہیں کدو ہوا اس کے
معلوم کی رہیں خون میں تر تھیں اس لیے بول چال کے مجھے غلاں شخص نے قتل کیا ہے یہ کہہ کر پھر مردہ ہو کر پڑا اور اس کا
قاتل میراث سے محروم رہا۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کوئی قاتل اس گائے والے قاتل کے بعد اپنے مقتول کا وارث نہیں
ہوگا۔

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ (اسی طرح) کذالیک سے اس مقتول کے زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔
بُيِّنَ اللَّهُ الْآيَاتِ (اللہ تعالیٰ مردے کو جلاتا ہے یا تو میں لوگوں کو خطاب ہے جو اس مقتول کے زندہ ہونے کے
وقت موجود تھے اور یہاں آیت کے نزول کے وقت جو لوگ تھے انہیں لاشا ہے اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی لوگوں کو
اشارہ ہے جو اس واقعہ میں موجود تھے کیونکہ آگے لاشا ہوتا ہے۔

وَيُذَكِّرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا (اور جنہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے شاید تم سمجھ جاؤ حاصل تمام
آیت کا یہ ہے کہ اے نبی اسرا اہل کے حقوق اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مردہ کو زندہ کر دیا اسی طرح مردوں کو زندہ کرے
گا اور وہ جنہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اس سے سمجھ لو کیونکہ جو ایک مردہ کے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ اسی طرح تمام
مردوں کے جلاتے پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس مردہ کو پہلے زندہ کیا اور اس میں یہ شرطیں لکھیں تو اس کی وجہ
بظاہر یہ ہے کہ علامت اللہ اسی طرح جلدی ہے کہ کسی کام کو بلا کسی ظاہری سبب کے ظہور میں نہیں لاتے اور نیز یہ وجہ ہے کہ اس
طرح کرنے میں مردوں کو اپنے سوا کسی سے تقرب اور ایک واجب لیا کرے کہ ان کو ایک جیم کا شیخ ہو اور اس واقعہ سے یہ بھی
معلوم ہوا کہ غالب کو چاہئے کہ قرب الہی طلب کرے اور غریب دالے کو چاہئے کہ انہی سے انہی شے خدا کی دلوں میں خرچ
کرے اور اس کی قیمت دل کھول کر لگائے۔ ابوہریرہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک نہایت عمو لو شنی قرہنی کی بیٹے
تین سو دینار کو خریدا تھا۔

لَقَدْ فَتَنَّا ذَٰلِكَ أَتَمًّا (پھر سخت ہو گئے تمہارے دل) فتناء اصل میں اس معنی کو کہتے ہیں جو سختی و سختی
لے ہو اور یہاں صحت و نرمی اور خیر کا دلوں سے نکل جانا کہ لوہے اور ایسے ہی قندار پر طول آرزو کرے نہیں اور شہوات

اَلَّذِي يَلْعَنُوْنَ يَهْدِيْ غَافِلِيْنَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ اور رسول اکرم ﷺ کو یوں ہیٹھا کی ضمیر پر ہر طرف رائج ہے کہ تم معنی تمہارے کہنے سے ایسا ہی ہے آجس کے پاپ مطلب کہ تمہاری تصدیق کریں گے۔

(حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بھی تھے جو اٹھنے کا

وَقَدْ كَانَ فِي رَفِيقٍ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَاتِهِ

کلامِ سنحے (کلامِ اللہ سے مراد تورات ہے۔

تَقَرُّبُ قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا

(پھر اسے سمجھے پیچھے بدل جائے) یعنی وہ اسے بلا شک و شبہ سمجھو

نعت اہل بیت کی آیت میں تبدیل و فقیر کی۔

(نور و جانے تھے)۔ جتنی دور اپنے جھوٹے جوئے کو خوب جانتے

وَقَدْ يَجْعَلُ الْوَقْتُ

تھے۔ اس آیت کی تفسیر تو مفید اور نیکو، نور مندی وغیرہ تحفہ اللہ کے قبول کے موافق ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان

کے آباء اجداد میں جو بے فرق تھا انہوں نے کلام اہل سن سا کر تحریف کر دی یہ مہرت اہل عباس کی تفسیر ہے چنانچہ وہ

نہایت تہذیباً کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب حکم خداوندی ستر آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ و کلام سے لئے انتخاب

کرم اللہ افسر نے لکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پھر عرب و ایں سے واپس آئے تو جوں میں بھی تھے انہوں نے تو جس

ط 7: ناقہ 54 ط 7: قوم کو کھینچا اور جنوں کے دونوں میں فساد مچانے لگا۔ اگر یہ ہم نے تو یہ جابہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر

میں نے بھی وہی سزا دے دی کہ اگر تم اپنا کام کے کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو کرو اور غم نہ چاہو نہ کرو۔ پس یہی ٹھیک حال نکلا۔ ۱۰

وہی ہے جس نے ان کو اپنا رب قرار دیا ہے۔

(۱) جب تک کہ وہ اپنے دین سے روگردان نہ ہو، جو لوگوں کو نیک بات بتاتے تھے اور اپنے آپ کو بھولے

وَأَخَا الْقَوَا (وہ جب کے ہیں ان کے سرور و دوست ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ان کے سامنے ہیں)

مطلب ان کا تقدیر سے ہے کہ جب

(سناٹوں سے ان کے غول سروریاں۔ سب کا سر جھکا کر۔)

مومنین نے جلیل القدر رسول اللہ ﷺ کے نکاح کی بابت بیوقوفانہ سوچ کیا۔

[illegible]

خوشخبری دی گئی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اس کا اعلیٰ کر دینا اور ان کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہو۔

احاسن آیت کا اس چار یہ ہے کہ جب منہ میں یہود سر میں کا اس سے تے ہیں تو وہ بنائے کے ہیں کہ ہم کو سہارا

خالص اخیات لے آئے۔

وَأَوَّلَ حَلَاكٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَكُونُ

اشرف اور وہب بن محمود اور محمود و سماع و سمرقند

وَالْوَالِدَيْنِ إِذَا قَالَا هَذَا فَكُونَا لِلْوَالِدَيْنِ عَنَّا إِذَا قَالَا هَذَا فَكُونَا لِلْوَالِدَيْنِ عَنَّا إِذَا قَالَا هَذَا فَكُونَا لِلْوَالِدَيْنِ عَنَّا

کے دیر سے جو مسلمانوں سے یہ حکم جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ تم سے

ہے کہ جب آپس میں ایک جگہ تھما ہی میں سمجھ جاتے ہیں اور کوئی غیر نہیں ہو تا جو کار کو لوگوں کو ایمان کی راہ سیدھے میں ہو

خود اپنے کو بھول گئے ہیں اب کو دوسرے کا فریر اچھلاکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اے یہ خود کو ابلیس سے لیا یہ تاؤ امت کر دلو اور

پہنچنے کی نعت جو تو اسے ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں کی ہے وہاں لوگوں سے نہ کم اور نہ قیامت میں اللہ کے سامنے ان کو یہ سمجھنا پڑے گا

ایک جیت ہو جائے گا۔ کہیں کہے کہ اسے اللہ یہ لوگ محمد بنو علی کی سچائی کو خوب جانتے تھے اور ہم کو ان کے اہل بیت کا ہم نے ان کو

اس پر بھی حکم نکلا اور پوشیدہ ہر حالت میں کفر کرنے سے پستلادی نے اس موقع پر یہ کہا ہے کہ اس آیت کی اس تفسیر میں ہے۔

کچھ نابل ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الابرار ہے وہ خود لوگوں کے حال کو خوب جانتا ہے اگر یہود مسلمانوں سے اس نعمت محمدی

نور مشورہ کو نہ بھی ظاہر کرتے جب بھی اللہ تعالیٰ اسے جاننا تھا کہ یہ وہ دل میں غرور ہے **ع** کو چاہتے ہیں کہ مصعب سے انکار

نہیں لائے پھر چھپانے سے کیا کار ہو سکتی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ چھپانے سے کچھ کام نہ چل سکتا تھا لیکن وہ اہل غایت ہے اور فوجی اور محنت کی وجہ سے اس بات کو جانتے تھے اور کیا سمجھتے تھے کہ چھپانے سے یہ بات چھپ جائے گی۔ چنانچہ ان کا اسی جرات اور محنت سے بحر ایک اور مضمون بھی دوسرے مقام میں حق تعالیٰ نقل فرماتا ہے وہ یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَوْضِعٍ يُكْرِمُكُمْ وَأَكُلُوا وَشَرُّوا** اور شروع پارہ میں اس قوم کے لئے اصول و اسطوار پر ہدایت ہوئی ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَوْضِعٍ يُكْرِمُكُمْ وَأَكُلُوا وَشَرُّوا** اور شروع پارہ میں اصحاب صیب (پارٹ اول) کے قصہ میں ہے کہ موت کے درمے کڑک کے سبب کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ حالانکہ یہ یقین ہے کہ کانوں میں انگلیاں دیا موت کو فوج نہیں کر سکتا۔

أَلَا تَتَذَكَّرُونَ

(کیا تم نہ سمجھتے تھے) اس آیت کو ختم کر دیا اور اس سے اگلی آیت اس کی تائید کے لئے کافی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ کافروں نے منافقین سے کہا ہے یہ تو فراموش کرنا کہ تم نے کیا اس لئے جانے دیتے ہو کہ وہ یعنی اصحاب عمر رضی اللہ عنہم سے کتاب اللہ کے ذریعہ سے بحث کریں (یعنی دنیا میں) اب رہا یہ بات کہ **يَعْلَمُونَ نَجْمَكُمُ** کے کیا معنی ہوں گے سورہ آگے مذکور ہیں اور **يَعْلَمُونَ نَجْمَكُمُ** کے معنی میں تولا لیا پڑے گا یعنی کتاب اللہ سے بحث کرنے کو **يَعْلَمُونَ نَجْمَكُمُ** سے تعبیر کر دیا ہے چنانچہ ہوتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کے نزدیک اس طرح ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ کتاب اللہ میں یہ حکم اس طرح ہے یا یہ کما ہے کہ دیکھو اس سے پہلے صراف لفظ کتاب پر رسول خدا صوف ہے یعنی عند کتاب دیکھو یا عند رسول دیکھو۔ چنانچہ نے کوشش محذرات کو پسند کیا ہے اور اس آیت کو منافقین کا مقولہ بتلایا ہے اور جو حکم کھلا کافر تھے اور لوگوں کو اسلام لانے کا حکم کرتے اور خدا سے روگردان تھے ان کا مقولہ نہیں فرما دیا۔

میں کہتا ہوں کہ چند بات اول تو سر پا تفکیکات ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی نہیں سمجھتے کیونکہ مومنین کا منافقین سے جنت اور نزع کرنا دنیا میں مشہور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ظاہر حق کے عقائد اور مطیع تھے مگر ان سے قصورت ہو سکتی ہے تو آخرت ہی میں ممکن ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ منافقین کی حرکات ناشائستہ پر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ عذاب چکھلایا تو انہوں نے اس کا ذکر مومنین سے کر دیا اور پھر انہیں میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر عذاب کا روزہ کھول دیا ہے کیا اس کا ذکر مومنین سے کرتے ہو یہ مناسب نہیں اور نہ قیامت میں حق تعالیٰ کے نزدیک جنت کریں گے یعنی اللہ کے نزدیک اپنے مرتبہ کو ختم سے زیادہ دیکھیں گے **أَلَا تَتَذَكَّرُونَ** (کیا تم نہیں عقل نہیں) لیکن اس سے بڑا قوف یہودی! ہمیں اجنی سمجھ نہیں کہ مومنین کا احتیاج کرنا اللہ کے نزدیک اس پر سو قوف نہیں کہ تم آپس میں یہ امور ایک دوسرے سے کہو یا خطاب مومنین کو ہے اس مقابہ پر **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** کے متعلق ہو گا اور معنی یہ ہوں گے اے مومنین! تم اپنی ایمن کی کیا طرح رکھتے ہو حالانکہ ان کے ایسے حالات تھے کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں اور نہ ہی لوگوں کا مقولہ ہے **وَأَن تَحْنَبُوا نَعْتَهُمْ** بنا فتح اللہ علیہ کے حال تھے مطلب اس صورت میں یہ ہو گا کہ سمجھتے نہیں کہ یہ تم سے جنت کریں گے۔

أَلَا تَتَذَكَّرُونَ (کیا تم نہیں سمجھتے تھے) اور جو کچھ چھپانے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں **أَلَا تَتَذَكَّرُونَ** میں ضمیر ان کے لئے ہے جن کا ذکر کر چکا ہے جو لوگوں کو مذمت کرتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو انہیں مذمت کرتے ہیں انہیں بھی نہیں جاننے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ظاہر اور پوشیدہ سب امور کی خبر ہے۔ ہاں کا کچھ **يَعْلَمُونَ** کی نسبت کو چھپا کر کام آسکتا ہے اور کیا ان سے احتیاج کو دفع کر سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ منافقین کی طرف ضمیر راجع ہو کیونکہ ان کے خلاف کی خبر اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو نہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ تو بخوبی جانتا تھا۔ یا تمام یہود کو مرجع ضمیر فرما دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے

(کیا یہ لوگ انہیں بھی نہیں جانتے کہ اللہ

جب اگر کفر کرنے اور ظلم کھانکھ کرنے اور فتنہ مچانے اور کلمات الہیہ کی تحریف اور تمام حرکات ناشائستہ کو جاننا حاصل ہو تو بعض اہل حق میں ان پر کفر ہے اور بعض میں رکبتے

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَبْنُونَ الْبُيُوتَ بِالْإِسْنَانِ

کتاب کی سوائے ہمارے ہی ہرگز کوئی نہیں لکھتا (لا یَقْلَمُونَ الْكِتَابَ) میں کتاب سے مروجہ قراءت ہے اِلَّا اِسْنَانِ استثناء منقطع ہے۔ اسانی جمع اسمہ کی ہے اصل میں اسنیہ اس آئندہ اور تمنا کو کہتے ہیں جیسے انسان اپنے دل و دل میں پکاتا ہے۔ یہاں مروجہ اسانی سے وہ سمجھائی باتیں ہیں جنہیں علماء یہود نے مکرر اقلید مجاہد اور قتادہ نے اسی طرح فرمایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اسانی جموں باتوں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کا قول ہے ما تَمَنَيْتُ مِنْهَا سَلَمَتٌ اِلَّا فِي رَجَبٍ سے جس مسلمان ہو اور جس جموت نہیں بولا یا پھر اسانی ہے آپ میں وہ کن گزرت کر دو نہیں ہیں جو انہوں نے اپنے نبی میں ملائیس و جنت پیکر کسی شخص چنانچہ کہا کرتے تھے مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مِنْ كَانَ هُوَ وَاَوْفَاؤُا اَوْفَاؤُا یعنی جنت میں یہود اور نصاریٰ کے سوا کوئی بھی نہ جاوے گا اور کہتے تھے مَنْ تَمَنَّى اَنْتَا لَوْ اَنَّ اَيَّامًا مَّا تَعُدُّوْهُ كَمْ يَمُوتُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْكُمْ كَيْفَ يَمُوتُ كَيْفَ يَمُوتُ كَيْفَ يَمُوتُ اور علیہ نے اسی طرح فرمایا ہے یا یہ مطلب ہے کہ کل کتاب اور اس پر کچھ نہیں جانتے سوائے زبانی پڑھنے کے معانی اور مطالب تک در سالی نہیں جیسا کہ دوسرے مقام پر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اِلَّا اِذَا تَمَنَّى اَلْيَقِيَّ الشَّيْطَانُ فَيُفِي اَسْتَوْجِبُ یعنی جب پڑھتا ہے تو اٹھ کر آتا ہے شیطان اس کی قراءت میں یہ ایمن عباس کی تفسیر ہے۔ ابو جعفر نے لفظ اسانی کو کل قرآن میں تخفیف یا سے پڑھا ہے اور بانی قرآن نے تصدیق سے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَبْنُونَ الْبُيُوتَ بِالْإِسْنَانِ

یہاں حقیقت کا علم انہیں خاک میں۔ (یہاں بولے ہیں) کہ حق حیرت اور ہلاکت کے ہیں۔

زجاج نے کہا ہے کہ ویل ایک کلمہ ہے جو ہلاکت میں پڑنے والا کہا کرتا ہے اور ایمن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ ویل کے معنی موت و عذاب کے ہیں اور سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویل جنم میں ایک ہولناکی ہے اگر اس میں جنم کے بار بھی ملتا ہے چلوں تو وہ بھی گزرت ہو چلوں اور یا خدمت حرمت سے داخل پھل کر پانی کی طرح بہرہ جاری۔ علامہ بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ ویل جنم میں ایک ہولناکی ہے کہ کافران میں چالیس برس تر چلا جاوے گا جب بھی اس کی تہہ تک نہ پہنچے گا اور مسودہ جنم کی آگ کا پڑا ہے کہ اس پر کافر ستر برس تک چڑھا جاوے گا اور اس سے آگئی ہی برسوں تک گرے گا۔

اَلَّذِينَ يَبْنُونَ الْبُيُوتَ بِالْإِسْنَانِ (اپنے انہوں سے) بنا کید ہے جیسے کہ دیا کرتے ہیں کہ میں نے یہ شے لپٹے ہاتھ سے لکھی ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَبْنُونَ الْبُيُوتَ بِالْإِسْنَانِ

(مگر کہہ دیجئے ہیں یہ خدا کے ہاں سے ہے تاکہ یہاں اس کے ذریعے سے خود سے دہم لائے یا کیا حال میں مروجہ اور عقل اس لئے فرمایا کہ اس حرکت سے جس عذاب کے وہ مستحق ہوئے ہیں اس کی نسبت یہ دنیا کا دل و سبب کچھ بھی نہیں مگر یہ دنیا میں اس کو بہرہ چھوڑ دیا جاتا ہو۔ قصہ یہ تھا کہ علماء یہود یہ تو خوب جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نبی برحق ہیں مگر ایمن لانے سے اس لئے سمجھتے تھے کہ اگر ایمن لانے آئے تو یہ گدائی جو ہم کو عام لوگوں سے ان کی مرضی کے موافق مسائل بتاتا کہ اور علم کی قدر دہنی کے سبب سے اور علی سے سب کاغذ خورد و چلو کی اور نیز یہ بھی سوچتے کہ اگر حرام کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ فوریت میں جو صفات نبی آخر الزماں کی لکھی ہیں وہ محمد ﷺ میں سب موجود ہیں تو سب کے سب مسلمان ہو جاویں گے اور ہر ایک کو ملے گی جانی رہے گی اس لئے قراءت میں جو مفت لکھی تھی اسے حقیقہ کر دیا۔ چنانچہ قراءت میں جناب سرور کا نکتہ فخر عالم رسول مقبول ﷺ کا طبع یہ کھاندا

خوبصورت اچھے بالوں والے، سر نیچے، متوسط قد والے، اس کی جگہ ان خالوں نے یہ لکھ دیا ہے قد والے، نیچوں چشم، چہرے بالوں والے جب عام لوگوں نے ان ہم نوا علماء سے پوچھا کہ نبی آخر الزماں کا قول میں کیا جلیہ لکھا ہے تو انہوں نے یہی مختصر شدہ الفاظ پڑھ دیئے وہ سب نے دیکھا کہ محمد ﷺ ان سب احوال سے جدا ہیں اس لئے تکذیب کرتے گئے

قَوْلِهِمْ هُوَ مَتَا كُنْتُمْ اَنْتُمْ هُمْ وَمَتَا يَكُيْبُوْنَ
 کے لئے سے اور دالے ان پر ایسے سال اور اعمال کی کمال سے۔

وَكَاثِلُوْا اَنْ تَكُنْ سَا اَلْاَنْبَا اَنَا مَعَهُ ذُوْةُ
 (اور کہتے ہیں کہ ہم کو آگ جھونکی بھی نہیں مگر
 مکتبی کے چند روئے جلد کو کوئی شے ایسی طرح برنگے جو عموماً ہوا سے مس کہتے ہیں۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہودیہ لکھتا ہے کہ
 اتنے کہ دنیا کی ساری عمر سات ہزار برس کی ہے ہر ہزار برس کے عوض ایک دن ہم کو عذاب ہو گا اور قادی عطاء فرماتے ہیں کہ
 یہودی کی سرور وہ چالیس دن ہیں جن میں ان کے آبدادہ لوگے کو سالہ کی عبادت کی محنتی حسن اور ابو العالیہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے
 تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ہفتے کے بدلے میں عذاب فرمایا تھا اور یہ قسم کھائی تھی کہ چالیس دن ان کو عذاب کروں گا اس
 لئے ہم کو قسم پوری کرنے کے واسطے صرف چالیس دن عذاب ہو گا اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کے لئے کہتے قل انھم خستم
 بزل فرمائی۔

قُلْ اَنْتُمْ نَعَمْ
 (کیلئے لیا ہے تم نے) یہ استفہام انکاری ہے۔ ابن کثیر اور حفص نے انھم اور انھم اور
 جو اس کے محل الفاظ میں مذکور ظاہر کر کے پڑھا ہے اور دیگر قراء نے لو عام کیا ہے۔
 جَنَّاتُ اَعْدُوْا عَنْهَا
 (اللہ سے کوئی حصہ طلب یہ ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لیا ہے کہ اتنا ہی عذاب

لے گا۔
 فَكُنْ يَحْيٰى عَنِ اللّٰهِ عَذَابًا
 (کہ ہرگز خلاف نہ کرے بچا اللہ اپنے عہد کے) یہ شرط مذکور کا جواب ہے
 حاصل یہ ہے کہ اگر عہد لے لیتے تو اللہ تعالیٰ ہر گز اپنے عہد کے خلاف نہ کرتا جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں
 کمال نہیں ہو مکتبی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وعدہ کے خلاف کرنا خاسا کل انہیں میں سے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 ہے کہ عہد سے توحید کا عہد مراد ہے جیسا کہ آیت اَلَمْ يَنْعِدْ عِبَادَ الرَّحْمٰنِ عَلٰی مَا فِيْ ہِیْ عِدَّةٍ مَّرُوْلًا اَلَمْ يَنْعِدْ عِبَادَ
 کا عہد ہے اس قدر پر حاصل مکتبی آیت کے یہ ہونے کے لئے ہی امر اہل تم نے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کا تو قرآن کیا نہیں کہ عہد سے
 لئے اللہ کے نزدیک عہد ہوتا۔

اَمْ يَقُوْلُوْنَ عَلٰی اَنْتُمْ مَّا اَلَا تَعْلَمُوْنَ
 (یا جوڑتے ہو اللہ پر جو نہیں جانتے) اُنم قولوں میں اُنم حاصل
 اور معلوم دونوں ہو سکتا ہے بتنی (جی تو یہ ہے) یہودیہ جوائف نلی کی تھی کہ ہم کو جہنم کی آگ صرف چند دنوں کے کی اس
 آیت سے لکھ کر تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔

مِنْ كَذِبٍ سَيِّئَةٍ
 (کہ جس نے برفی کی) کہ سب کے معنی لغت میں نفع حاصل کرنے کے ہیں اور
 سب سے گمراہ کے ساتھ اس کا تعلق بطور استعزاء کے ہے کیونکہ گمراہ تو سر اس تصدیق کی شے ہے لیکن اس میں کون سی بات
 ہے (جیسے کہتے ہیں کہ یہاں کیوں آگ لکھا ہے ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے آگ میں جاؤ) جیسے
 آیت فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (جس خوشخبری دینے کے وقت عذاب کی) میں بشارت کا لفظ استعزاء کے طور پر ہے۔

وَاَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ
 (اور کچھ لہاں کو اس کے گناہوں نے) مطلب یہ ہے کہ گناہ اس پر غالب ہو گئے اور اس
 کے گرد و پیش کو یہاں ہو گئے اور کچھ سے ہونے شخص کی طرح ہو گیا کہ کوئی جہنم اس کی لکھی نہ دے جو گناہوں سے خالی
 و۔ آیت کا یہ مضمون کفار پر صادق ہے جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہے اس پر صادق نہیں کیونکہ اس کے ہر جانب
 ہر حصہ کو کوا عیلا نہیں ہو تا بلکہ جس جگہ ایمان ہے وہاں تمام ہے اور اسی بنا پر ایمان میں اس کو عذاب اور ابو العالیہ اور بخاری

وَالْمُسْكِينُ جمع مسکین بزرگ مسکینوں کی اور مسکینوں سے مشتق ہے۔ مسکین کو مسکین اس لئے کہتے ہیں کہ اسے فقر اور تنگدستی نے ایک جگہ ساکن کر دیا ہے، طبیعت میں ملے بھرے کا نظارہ نہیں رہا اور رشتہ داروں اور قریبوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ حق پر تم کھائے اور ان کے حقوق کو اکرے۔
وَقَوْلُهُ الْغَنَى (اور گو کہوں سے اس کا احسن اور عطف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے فلانا مقدر ہو اور اس کا عطف اخذ نہ ہو۔)

حُجَّتًا (ایک بات بہتر اور کسائی اور معصوب نے حُجَّتًا کو عامہ اور سین کے فتح سے صیغہ صفت سے پڑھا ہے۔ اور دیگر قراء نے حسنا بھلا و حسن سکون سین پڑھا ہے، اس صورت میں مصدر ہو گا اور مبالغہ کے طور پر قول کو حسن (مثلی) کہہ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کو کہ جو سر تا پیش ہو اور قَوْلًا حُسْنًا (ایک بات) ہر قسم کی جھٹی بات کو شامل ہے۔ ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ محمد ﷺ کی شان والا اور آپ کی صفت بیان کرنے میں جی بات کہو۔ اور عنیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی یہ ہیں کہ نیک بات لوگوں کو جانتے رہو اور برائی بات سے روکنے ہو یہی مطلب کہ آپ کے برائیاں نہ فرماتے ہو بلکہ یہ سزا کہ جی کوئی دیا یہ مقصود کہ ایسی بات کہ جس پر ثواب ہو۔
وَأَقْبَبُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّوْا (اور غدار پڑھتے اور زکوہ دیتے تو پھر تم سب پھر گئے بشرطہ اور اس سے نئی امر اکل کو بطور خیریت خطاب فرمایا اور ثُمَّ تَوَلَّوْا صیغہ خطاب سے کلام کارخ موزن دیا جو نئی امر اکل کی تعلق کے زمانہ میں اور جو آپ سے پہلے تھے سب کو بطور عطف خطاب ہے۔
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ (سوائے قلیل سے آدمیوں کے تم میں سے) مطلب یہ ہے کہ عدد سے سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے اور یہ چند آدمی وہ تھیں جن کا ذکر کتاب میں ہے اور ان کے آگے تھے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ۔

وَأَنْتُمْ مَّقْصُودُونَ (اور تم لوگ ہو بھی پھرنے والے یعنی تمہاری توعدت ہی عدد سے پھرنے کی ہے یا تم تولیتہم الا قلیلاً الخ کے یہ معنی کہ پھر تمہارے باپ والے عدد سے پھر گئے، اس صورت میں مقدر عبارت یہ ہو گی اَنْتُمْ تَوَلَّوْا اَنَا اَنْتُمْ (پھر تمہارے باپ دادا سے پھر گئے) آیاتہ مضاعف کر کے مضاعف علیہ کو قائم مقام کر دیا اور فعل کو اس کی طرف مندر کر دیا اس صورت میں انتم معروضوں کے یہ معنی ہوں گے کہ تم اپنے باپ والے کی طرح اعراف کرنے والے ہو۔

وَأَذِنتُمْ لَهَا يَدَاكَ فَأَمَّا فَلَانٌ لَّا نَسْتَعِينُ وَمَا نَسْتَعِينُ وَلَا تَقْرَبُ الْفَقِيرَ وَلَا تَقْرَبُ الْفَقِيرَ وَلَا تَقْرَبُ الْفَقِيرَ (اور وہ وقت یاد کرو) جب تم نے تم سے اقرار لیا کہ آپ میں خور بردی نہ کرنا اور نہ اپنے شہر والے سے اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا) لَّا نَسْتَعِينُ کی وہی تفسیر ہو گی جو لَّا تَعْبُدُونَ کی تھی جو شرعاً اور اس میں گروہی۔ اس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ نہ تو اپنے خون بدلیں اور نہ اپنے شہر والے سے اپنی باتوں کو نکالیں۔ مطلب یہ کہ آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ نہ کریں اور دوسرے کے قتل کرنے اور نکالنے کو اپنے قتل کرنے اور نکالنے سے اس لئے تعبیر کیا کہ نئی امر اکل سب آپ میں باعتبار نسب اور دین کے ایک تھے، نیز عذرہ بھی اسی طرح ہے۔ بعض مفسرین نے کہا مطلب یہ ہے ایسے کام نہ کرو جو تمہارے خون بہانے اور جلا وطن کرنے کو بہانہ کر دیں۔ بعض نے فرمایا لا تَقْرَبُوا الْفَقِيرَ یہ معنی کہ تم اپنے ہمسایوں سے براہ تاؤ نہ کرو جس سے ناچار ہو کر وہ قتل جاویں۔

ثُمَّ أَفْتَرْتُمْ (پھر تم نے (اس عدد کا) اقرار کیا۔ وَأَذِنتُمْ لَهَا يَدَاكَ (اور وہ وقت یاد کرو) کہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ یہ عہد ہوا تھا اس قدر یہ اَنْتُمْ مَّقْصُودُونَ اکل کی تاکید ہو گی یہ مطلب کہ اے موجودین امر اکل کے گروہ تم کو ملو کہ تمہارے بزرگوں نے یہی اقرار کیا تھا اس صورت میں ضم القردنم ل اقرار کی بنا موجودین کی طرف عطا ہو گی۔

لَقَدْ أَتَيْنَا هَٰؤُلَاءِ بِذِكْرِهِمْ وَأَعْلَانَهُمْ وَأَنذَرْتَهُمْ وَأَنذَرْتَهُمْ هَدًى وَذِكْرًا لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

(پچھروں کی قسم)

ہو کر خون کرتے ہو آپس میں لڑ رہے ہیں ایک فرقہ کو ان کے دشمن سے) یہاں ہم بعد زانی کے لئے عیسٰی بلکہ بعد
عہد کے لئے ہے۔ عہد کے توڑ دینے کے اعتقاد کو ظاہر کرنے کے لئے قیابہ (جیسے کہتے ہیں کہ عیسٰی ہم نے کہا تم نے پھر بھی
نہاں کیا انتم مبتدع اور ہو لا غیر ہے اور مصلحتی ہیں پھر تمہاری بدعت ہو۔ جیسے کہا کرتے ہیں کہ کی تمہاری شخص ہو جس نے ایسا
کیا۔ صفت کے بدلنے کو مصلحت ذات کے بدلنے کے تصور اگر ایسے کام کا استعمال کیا کرتے ہیں اور جملہ قاتلون انفسکم یا قرا
صل ہے اور مصلحت اس میں معنی اشارہ کے ہیں اور یا انتم، ہو لا کا بیان ہے یا یہ کہا جائے کہ انتم مبتدع اور ہو لا تا کہ یہ
اور قاتلون انفسکم خیر ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ ہو لا نہ سبھی قاتل ہی ہے اور جملہ قاتلون الخ صلہ معمول فکر انتم کی خبر ہے یا
تم کہ ہو لا نہ سبھی قاتل ہی ہے اور جملہ قاتلون الخ صلہ معمول فکر انتم کی خبر ہے یا

یہ توبہ کی جگہ کہ مہولہ ہے، حرف کے مقدار ہے اور کیا یہ اس کے لئے اور کیا ہے؟ (ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ان کے مقابلہ میں مٹا اور ظلم
تظہور علیہ یا توشیر والقدار
سے) تاہم، جزو اور گستاخ نے تظاہر و کو باب متعال سے ت کو حذف کر کے پڑھا اور اسی طرح سورہ تحریم میں پڑھا ہے اور
دیگر قراء نے تظاہر و کی ایک ت کو ع میں ملامت کر کے پڑھا ہے۔ تظاہر کے معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تظہر سے
مشتق ہے اور تظاہر و، یہ خبریوں کے فاعل یا مفعول یا دونوں سے حال ہے۔
(اور اگر وہی لوگ تسمدے پاس قید ہو کر آئیں، آخر وہ نے اساری کے بجائے اسری پڑھا
وَلَا يَنْفَعُكُمْ اسْرٰی)

ہے اور اس بار ساری اور اسیری دو قول واسطیہ کی جمع ہیں۔
 غلام و غلامہ (تو غلام و غلامہ) یعنی ایک قیدی کو دے کر دوسرے قیدی کو چھڑا لیتے ہو۔ ایسی کثیر و اور
 ایکن عام جزو اور ایکن غلام و غلامہ (مالی غلام و غلامہ) یعنی ایک قیدی کو دے کر چھڑا لیتے ہو۔ پڑھا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ دونوں لفظ یعنی
 غلام و غلامہ و غلام و غلامہ کے ایک معنی ہیں۔ سدی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تواریث میں بی اسرا اٹکل سے یہ عہد لیا تھا کہ
 آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں اور جو غلام یا غلامی بی اسرا اٹکل میں سے کسی غلام یا غلامی تو
 اسے خرید کر آزاد کر دیں اس پر جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کا قصہ یہ ہے کہ جو قریظہ کوس کے حلیف تھے اور جو نصیر خورج کے
 حلیف تھے اور جو قریظہ اور کوس کے حلیف نصیر اور نصیر کے حلیفوں سے قتال کرتے اور جب ایک دوسرے پر غالب آجاتے تو
 گھروں کو بے باد کر دیتے اور گھر واپس کو جلا وطن کر دیتے تھے لیکن اگر کسی اور موقع پر دونوں گروہوں میں سے کسی کو روکا کوئی آدمی
 قید ہو جاتا تو قتل نہ کرتے قیدیہ دے کر اس کو دونوں گروہ چھڑا لیتے اس پر عرب بن پر طعن کرتے اور کہتے کہ تمہیں سے قتال بھی
 کرتے ہو اور پھر قیدیہ دیکر چھڑاتے بھی ہو، تو جواب میں کہتے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ قیدیہ دے کر چھڑا دو۔ عرب کہتے کہ
 پھر قتال کیوں کرتے ہو تو کہتے کہ ہم اس بات سے شریعت نہیں کہ ہمارے حلیف ذلیل مجھے چاہیں، اپنے حلیفوں کی نصرت کے
 لئے قتال کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعْلَمَوا انَّهُ سَيُعْطِيَكُمْ الرِّجْهَ غرض اللہ تعالیٰ نے من کو تین احکام پر مشروط فرمائے تھے:
 (۱) آپس کا قتال نہ کرنا (۲) جلا وطن کرنے کو ترک کرنا (۳) ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ انہوں نے قیوں اور مشاہدوں

میں مخالفت کی اور صرف فدیہ دے کر چمڑا لینے کو اختیار کر لیا۔
 وَهُوَ مَحْرُومٌ مِّنْهُمَا (حالانکہ حرام کر دیا گیا تھا) مگر عموماً فخریہ شلن کی سے اور یا بغیر جُوع میں جو جیہودی معنی
 ہیں اس کی طرف راجع ہے اور یا اخراج محض کی طرف راجع ہے اور فدیہ عہد یہ ہوگی تو ان یا تو کُفْر اُتاری تَقَاذُؤُہُمْ
 مع ماسور منکم اخراجہم وَهُوَ مَحْرُومٌ مِّنْهُمَا یعنی اگر وہ تمہارے پاس فدیہ ہو کر آئے ہیں تو تم کو معصوم دے کر انہیں
 چمڑا لینے ہو بلکہ جود اس کے کہ پہلے تمہاری طرف سے نکالنا صادر ہو چکا حالانکہ یہ کہ نکالنا بھی حرام کیا گیا تھا۔
 اِنْ کَانَ جَدِیدًا (اگر نکالنا بھی) اور اخیر کی دوسری تفسیر پر اخراجہم تاکید ہے بلکہ فخریہ جو کو کُفْر اُتاری تَقَاذُؤُہُمْ کو
 اس کی تفسیر قرار دی جائے اور جملہ اَنْکُو مَحْرُومٌ مِّنْهُمَا اخراجہم کو کلام سابق سے مربوط قرار دیا جائے ورنہ کی تفسیر یہ

_____

ہے کہ نبی امر اکل نے حسب نفع کا حکم ماننے کے وقت ایک حرام کام یعنی جلا وطن کرنے کا خطاب کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ
 اکل کی طاعت بھی معصیت سے خالی نہیں تو خود معصیت خالص تو کیسی کچھ ہو گی۔ اس تقریر سے خاص جلا وطن کرنے
 کے حرام ہونے کو کر ذکر فرماتے کی وجہ بھی معلوم ہو گی اور بنیادی سے کہا ہے کہ **وَلَقَدْ مَنَعْنَاكَ**
تَعْنِزَ بَنِي إِدْرِيسَ بنو ادیریس کے حلق ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ تم ایک فریق کو ان کے وطن سے
 نکالتے ہو حالانکہ ان کا ان کا نام پر حرام کیا گیا ہے۔ اور ان کے درمیان جو کام ہے وہ جملہ مضر فہم ہے اس صورت میں نکالنے کے
 حرام کرنے کو کر ذکر فرماتے کی وجہ ظاہر نہ ہو گی واللہ اعلم

أَفْتَوْهُمُ بَعْضُ الْكُتُبِ

(کیا ماننے ہو کتاب کی بعض بات) بعض الکتاب سے نفع یہ کا واجب ہونا

مراد ہے **وَتَعْنِزُ بَنِي إِدْرِيسَ** (اور نہیں ماننے بعض بات) اس بعض سے مراد اکل اور جلا وطن کرنے کی حرمت
 ہے۔ کہا فرماتے ہیں کہ حاصل **أَفْتَوْهُمُ** اللہ سے یہ ہے کہ کسی حماقت اور حکم کی بات ہے کہ اپنے بھائیوں کو اگر غیر کے
 پاس لے جائے تو وہ نفع دے کر سب کو چھڑاتے ہو اور پھر خود اپنے ہاتھ سے انہیں قتل کر ڈالتے ہو۔

كَمَا جَاءَ مِنْ تَقْصِيرِ ذِي الْقُرْبَى (جس کچھ سزا نہیں اس کی جو کوئی تم میں سے (اے یہودیہ) کام کرتا
 ہے) ذلک سے کتاب کی بعض بات بخیر بلاش کا اظہار کرنا روایے مستحکم کے مقابلہ یہودیہ ہیں۔

رَأَى جَزِي (مقرر سوالی) یعنی مذہب خود ملت۔ خنزوی کے اصل معنی ہیں اسکی ذات جس سے شرم آئے۔
فِي الْعَبِيدَةِ الْمَلَكُوتِ (دنیا کی زندگی میں) چنانچہ یہ سوالی اور مذہب واضح ہوا۔ قرط کے لئے تو یہ رسوائی اور مذہب
 ہو اگر قتل ہوئے اور قید کر لئے گئے اور قصص کے لئے یہ ہوا کہ تمام قورعات اور ایسا ہی نکال دیئے گئے اور وہیں ان پر اور
 دوسروں پر بھی جزیہ مقرر کیا گیا۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ دُونَ لِي أَشَقِي الْعَذَابِ (اور قیامت کے دن پھیلنے جاؤ گی کے سخت سے
 سخت عذاب میں) اس سے جہنم کی پیش کی اس مراد ہے۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنِ الْمُفْسِدِينَ (اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کو رہے ہو) میں کثیر مفسد اور ابو بکر
 نے **عَنْمَا تَمْسُكُونَ** میں **تَمْسُكُونَ** کوئی سے بیض غائب پر جا ہے اور اس صورت میں غیر متصلوں میں اس کی طرف راجع ہو گی
 جو من بفعل اللہ نہ کر رہے اور دیگر قرآن نے بیض غائب سے پر جا ہے۔

أَوْ كَيْفَ كَذَبَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُفْرَ دِينًا (کیوں لوگ ہیں جنہوں نے مومن کے لئے یہ دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سودہ لگا کیا جائے گا ان سے
 عذاب اور ان کو دہریہ کی) یعنی وہ اللہ کے مذہب سے منحرف نہ ہوں گے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَعَّلْنَا مِنْ بَعْضِهِ بِالرُّسُلِ (اور ہم نے وی موسیٰ علیہ
 السلام کو کتاب (تورات) پر دیے پیچھے اس کے پیچھے رسول (عیسیٰ) ہم نے بعد موسیٰ (علیہ السلام) کے کئے ہی
 رسول پر اور پیچھے اس سے معلوم ہوا کہ من بعد، (بعد اس کے) یا کہہ کے لئے پر علیا گیا ہے کیونکہ فقہنا خود پیچھے
 لانے کے معنی لے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد شیخ، شریک، مصلحون، مذاکرہ، حلیہ، انبیا، شعبا، ارماء،
 عزیز، حاکم، انیس، یس، اگر یہاں علی اور ایسا، غیر ہم عظیم السلام وغیر ہوئے ہیں۔

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالْبَيِّنَاتِ (اور آئے ہم نے عیسیٰ کو کھلے مجھے بے بیانات سے
 مراد یہ ہے کہ کھلی کھلی ہیں، جیسے اندر سے باہر اور درمیان والے کو شکار یا اور مردوں کو زندہ کر دینا وغیرہ غیر بیانات
 سے مراد لیا گیا ہے۔

وَ أَتَيْنَا نَحْنُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

(اور قوت دی اس کو روح پاک (جبرئیل) سے کہ میں کثرت سے روح القدس

میں قدس کی دہلی کو سکون سے اور دیگر قراء نے خدا سے پڑھا ہے اور روح القدس سے مرویاً تو جبرئیل علیہ السلام ہیں اور

روح مرویہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ القدس یعنی طہارت صمد و جمیع اسم کا فعل یعنی ظاہر ہے اور

قدس (پاک) سے مروی اللہ تعالیٰ ہے۔ تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذلت پاک کی طرف نسبت فرمائی ہے جیسے بیت اللہ

(اللہ کا گھر) اور اللہ تعالیٰ (اللہ کی روح) کو اسی کے ہم معنی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔ وَ نَقَّضْنَا فِیْهِ مِنْ دُونِ مَا یُؤْتِیْهِمْ

لَنْ اَمِنْ اِنِّیْ رُوحٌ مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ (پاک) صفت روح کی کہ وہی نور جبرئیل نور عیسیٰ علیہ السلام کو معاصی سے

اضافت الجود کی طرف اس صورت میں القدس (پاک) صفت روح کی کہ وہی نور جبرئیل نور عیسیٰ علیہ السلام کو معاصی سے

مضموم اور پاک ہونے کی وجہ سے پاک فرمایا ہے اور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ولادت کے

وقت شیطان کے ٹکڑے سے انیس اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا تھا چنانچہ ابو حریزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا جو بچہ ولاد آدم علیہ السلام میں پیدا ہوا ہے اسے ولادت کے وقت شیطان پھوٹا ہے سوائے مریم علیہا السلام اور ان کے بچے

کے کہ وہ دونوں شیطان سے محفوظ رہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایک

وجہ طہارت کی یہ تھی کہ دوسروں کی پشت اور پیٹ والے رحم سے محفوظ رہے تھے۔ اور جبرئیل علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام

کو تائید کی صورت یہ تھی کہ جبرئیل علیہ السلام کو حکم ہو گیا تھا کہ جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام چلیں پھر میں تم ان کے ساتھ ہو

چنانچہ حسب ارشاد خود کوئی جبرئیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے جن کی کہ ان کو آسمان پر لے گئے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ روح سے اسم اعظم مرویہ جس کے ذریعہ سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے اور

لوگوں کو بچا تھا دکھائے تھے۔ بعض نے کہا کہ روح سے مروی انجیل ہے چنانچہ آیت اَوْحِیْنَا اِلَیْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا (یعنی

کی ہم نے طرف آپ ﷺ کے لئے خود بخود روح (یعنی قرآن) کا ہے علم سے) میں بھی روح سے مروی قرآن پاک ہے۔ کتاب

اللہ کو روح سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح بدن کی حیات کا سبب ہے اسی طرح کتاب اللہ لوگوں کی حیات کا ذریعہ ہے

آخر کی دو تفسیروں پر روح کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کو طہارت (پاک) کے ساتھ موصوف کرنا ظاہر ہے کیونکہ روح

سے مروی جب کتاب خیمہ کی طرف اضافت کرنا اور اس کو پاک کرنا دونوں صحیح اور ظاہر ہیں۔ علامہ بیہقی نے فرمایا

ہے کہ جب یہود نے جناب رسول ﷺ سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا تو عرض کیا کہ مغزات مثنی علیہ السلام اور جو قصے حضرت

انبیاء علیہم السلام کے ہم سے کہتے ہو ہم تو آپ کو جب سچا سمجھیں کہ جب اسی قسم کے افعال اور ہجرات تم بھی لاؤ اس پر ذلیل کی

آیت جزل ہوئی۔

(تو کیا جب بھی لایا تمہارے پاس کوئی رسول وہ

آفَکَیْکُمْ مَّا کَانَ کَلِمَہٗ رَسُوْلًا مِّمَّا لَا تَعْلَمُوْنَ اَنْتُمْ

حکم کے شہید کیا تمہارے پاس کے لئے کلمہ میں خطاب یہود کو ہے۔ ہوی کسر نواد کے ساتھ یعنی تعبت اور ہوی ہجو تلوین

سے بچ کر رہا۔ آفکما کا پہلے جملوں پر مصطفیٰ ہے اور کمال میں لانا اور مضمون متعلق فاء کے دو مبالغہ و صراحت یہود کو کہ جود

تو بخ کرنے اور ان کی حالت پر تعجب ظاہر کرنے کے لئے کیا ہے کہ سر کی علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھیجے پر

انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے ایسا بجا فرمائش کرنے کے (جیسے کہا کرتے ہیں کہ تم کو ہم نے بلا پرورش کیا گھسلیا

پڑھایا اس پر تمہاری حالت ہے کہ وہ کہنا تمہیں مانتے ہو یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ آفکما سے کلام مستقل شروع ہوا اور علامہ

ایک کلام مصدق پر مصطفیٰ کرنے کے لئے لائی گئی ہو اور چونکہ مضمون سابق (انبیاء کے بھیجے) پر سوا بیہودہ سنا تھا کہ چران

لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے تا کہ تو جبرئیل فرمادہ ہو فَکَلَّمَا سَابِقُہُمْ (یعنی انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کفر

کیا) پھر تو بخ کے طور پر خطاب ہوا اَفْکَرْتُمْ اَبَیْہُمْ فَکَلَّمَا سَابِقُہُمْ کیا تم نے ان کا کفر کیا مگر جب بھی لایا تمہارے پاس اس

انجیل (تکبر کرنے کے لئے) یعنی تم ایمان لانے اور پیغمبروں کے اجل سے تکبر کرنے لگے۔

فَقَتْلُ الْفَرِيقَيْنِ وَتَرْكُ الْغَنَائِمِ (پھر ایک جماعت کو تم نے بھٹکایا) یعنی ایک فریق کی جیسے بیٹھیں علیہ السلام و محمد ﷺ و غیر مہاجرین تم نے قتل کر دیے۔

وَقَدْ وَفَّقْنَا أَتَمَّ شَيْءٍ (اور ایک جماعت کو قتل کرنے کے بعد) یعنی انبیاء کی ایک جماعت کو جیسے ذکر بالا اور علی اور شعیب وغیرہم کو قتل کر دیا۔ انبیاء علیہم السلام کے قتل کو جو کہ نہایت گزشتہ میں ہو چکا ہے صیغہ مضارع سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ یہ ایک امر عظیم ہے اور یہ جاندار ہے کہ جو امر عظیم ہو تا ہے اس کو اس طریق پر جان کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل جہل نظر ہو جاوے گویا اب اور ہا ہے اس بنا پر قتل انبیاء علیہم السلام کو جو نہایت بولناک اور عظیم اور حیرت انگیز ہے مضارع کے صیغہ سے تعبیر فرمایا (جیسے کہتے ہیں کہ میں نے جلی کیا ہوا دیکھا ہوں کہ بڑی جامع مسجد ہے اور آگے جلا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک قلعہ ہے) نیز آیت چونکہ پہلے سے نون پر ختم ہو رہی ہیں اس لئے اس کی رعایت سے فقہوں نے فرمایا اور اس نے بھی صیغہ مضارع سے تعبیر فرمایا کہ یہ بات غریبی معلوم ہو جائے کہ پہلے تو تم نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا مگر اب بھی تم اس سے نفی نہیں ہو اور رسول اللہ ﷺ سے قتل کا ارادہ رکھتے ہو چنانچہ تم نے ان پر عمر کیا اور پھر ان کو قتل کیا آپ سے قتال کرتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ پر کسی نے عمر کیا حتیٰ کہ حضور ﷺ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ غلام کام کر لیا حالانکہ وہ کام کیا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ چند روز کی حالت وہی پھر ایک روز آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی پھر مجھ سے فرمایا عائشہ تمہیں بھی خبر ہے کہ جس کی تحقیق کے لئے میں نے جناب انبی میں مناجات کی تھی کہ اس کا حال مجھے معلوم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا وہ شخص میرے پاس آئے ایک میرے سر ہانے بیٹھا اور دوسرا پاؤں تختی۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں کو کیا بنا رہی ہے دوسرے نے جواب دیا جلا ہے، پھر پہلے نے پوچھا کہ میں نے کیا ہے دوسرے نے کہا بے ہوش غلام ہو رہی ہے، پوچھا کہ میں نے کیا ہے، کہا ایک شخص لا رہا ہے بال اور مجھ کے بچل کے خلاف کے اندر کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ میں نے کیا ہے، جواب میں کہا جلا رہا ہوں میں۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم ﷺ سے ایک - - - - - صحابہ کے اس کو کسی پر تشریف لے گئے، حضور ﷺ نے فرمایا ان کو اس کی صورت اور اپنی بھٹی دیکھا کہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تینوں صیغہ استعمال بھی ہو سکتا ہے اور صحابی ہوں گے کہ ایک فریق کو تم قتل کرو گے اور دوسرے فریق سے محمد ﷺ میں اور اس قتل کا ظہور اس طرح ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو خیبر کی ایک یہود نے بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر کھلایا تھا سو اس کا اثر حضور ﷺ کو ذات کے وقت تک رہا اور اس صورت میں اور انبیاء سے قتل کا ذکر آیا بالکل متحرک اور با مقدور ہو گا اور عقیدہ حدیث کی یہ ہو گی۔ وغیرہ فتنہم و فریقہم فتنون یعنی انبیاء کے ایک فریق کو تم قتل کر گئے اور ایک جماعت کو قتل کرو گے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ خیبر کی یہود نے بکری کا گوشت زہر آلود کر کے رسول اللہ ﷺ کے لئے چیر میں ڈالی۔ حضور ﷺ نے ایک دست اس میں سے اٹھایا اور کھا شروع کیا اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی کھا شروع کیا جب تک کھا ہوا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کھانے سے سب بچا جائے اور یہود کے ہلانے کو آدمی بھیجا ہے وہ آئی تو زہر بشت کیا کہ تو نے اس گوشت میں زہر ڈالا ہے اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی۔ فرمایا کہ بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس نے اقرار کر لیا اور کہا میں نے یہ فعل اس وجہ سے کیا کہ اگر آپ ﷺ نبی ہیں تو آپ ﷺ کو کچھ نقصان نہ ہو پھر جو نبی نہیں ہیں تو ہم آدم سے ہو جائیں گے۔ حضور ﷺ نے اس کے اس قصور کو معاف فرمایا اور کچھ سزا نہیں دی اور جس جس نے اس گوشت میں سے کھا وہ وہ ذات پاک یا رسول اللہ ﷺ نے اس زہر کو خارج کرنے کے لئے شانہ مبدل سے خون لگوا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ عرض الوت میں فرماتے تھے عائشہ خیبر میں زہر آلود کھا ہوا میں نے کھا تھا اس کا اہم ایک مجھے معلوم ہو رہا ہے اب اس وقت اسی زہر کی وجہ سے میری زندگی کی دگ متعلق ہو رہی ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے جو یہودوں کو انبیاء کے ایک فریق کا کذب قرار دیا اور فرمایا تَفَرَّقَا فَكَذَّبْتُمَا (ایک فریق

کی قرآن مجید کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض انبیاء کی تکذیب نہیں کی جسے پوشعہ اور سر پر طبعاً مسلمان اگر کوئی شیعہ کہے کہ بعض انبیاء دونوں فرق میں داخل ہیں یعنی انہوں نے ان کی تکذیب بھی کی اور ان کی کلمہ میں سے کسی فرق میں نہ آئے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ شیعہ تو جب اللہ کو سنا تھا جب کہ عطف "و" کے ساتھ ہوتا یعنی مضمون اس طرح ہوتا کہ یا تو تم نے تکذیب کی یا نہیں کیا تو اس سے معذور ہو گا کہ تکذیب اور قتل میں سے انبیاء کے ساتھ ایک شے ضرور ہوتی ہے اور دونوں میں ہر ایک میں اس تکذیب "و" کے ساتھ ہے اس لئے یہ شیعہ خود تیار کر کے دالہ اٹھائے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَعَلُوا مُجْرِمَاتٍ (اور کہتے ہیں ہمارے دل غافروں میں ہیں) تکذیب و عطف کی جگہ انکشاف کی جگہ انکشاف و تعجب سے جس پر مضمون پر دو پڑا ہوا کہ ان کی وجہ سے نہ حق بات کو سنے اور نہ سمجھے اور دوسری جگہ اسی کی نظیر یہ آیت ہے وَفَعَلُوا مُجْرِمَاتٍ (اور کیا کفار کے ہمارے دل پر دوسرا بھی ہیں) اور پھر قارون سمجھا کہ نے اسی طرح فرمایا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تکذیب کی اصل غلط فہمی سے ہے مگر پھر نام کو تحفیف کے لئے ساکن کر دیا اور امرح اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت سے اس کی تردید ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں حضرات نے عطف کو ضمیر لام سے پڑھا ہے اس فقیر پر خلاف جمع غلام کی ہے اور اس معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ ہمارے دل ہر قسم کے علم کے خلاف ورز ہیں، لیکن ان میں ہر قسم کا علم بھرا ہوا ہے جس کی ضرورت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی طرح فرمایا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہمارے دل پر علم کے برحق ہیں جو بات سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں لیکن قسمی بات کو نہ سمجھتے ہیں نہ محفوظ کرتے ہیں سو اگر قسمی بات میں کسی قسم کی خبر اور نیکی ہوتی تو ہمارے دل ضرور اسے محفوظ رکھتے اور سمجھتے اس پر حق تعالیٰ نے ان کے قول کو رد کیا اور فرمایا کہ ان کے دل غلط پر دلوں میں نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور نہ کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر چہ لغت (یعنی قبول حق کی استعداد پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین یا قرآن سے یہودی بنادیتے ہیں یا پھر انبیاء کو یہ مشرک بنادیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ جو اس سے پہلے (یعنی قبل از ان کہ وہ رسول بن گئے) سمجھتے تھے پہلے ہی مر گئے ہیں ان کا کیا حال ہو گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ وہ کیا عمل کرتے۔

بَلْ سَوَّاهُ وَابْنُ كَافٍ (نہیں بلکہ وہ اس کا لڑکا یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو ہر قسم کی خبر سے دور کر دیا اور محکوم کیا ہے۔)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا (ایمان والے) (ان کے کفر کی وجہ سے) چوتھے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو اس طرح تفسیر فرمایا ہے مَا تَقْرَءُ مِنْ حَتٍِّّ وَلَا مِنْ تَنْزِيلٍ مِنَ رَبِّكَ (جو امر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نور و ان کی زبانوں کو اندھا کر دیا) پھر یہ دعویٰ علم اور یہ استغناء انہیں کس طرح ملتا ہے ہو سکتا ہے۔

تَقْلِبْ لَکَ الْاَمْرَ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا (سو بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں) قول یا تو انہوں نے نہ کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ مبالغہ کے لئے زیادہ کیا گیا ہے اس صورت میں معنی ہوں گے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں بہت ہی کم تعداد میں چنانچہ مشرکین یہود سے زیادہ ایمان لائے ہوں گے تو ان سے بہت کم ایمان لائے ہوں گے کہ ایمان لانا اور یا منصوب حرج حرف جر ہے اور اس فقیر پر آیت کے یہ معنی ہیں کہ جس جس شے پر ایمان لانا واجب ہے ان میں سے بہت کم پر ایمان لاتے ہیں یہاں تک کہ کتاب اللہ کے بعض حصہ پر ایمان لاتے اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے معنی یہ ہیں کہ نہ عقل ایمان لاتے ہیں نہ شیعہ ایمان نہیں لاتے جیسے ابولہب میں منافقین کا غلط ترجمہ تو یہ ہے کہ فلاں کام تم بہت کم کرتے ہو اور مراد یہ ہے کہ فلاں کام تم بالکل نہیں کرتے جس میں صورت میں قلت سے مجاہدہ مراد ہے۔

وَلَا تَجِآءُکُمْ کِتَابٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلٰی اَمْرٍ مِّنْ دُونِ الَّذِیْ لَکُمْ مَّعْذَرَةٌ (اور جب تم ایمان کے پاس خدا

روم و نزل بنی القرآن، سورہ حنفی نزل علیہا سورہ امر لو میں۔ ان تینوں جگہ میں ابن کثیر نے تفسیر سے پرچاہے اور ابو عمرو نے بھی چند موقوفوں میں تفسیر سے پرچاہے اور علی اور یسزل آیت سورہ انعام میں، دوم مساند بنو یسزل اور محمد میں جو لال کر پرکار مساند بنو علی یا یسزل میں سب قرآن تفسیر سے پڑھتے ہیں اور ابی قرآن سب جگہ نزل سے مشتق کر کے تفسیر سے پڑھتے ہیں لیکن حر و کمال لفظ نزل الغیب کو سورہ لقمان اور سورہ اشراق میں تفسیر سے پڑھتے ہیں۔

یعنی فصل سے (اپنے فصل سے) یعنی بلا اس کے کہ کوئی عمل ان سے ایسا نہ ہو جس کے وہ اس نعمت کے مستحق ہو۔

عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِمَّنْ يَعْزِبُ عَنْكَ
قَبِيحًا وَآيَاتُكَ عَلَىٰ غَضَبٍ
(بے بندوں میں سے جس پر چاہے) امر لو اس سے تفسیر سے پڑھتے ہیں۔
(جس کلاموں نے غصہ پر غصہ) یعنی رسول بہت عظیم اور قرآن کا انکار کیا
ایک توالف کا ان پر جس سب سے غصہ ہو اور پہلے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے اور تورات پر عمل نہ
ہونے اور گمراہی کی عبادت کرنے اور ہمت کے ان حدت زیدی کرنے وغیرہ سے بھی غضب الہی میں جھلکے اب غضب پر
غضب ہو گیا۔

وَلَا يَكْفُرُ بَيْنَ عَمَلِكُمْ فَتُؤْتُوا
عَذَابَ بَرٍّ كَانَ مِنْكُمْ
(اور کافروں کے لئے عذاب ہے ذلت کا) مطلب یہ ہے کہ کافروں کو
عذاب ہو گا جس سے ان کو ذلیل اور سوا کر ہر قصور ہو گا اور کافروں کو جو عذاب ہو گا وہ ذلت اور سوال کے لئے نہ ہو گا بلکہ
ان کو شک و دبا سے پاک کرنے کے لئے ہو گا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُثُوا فِي دَارِكُمْ
وَلَا تَخْرُجُوا فِيهَا
جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے ان کو کہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائیں گے ہی پر جو امر ہے ہم پر
(تورات) اور کفر کرتے ہیں اس کے مساو کے (نعم) (قرآن و انجیل) کہ انزل اللہ (سے قرآن اور تمام کتب مہدیہ مراد ہیں)
وَيَكْفُرُونَ قَائِلُوا كُفْرًا
یعنی مانجی اور یہ (وہ جانب نفس سے پوشیدگی حاصل کی جادے یعنی پشت) ہوتا ہے اور جب مفعول کی طرف
محرور اور، یعنی مایہ اور یہ (وہ جانب جو پوشیدہ کرے) یعنی آگے کی جانب ہوتا ہے اور اسی واسطے وہ کہ انہوں میں
اضافہ اور تورات، یعنی مایہ اور یہ (وہ جانب جو پوشیدہ کرے) یعنی آگے کی جانب ہوتا ہے اور اسی واسطے وہ کہ انہوں میں
کھا جاتا ہے اور بھی در، کے معنی "سوا" کے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ تفسیر التفسیر ذرا ذلک (جس کو طلب کرے اس کے
سوا) میں در، یعنی "سوا" ہے۔

وَقَوْلُ الْخَنَازِ
مُضَيِّقٌ لِّمَا تَعْبَهُ
(خاندان و سچے) ضمیر ہو سارا یعنی قرآن پاک اور انجیل کی طرف راجع ہے۔
(یعنی بتانے والا اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے) یہ حال سو کہ وہ ہے یہود جو یہ کہتے تھے کہ
ہم تو ہی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر ہمارا کیا گیا ہے یعنی تورات پر تو اس سے ایمان کی تردید ہو گئی کیونکہ جب وہ قرآن کو نہیں مانتے
جو تورات کے موافق ہے اور تورات اس کے موافق ہے تو یہ نہ کا خود تورات کو نہ مانتا ہے۔

فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
(کہہ دیجئے ان کے گناہوں کو)۔
(پھر کیوں) اصل میں ساقا، خبر یہ اور استفہامی میں فرق کرنے کے واسطے لفظ حذف کر دیا چنانچہ فیتہم و ہم

وَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
نُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
(نقل کرتے رہے) یعنی فتلعم سے انہما کا قتل کرنا مرچہ ان کے آباء اجداد سے ظہور میں آیا تھا لیکن
جو کہ یہ طلب اپنے سلف کے افعال سے راضی اور ان کے معنی میں اور نیز یہ بھی تھا کہ مریم علیہا السلام کے قتل کے روپے ہیں اس لئے
قفل کو ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُنْ لِّىْ حَقًّا ۝ (خدا کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر سنا سن گئے) لیکن اگر تم خود اس پر زبرد رکھتے ہو تو انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو کیونکہ قودتِ توہید ہل رہی ہے تم جانتے کہ رسولِ مصلحت لیتا ہے تم کو ایسا ہی دے گا یہ وَ اَنْ تَنْصَرِفَ (پھر آگے تمہارے پاس کوئی رسول جو تصدیق کرنا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہو تم ضرور اس کو ماننا ضرور اس کی مدد کرنا اور تکذیب سے صاف صاف منع کر رہی ہے چہ جائیکہ انہیں قتل کرنا۔ اِن کُنتُمْ اِلَّا جُزْءٌ مِّمَّنْ دُفِنَ بِہِمْ کَامِ اِسْ بَرَدِ اَلَم تَرَ اَلَّذِیْ نَزَّلَ الْوَحْیَ عَلَیْہِمْ

[illegible]

(۴۰) کسی مکمل نشانیاں نے کہ اس سے نبوت کی صاف صاف نشانیاں یعنی معجزات مراد ہیں اور وہ

تَحْرِيقُ الْفِتْرِ مِنَ الْعِبَادَةِ (محرقاتِ فتنہ نے گوساہ کو معبود بن کے چکے) یعنی سر کی علیہ السلام کی شریف تہذیب کے بعد اس کی علیہ اسلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد وَاَنْتُمْ فَظَّاهُونَ ﴿۵﴾

(در تم ظلم کرتے تھے) یہ یا تو حلال ہے اس صورت میں یہ معنی ہونا چاہیے کہ تم نے گویا وہاں کو مجبور کیا اس حالت میں کہ تم ظالم تھے۔ یا جملہ متغیر ہے اور مطلب یہ ہے کہ قہر کی قیادت میں ظلم کی ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت یہودی ترمیم کے لئے لائی گئی ہے کیونکہ انھوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا کہ انھوں نے ایمان لایا تھا۔ خلاصہ آیت کا رد کے لئے یہ بھی یہ ہے کہ یہ لائی گئی تھی جو یہ کہتے ہو کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نیز یہ کہ ایمان لانا ہے کہ گویا وہ مجبور یا نہیں ہے اور باوجود اس کے ایمان کے بھی ایمان نہ لائے گا نیز اس امر پر حسیہ کرنا چھوڑ دے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان لوگوں کا یہ ایمان ہی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اس تصویر پر اس قصہ کی تکمیل ہو جائے نہ ہوگی۔

وَمَا أَتَيْنَا بِكَ إِلَّا بَيِّنَاتٍ مِّن مَّا فِي الصُّرُورِ وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَيَكْتُمُونَ إِلَيْكَ صَوْتَهُمْ لِيَرْبِطَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِنَ الْوَيْلِ وَالْوَيْلُ لَكُم مِّنَ الْوَيْلِ

فَالْوَسْطَىٰ وَغَضِبْنَاكَ وَغَضِبْنَاكَ (تو بولے غلام نے غور نہیں کیا، یعنی ہم نے تمہاری بات تو سن لی اور تمہارا حکم نہ کیا، اس معاملے کے کہا ہے کہ یہ دو نے شیطان و غضبنا زہن سے غصے کا تھلکہ زہن سے تو آخر امرِ اطاعت ہی کیا لیکن بعد میں جب ہا فرمایاں کرنے لگے تو اب معلوم ہوا کہ ایسا وقت زہن میں نہ تھا، انہوں نے یہی کہا تھا اس لئے یہی قول وہی کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس معاملہ پر قولِ بظاہر صحیح ہے کیونکہ اگر اس وقت زہن سے یہی کہنے تو طویل دن پر سے ہرگز نہ اُٹک سکا جاتا۔

اور ہاک کر دئے جاتے۔

وَأَشْرَقُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُجْلُ بِكُفْرِهِمْ

(تو رُخ گیا قحان کے دلوں میں گومالہ، فن کے کفر کی وجہ سے) انہی گومالہ کی محبت کے دلوں میں لکی سرایت کر گئی تھی جیسے کہ رنگ پڑے میں سرری ہو جاتا ہے اور گوسالہ کو معبود سمجھ جانے کی توجیہ یہ ہے کہ یہ لوگ غایت حماقت کی وجہ سے ہاتھ بندھتے ہو یہ طویل ہے اور دنیا عجیب جسم دیکھنا تھا اس لئے سامری نے جو کچھ دیکھا اور لوگوں میں رائج ہو گیا۔

فَلْيَسْتَأْذِنُوا بَلَدَهُمُ الْبَيْتَ الْأَقْدَمَ (اسے محمد ﷺ کیپ فرما دیجئے بہت برا سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان پختہ نہ آیا تمہارے میں مخصوص بالذم عذوف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تم جو قورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو (پہنچے کما تھا تو یمن بے اذنزل علیہا) تو اس قورت پر ایمان لانے نے تمہیں یہ بات (گوسالہ کی عبادت) کیسی بری جاتی یا نہ حاصل ہے کہ قورت پر ایمان لانے بغیر قبیح باتیں کہ جن کی قیاحت بہت ظاہر ہے کیسی بری سکھائی (اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بچہ شرارت کرتا ہو قرآن سے کہتے ہیں کیوں صاحب نہیں تمہارے استاد نے بھی تعلیم دی ہے)۔

ان كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَانَ (اگر ہو تم ایمان والے) یہ ان کے دعویٰ میں اور زیادہ جرح و قورت ہے اور جواب شرط کا عذوف ہے، پہلا کلام اس پر دلالت کرتا ہے، و تقدیر عبادت کیا یہ ہوئی ان كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِالْآنُورَةِ نَبِيْسَمًا بَأْسَ مَرْكَمٍ بِهِ ابْعَانَكُمْ یعنی اگر تم (موانع اپنے دعوے کے ایمان والے ہو تو یہ تمہارا ایمان بہت بری بات بتا رہا ہے کہ مکہ مؤمن جو کام کرتا ہے وہ اپنے ایمان کے مقتضی کے موافق کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایمان ہر کام میں قائم ہونا یہ لوگ امور قبیح میں جھلپیں، معلوم ہوا کہ مؤمن نہیں اور یہی معنی ہوں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو قیام امور قبیح تم سے سرزد نہ ہونے لیکن سرزد ہونے تو معلوم ہوا کہ مؤمن نہیں ہو۔ یہود جھوٹے دعوے اور لاف زنی کیا کرتے تھے کہ لَنْ نَشْكَا الْآثَارَ إِلَّا أَتَيْنَا مَعَهُ وَدَّةً (ہم کو آگ جھوٹے کی بھی نہیں مگر سچی کے چھوڑنا اور لَنْ نَدْخُلَ الْآخِرَةَ إِلَّا آمِنَ كَانَ هُوَذَا أَوْفَصَارَى (ہرگز نہ بدلنے کے جنت میں مگر جو یہودی یا عیسائی ہوں گے) اور نَحْنُ ابْنَاءُ اللَّهِ وَآخِرَتُهُ (ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں) اللہ تعالیٰ نے ان کی ان یہود کو نیوں کا ٹھل کی آیت سے جواب فرماد فرمایا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (کہہ دیجئے اسے محمد ﷺ اگر تمہارے واسطے) انکم۔ کائنات کی خبر ہے اور

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ (عاقبت کا کفر کائنات کا اسم ہے جَعَلَهُ اللَّهُ (خدا کے ہیں) کہ کائنات کا طرف ہے

حَالِ الصَّلَاةِ (حاصل ہے گزارے حال ہونے کی وجہ یہ منصوب ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (تو سرنے کی آرزو کرو) یعنی اگر تم اس دعوے میں ہے ہو تو سوت مانگو اس لئے کہ جس شخص کو یہ یقین معلوم ہو جائے کہ میں جلتی ہوں اور اللہ کے پندوں میں سے ہوں تو وہ ضرور اس طرح کی پریشان حالے کمر سے علامی طور نہایت کی تنہا کرے گا اور اللہ کے لئے کا مشکل ہو گا۔

فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ (تو سرنے کی آرزو کرو) یعنی اگر تم اس دعوے میں ہے ہو تو سوت مانگو اس لئے کہ جس شخص کو یہ یقین معلوم ہو جائے کہ میں جلتی ہوں اور اللہ کے پندوں میں سے ہوں تو وہ ضرور اس طرح کی پریشان حالے کمر سے علامی طور نہایت کی تنہا کرے گا اور اللہ کے لئے کا مشکل ہو گا۔

ابن مبارک نے قیام بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی اللہ صراطے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن کا تہہ موت ہے اور دیلمی نے بھی حضرت باہر سے اس مضمون کو نقل کیا ہے کہ نور حسین بن علی سے مروی ہے کہ مومن کا پھول موت ہے اور علی بن الاسود فرماتے ہیں کہ موت ایک لمبی ہے جو دوست کو دوست سے ملا جاتا ہے یہ آیت احمدیہ اس پر دلیل ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سے ہر پہلی منزل ہے اور اس مضمون کو ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت جہن رومی اللہ عنہ سے مروی نقل بھی کیا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا کیف اصل موت کے بعد قیامت سے پہلے دنیا سے زیادہ حاصل ہو گا کیونکہ اگر یہ امر نہ ہوتا تو موت کی تمنا میں کوئی قانکہ نہ ہوتا اور نہ موت دوست سے

ملنے کا بل ہو جاوے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہتے ہو تو اس قرآن کے عذاب شرع سے غلطی کے لئے دست انگوٹھ پر یہ آیت آیت مبارکہ کی تفسیر ہو گی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی دم ہر شخص کا منہ میں سے اپنے آب و ہن سے ٹکڑا نکلتا اور دوسرے زمین پر ایک جگہ یہودی کی ہاتھی دانتا رہتا جس کے سبب ہلاک ہو جاتے۔ اس حدیث کو بھی سننے والا کل میں لکھا ہے اور بخاری اور ترمذی نے بھی مرفوعاً کچھ الفاظ بدل کر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور ابن ابی نعیم اور ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کو موقوفاً نقل کیا ہے۔

راۓ کشمکش و فیصلہ (۵) (اگر تم مجھے نہ کہیں کی بڑا عذوبہ ہے کام کو شیشہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔) فصل اس مقام پر یہ مسئلہ قائل نظر ہے کہ کیا موت کی تمنا ناجائز ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مصیبت کا کیا جسبالی یا لا اور اگر یہ خیال کے مرنے کی وجہ سے موت کی تمنا کرے تو یہ نہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مصیبت کے سبب کوئی تم میں سے موت کی ہرگز تمنا نہ کرے اگر اس تمنا کرنے کوئی ایسا چاہتا ہے اور بغیر تمنا کے وہی نہیں سکتا تو اس قدر کہہ دے کہ اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب میرا مہل ہو تو موت دے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور انہیں سے آپ روایت میں ہے کہ جب کوئی تم میں سے مرتے تو اس کا عمل متعلق ہو جاتا ہے اور عمر خیر کی کو بڑھاتی ہے (یعنی عمر بڑی چیز میں سمجھتے ہیں کہ اس میں عمر خیر کی ہے گا) اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ کوئی تم میں سے موت کی ہرگز تمنا نہ کرے کیونکہ یہ شخص یا تو نیک کار ہو گا تو شاید نیکی زیادہ کرے اور یا بدکار ہے تو ممکن ہے کہ بدی سے ہٹا آجائے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور نیز ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے کیونکہ موت آنے کے بعد آدمی کا عمل بالکل متعلق ہو جاتا ہے اور عمر خیر کی عمر خیر اور نیکی کی بڑھاتی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور موت کی تمنا مباح ہونے میں اور موت کی حدیثیں احمد اور ابو داؤد و ترمذی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہیں اور مروی نے قاسم بن سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اور نیز اسی موضوع پر احمد ابو داؤد و ترمذی اور حاکم اور طبرانی نے ائمہ ائمتہ سے روایت کی ہے اور یہ سب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

ایک امر ضروری یہاں قائل سمجھ رہے ہیں کہ زبان سے موت کی تمنا کرنے اور سوال کرنے سے نئی دلدور ہوئی ہے دوسرے تمنا اور رغبت اگر ہو تو اس سے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ال کا میلان تو ایک مجبوری امر ہے اس کے دفع پر آدمی کو قدرت نہیں ہے اگر کوئی دینی فتنہ کے خیال سے موت کا سوال کرے تو کچھ حرج نہیں چنانچہ امام مالک اور بزاز و بخاری و ترمذی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جب آپ لوگوں میں فتنہ و فساد نہ پھیلے تو مجھے اس فتنہ سے محفوظ رکھو کہ اگر ایسا نہ ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے میری قوم کو محفوظ رکھے اور میری عمر زیادہ ہو گی اور میری رحمت جابجا پھیلے گی نبی اے اللہ مجھے سچا مسلم بلا کسی کے حق کے متابع اور گواہی کے ہوئے اپنے پاس بلائے، چنانچہ اس دعا کو ایک معینہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔

اور طبرانی نے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے بلکہ اگر ایسے عمل پر اعتماد ہو (کہ شاید بر عمل ہو جائے) تو موت کی تمنا جائز ہے اور جب اسلام میں چھ حصتیں دیکھو تو موت کی تمنا کر دو اور ترمذی چنانچہ (بافرغ) ترمذی سے ایک حدیث میں بھی ہو تو اس کو بھڑکاو (تہتمار دے) دے گا موت میں مبارک ہے کہ وہ چھ حصتوں میں ہیں (۱) خونریزی (۲) لڑائی کی سلاحت (۳) شہرہ کی کثرت (۴) چالیس دنوں کا عرصہ (۵) بیضہ عظم کی

بیچ یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے کو بیچنا (۶) قرآن پاک کو روک بٹانا اور اس میں عبدالمکر نے تمہید میں روایت کیا ہے کہ عمرو بن
عبدو رضی اللہ عنہ سے موت کی تمنا کی بہت بعض لوگوں نے جو چاہے آپ موت کی کیوں تمنا کرتے ہیں اس سے تو منع کیا گیا
تے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناتے آپ فرماتے تھے چھ چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے مر رہو (یعنی موت کا موافق
کر دیکھا میں نے تو قول کی سلطنت، و شریعت کی کثرت، و عقیقہ کی بیچ، و خون کے سولہ کی پرواہ نہ کر، و قرابت کو قطع کرنا
و قرآن کو عدم امیر بنایا حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور ابن سعد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کیا
ہے اور خوف اللہ کی وجہ سے بعض منافق صالحین نے اکڑتے تھے کہ یہ چنانچہ اس قسم کے مضامین ابن سعد نے خلاصہ بن سعدان سے
اور ابن عساکر اور ابو نعیم نے خالد بن کور سے اور کھول اور ابن ابی الدنیا نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اور ابن ابی شیبہ نور ابن ابی
الدنیا نے ابنی جیفہ سے اور ابن ابی الدنیا اور خلیفہ اور ابن عساکر نے ابو جبرہ سے اور ابن ابی شیبہ اور یحییٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
سے اور بطریق اور ابن عساکر نے عربی بن عبدیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کئے ہیں اور اگر موت کی تمنا اللہ کے ملے کے شوق
میں کرے تو یہ بہت ہی بھلا ہے ابن عساکر نے ذوالنون مصری و حسنہ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے آپ فرماتے تھے کہ شوق
سب مقامات سے بہتر مقام ہے اور سب درجوں سے بڑھ کر درجہ ہے جب بزدلوں کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کے
شوق میں موت کی تمنا کرتے اور اس کے دیر میں آتے ہے، لکھتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس آیت میں مقصود خطاب سے کیا تمنا ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کے شوق میں ہو آپ ابن سعد
تفسیر انعمت کی تفسیر یہ ہوئی کہ اللہ کے شوق میں موت کی تمنا کرو۔

ابن سعد اور بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ میں سنا کرتی تھی کہ ہر نبی کو وفات سے
بیشتر اختیار ہوتا ہے کہ خود یا میرے دو یا میرے چلے آؤ۔ جب رسول اللہ ﷺ کو مرض کی شدت ہوئی تو میں نے سنا کہ آپ
فرمادے تھے تَبِعَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ سُنَّةً أَلَمْ تَحْيَا فِيهِمْ وَأَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةً وَأَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةً
أَوْفَىٰ (ان کے ساتھ جن پر خدا تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا ہے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بندے اور یہ لوگ اپنے
سائیں جن میں کچھ تھے کہ آپ حق تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملا ہے اور آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا ہے۔ اور سنانی نے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ (مرضی) موت میں رسول اللہ ﷺ میری گود میں لیٹے تھے کہ آپ پر بیوٹی طاری
ہوئی، میں آپ کے بدن مبارک پر ہاتھ بچھرتی تھی اور آپ کے لئے ان لحظات سے دعاں شکر کرتی تھی أَذْهَبَ الْبَاسُ رَأَيْتَ
الْبَاسَ (اے لوگوں کے پروردگار شدت کو دور فرمائیے) اس کے بعد آپ کو اذات ہوا تو آپ نے ہاتھ کو میرے ہاتھ سے الگ
کر لیا اور فرمایا میں میں توفیق تعالیٰ سے راضی تھی کہ سوال کرتا ہوں۔

طبرانی نے روایت کی ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے آئے ابراہیم علیہ
السلام نے فرمایا کہ ملک الموت! مجھ کیسے آیا دیکھئے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرنے ملک الموت نے یہ حکم
حق تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہہ دے کہ تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کے لئے کوا کو لہجہ نے
ابراہیم علیہ السلام نے سن کر فرمایا میری روح اچھی قبض کر لو اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھ کو اسلام کی حالت میں
وفات دے اور نیک بندوں سے ملائے اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ پروا نہیں خواہ موت مجھ پر مگر ان جانے یا میں
موت پر مگر جاننا اس کو ان عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور رضی اللہ عنہ صفحہ میں فرماتے تھے کہ میں ان اپنے
دوستوں سے لکھی تھی کہ اللہ اور آپ کے کردار سے میں بھلا ہوں توں کو طہرانی نے کبر میں اور ابو نعیم نے دلائل میں نقل کیا ہے
اس پر مگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی
خدا مت اللہ من میں بیٹھے تھے آپ نے وعظ فرمایا اور امدادے دلوں کو نرم کیا، سعد بن دقیم رضی اللہ عنہ یہ وعظ سن کر خوب
رہنے اور نہ اٹھنے لے کاثر میں نور جانا حضور ﷺ نے فرمایا کہ سعد امیر ہے پس ہو کر موت کی تمنا کرتے ہو اور بھی مضمون

تین بار فرمایا، پھر فرمایا بعد ازاں تم جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہو اور تمہاری عمر طویل اور عملِ صالح ہو تو یہ قسم دے لئے ہوتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کی تمنا کرنا ہر حال میں ناجائز ہے خواہ کوئی دنیا یا دنیوی ضرورت ہو، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس قسم میں موت کی تمنا کی دینی ضرورت وغیرہ نہیں کی بلکہ اللہ کے عذاب کے خوف سے موت کی تمنا میں کہتا ہوں بے شک ہے اگر کچھ ہے کہ عذاب کے خوف سے تمنا کی سبقت کرنا اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور اسی بنا پر عذاب رسول اللہ ﷺ نے موت کی تمنا کرنے کو منع فرمایا ہے۔

حقائق مقام یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جانے یا طاعت میں کوتاہی کے خوف سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے اس میں شبہ نہیں اور محبوبِ حقیقی کی القاء کے شوق میں خود تمنا کرنا بعض سلف سے عرضِ الموت میں وارد ہوا ہے چنانچہ پہلے ہم نے عذاب رسول اللہ ﷺ کو براہِ ایمان علیہ السلام اور عوارضِ ہم سے نقل کیا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہو اور احوالِ مادی کی تیرائی کی ان کو امید نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی تقاضا کے شوق میں موت کو حیات پر ترجیح دی۔

مہاراجن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو کمر دے سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کو بھی کمر دو جاتا ہے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور کسی زوجہ مطہرہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ تو سب موت کو کمر دہو کر برا سمجھتے ہیں، فرمایا یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مؤمن جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز کی خوشخبری ملے اس کو وہی جانی ہے پھر اس وقت اس کو کوئی شے آخرت سے زیادہ پسند نہیں ہوتی پس وہ اللہ کے لئے کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے کو چاہتا ہے اور کافر کی موت جب آری ہے تو اللہ کے عذاب اور عقاب کی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے اس وقت کوئی شے اسے آئندہ حالت سے زیادہ پسند نہیں ہوتی اور کمر دہو کر اللہ کے لئے کو کمر دہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کو کمر دہا جاتا ہے اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے نور شہرستانی کی حدیث میں بھی ملتی ہے موت کی تمنا کرنا مقبول نہیں لیکن اس خوفِ تہمت کی وجہ یا عمل میں تقصیر کے خوف سے البتہ منقول ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہم نے اوپر نقل کیا ہے مورخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا منقولہ بھی اسی پر محمول ہے اور علیہ السلام میں بھی موت کی تمنا کرنا تو ایسا و کرامہہم اللہ سے اور بے انصاف اور صحابہ اور اصحابِ حق (جو شہید ہو گئے تھے) میں بر حال غالب نہیں مانا پر وہ خود غالب ہیں) اس سے یہ تمنا نہیں ہو سکتی وہ بلا جو اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے ترے ہیں مگر اسی حالت کی زیادتی کو نصیحت سمجھتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

فَانْتَبِهِ فَرِحَ اَنْ يُّجَابِلَ حَبِيبَ نَفْسِي وَبَنِي اُنَيْدُ جُرْأَنِي تَوَلَّى يُلْمُو اِيَّيْ

(یعنی میں دھماکا میں تھاپا ہے جس کا کلام ہوں) (یعنی جنت اور اعمالِ صالحہ میں جو کہ وہ نصیب کے لئے ہیں مشغول رہتا ہوں اور جہنم میں نکالنا میں کا بھی غلام ہوں) (یعنی چونکہ شدتِ جہنم اور عذاب کی وجہ سے مادی حقیر ہے ہم اللہ کے دوست ہیں ہمیں عمل کی حاجت نہیں اس لئے میں کو کہہ گیا کہ اگر تم کہتے ہو اس وجہ سے ہے تو موت کی تمنا کرنا تمہارے لئے ضروری ہے اور چونکہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو یزید کی آیت میں رد فرمایا۔

وَلَا يَنْفَعُ تَتَبُّعُكَ اَنْتَ

(اور بھی ہرگز کہہ نہ کریں گے موت کی اس جملہ میں ہمیں ہمیشہ کوئی اور عیب کی خبر نہ

آئے اور یہ ایک عجز ہے۔

۱۔ لہذا یہ تمام کو بخاری و ترمذی و بیہقی کا حرم قریب موت کے وقت یا تکلیف سے معلوم ہوتا ہے ابیابانہ کے کاہن سے اس حالت میں سختی سے ہٹا کر برکاتِ مالدیہ نے ان کو ان کا زونہ میں اس کو کہہ دیا کہ موت اور رحمت کے فرشتوں کو جب آپکھنے ہیں تو خاصے حق کا حکم کو علم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ۱۴۔

الْبَشَرُ قُلُوبًا مَّتَّ ابْنُ يَدُودَ (لوگو! تم لوگوں کے جوہر کے ہاتھ کے نیچے کیے ہیں اس سے مراد جنم میں جانے کے وہ اسباب ہیں جن کا دستور ملک کرتے تھے خدا کا رسول اللہ ﷺ کو رسول اور قرآن کو کلام اللہ ماننا اور قدرت کی تحریف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ خود ان کی ذات کے فعل کو ان کے باتوں کی طرف اس لئے نسبت کر رہا کہ انسان کے لئے تجھ قدرت کا آگے اور اکثر نقصان کے کام اسی سے تصور پڑے ہوتے ہیں اس لئے بد (تجھ) سے خدشات مر لو لے لی اور کئی بد (تجھ) سے قدرت بھی کسی وجہ سے مر دیتے ہیں۔

وَأَمَّا تِلْكَ الْأَمْثَلُ الْخَالِصِينَ ⑤ (اور اللہ جانے والا ہے غمناک اور دل کو) یہ یہود کو دھکی اور اس امر پر مجید ہے کہ وہ اپنے دلوں میں بھروسہ ہیں۔

وَالْقَلْبُ مَتَّحٌ حَرِيصٌ عَلَى حَيَاتِهِ (اور البتہ پاؤں کے تم کو سب نوکروں سے زیادہ حریص بننے کے) لُحْدَةُ جَهَنَّمَ میں ام قسم کا ہے اور ان کا کید جہنم کے واسطے ہے اور تہجد افعال ملک سے ہے لُحْدَةُ جَهَنَّمَ میں غم غیر تہجد کا مضمون غالب ہے اور مفعول ثانی احرص الناس ہے اور حیات کو کھرا دلانے سے اس حرف شدہ ہے کہ حیات کی کوئی بڑی قسم مر لو لی گئی ہے حتی حیات دراز۔

وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَلَّوْا (اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں) اجتہاد معنی کے اس کا مطلق الناس پر ہے۔ گویا عبادت اس طرح ہوگی۔ احرص من الناس ومِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا احرص ہے اور دوسرا احرص مقتدر ہے اور جاد مردوں کے متعلق ہے۔ مشرکین اگرچہ الناس میں داخل تھے لیکن کام میں اور پیدا کرنے کے لئے ان کو علیحدہ کر دیا جیسے ہر نسل کا مطلق اللہ لاکھ پر قوت کی وجہ سے کہ مشرکین کو زندگی کی بار لوگوں سے زیادہ حرم میں کیونکہ وہ تو حیات اخروی کے قائل ہی نہ تھے (یعنی حیات ہی کو حیات سمجھتے تھے اور یہود اور اس کے کہ غالب و محتاب کو جانتے تھے پھر بھی ان کا سب سے زیادہ حرم میں دنیا ہو اس پر دلیل ہے کہ جہنم کی آگ پر ان کو بوجہ دنیا میں ہر یہود جہنم سے ان کو بالکل کمی درجہ میں بھی خوف نہیں پس اس حالت سے آیت وَلَنْ يَجْعَلَ جَهَنَّمَ بَیِّنًا بَیِّنًا تَوَلَّوْا اور دھکی ہوگی۔

يَوْمَ تَحْشُرُهُمْ لِيَوْمِ يَكُونُ لَكُم مِّنْهُمُ اثْنَانِ (ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش جیسے غمناک ہوں) نو کو بعض مفسرین نے مصدر پر مفعول والی کے بنوے ہیں فرق ان لوگوں میں ہے کہ ان کو نصب کرتا ہے اور ان کو نصب نہیں کرتا اس تقدیر پر تو بعض یَوْمَ کا مفعول ہو گا اور بیضاوی نے کہا ہے کہ نو یعنی نسبت ہے اور اصل کلام نو انفسر (کاش اگر مرد و جاویں ائیں) مینہ حکم سے تھا لیکن یَوْمَ چونکہ مینہ غالب کا تھا اس لئے اس کی رعایت سے ہیں کو بھی مینہ غالب سے لانے اس تصویر پر فکر نہ تھی یعنی لوہان کی طرف انشور در رعایت کے لئے لایا گیا ہے اور مفعول یَوْمَ کا مفعول ہے جس پر یَوْمَ کے بعد کا مضمون دلالت کرتا ہے اور یَوْمَ کے بعد ان کی زندگی حرم کے بیرون کے لئے علیحدہ مستقل مقام ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ یَوْمَ جہنم از دھن کی صفت ہو اور ظرف مستقر یعنی مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا اس مبتدائی خبر ہو اور تقدیر عبارت کی اس طرح ہو وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا اس یَوْمَ اَحْدَثُہُ النِّبَا اور مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا سے مراد یہود ہیں جو قاضی تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں (نور بادشاہ) اور العیادہ اور رفیع نے کہا ہے کہ الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا سے لگوس مراد ہیں کیونکہ ان کا سلام انہیں میں یہ تھا کہ ی بزرگ سال (جی تو بزرگ ہوں بزرگ زندہ رہے) پس ماضی آیت کا یہ ہوا کہ یہود سب لوگوں سے زیادہ عمری کے حریص ہیں جو اس سے بھی زیادہ حریص ہیں اور جو بزرگ ہوں کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں اور اصل سننے کی سنوۃ ہے کیونکہ جس سنوۃ میں آتی ہے اور بعض نے کہا ہے اصل سنن کی سنوۃ ہے۔

وَمَّا تَرَوْهُم مِّنْ حَرْجٍ مِّنْ اَعْدَائِهِمْ (اور ان کو تھیں اس کو ثبوت دینے والا عذاب سے اس قدر جین) ضمیر ہوا یا تو اَحَدُہُمْ کی طرف رائج ہے اور ان یصوم من حرج کا ماضی ہے اور معنی یہ ہیں کہ کوئی ان شرابا نہیں کہ اس کو عمر دیا جائے عذاب سے بچانے کو یہ ضمیر نحو، یصوم کے مصدر کی طرف رائج ہے اور یصوم ان سے بدل ہے یا یہ ضمیر جہنم

اللہ عنہ کو نہیں پایا اور اس حدیث کو ابن جریر نے بطریق سدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور بطریق قتادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن یہ دونوں سندیں بھی منقطع ہیں اور اس کو ابن ابی حاتم نے ایک اور طریق سے عبد اللہ بن ابی لیلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ یہ جبرئیل جس کو تم ہمارے پیغمبر ذکر کرتے ہیں اور بے دشمن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّكَ وَدُ مَلِيْكِكَ وَرَسُولِهِ وَرَجُلٍ مِّنْ قَوْمِكَ فَالْلَّهِ عَدُوٌّ (جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور پیغمبروں اور جبرئیل و میکائیل کا دشمن ہے بے شک اللہ اس کا دشمن ہے)۔

دہلوی حدیث حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر نازل ہوئی اور ابن جریر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ نزول آیت کا سبب یہی قصہ ہے اور لام بناری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (اپنے اسلام لانے سے چند شتر کا پیڑ زمین کا کام کاج کرتے تھے اسی حالت میں انہوں نے حاکم جناب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے ہیں یہ سن کر کہ آپ کی خدمت مبارک میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ سے تخمیناً تیس پوچھتا ہوں کہ دنیا کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو یہ کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت کون سی ہے اور دوسرے یہ کہ سب سے پہلے جنت والوں کا کھانا کیا ہو گا پھر سے یہ کہ بچہ بھی باپ کے مشابہ ہو تا ہے اور بھی ماں کے ہم شکل اس کی وجہ کیا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا مجھے ابھی جبرئیل علیہ السلام نے ان تینوں سوالوں کا جواب بتلایا ہے۔ عبد اللہ بن سلام نے جبرئیل کا ہم سن کر کہا کہ یہ تو فرشتوں میں سے یہود کے دشمن ہیں آپ نے فوراً یہ آیت پڑھ لی: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلْجِبْرِئِلِ الْاٰیۃ پڑھی۔ شاہین جبرئیل جتنے ہیں کہ ظاہر عہدت کے طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے یہ آیت یہود کا عام فاسد رو کرنے کے لئے پڑھی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسی وقت خاصاً ہی اللہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہو اور یہی قول قابل اعتقاد ہے۔ لام احمد ترمذی کی اور نسائی نے بطریق یحییٰ بن شہاب حضرت سعید بن جبیر سے اور سعید بن جبیر نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہودی جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے پانچ باتیں دریافت کرتے ہیں اگر آپ نے بتلا دیں تو ہم بائیں گے کہ چنگ آپ نبی ہیں اور نبی نے تمام حدیث بیان کی۔ غلام یہ ہے کہ یہود نے ایک تو یہ دریافت کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا شے اپنے نوکر حرام کر لی تھی اور پیغمبر کی علامت کیا ہے اور وعدہ اس کی کہ توبہ کا صلہ پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ عورت کے بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور بھی لڑکی۔ حضور علیہ السلام سب باتوں کا جواب دے پھر یہ آخر کلام پوچھا کہ آسمانی خبریں آپ کے پاس کون لانا ہے اور آپ کا سامعین خدا نے تعالیٰ کی طرف سے کون ہے۔ حضور نے فرمایا جبرئیل۔ جبرئیل کلام سننے ہی بولے اور وہ قتال حرب اور عذاب ہم پر لے کر کرتا تھا اور ہر دشمن ہے اگر آپ یہ سب کلام فرماتے کہ جو رحمت اور برکت اور ہدایت لے کر آسمان سے اترتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا۔

غلام یہ بھی لے کر سامعین بیان کیا ہے کہ امین عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہود میں سے ایک عالم عبد اللہ بن صوریہ کے نام سے مشہور تھا اس نے منکب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آسمان سے آتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا جبرئیل، گویا یہ تو فرشتوں میں سے ہمارا دشمن ہے اگر میکائیل ہو تو یہ شک ہم آپ پر ایمان لے آتے جبرئیل علیہ السلام نے یہاں ہم سے دشمنی کی بات نہیں کی ہیں، بخلاف ان کے یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کو خبر دی کہ بہت اللہ اس ایک شخص کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گا اور اس شخص کا نام بخت نصر بتلایا اور ہم کو اس کے آتے اور جانی ڈالنے کا وقت بھی بتا دیا۔ ہم نے اس کے دفعہ کی یہ تدبیر سوچی کہ ایک شخص کو بھیجا کہ بخت نصر کو پہلے ہی مل کر ڈالے اور وہ اس وقت ایک مسکین سالا کا کھانا باطل میں رہتا تھا ہمارا آدمی جب پہنچا تو جبرئیل علیہ السلام نے اس کی حمایت کی اور ہمارے آدمی کو وہاں سے الگ کر دیا حتیٰ کہ بخت نصر بڑا ہو گیا اور بیت المقدس کو برباد کیا۔

مخالفت نے فرمایا کہ یہود نے کسا تھا جبرئیل جلا سے دشمن ہیں کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ نبوت ہم میں نہ رہے انہوں نے پیروں کو دی۔ میں کسا تھا ہوں ممکن ہے کہ یہ دونوں قصے جو شان نزول میں بیان کئے گئے ہیں نزول آیت سے پیشتر واقع ہوئے ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہود سے ملے ہوں اور ان سے یہ گفتگو یہود کی ہوتی ہو اور یہود بھی اسی وقت جناب رسول اللہ ﷺ سے ملے ہوں اور تب سے یہ باتیں کی ہو لہذا ابن کثیر نے جبرئیل کو یہاں دونوں جگہ اور سورہ تحریم میں جبر کے فتح اور راء کے کسر ہاے بغیر مکرر کے پڑھا ہے اور ابو بکر نے جبر میں نیم اور راء کے فتح اور مکرر مکرور سے پڑھا ہے اور مکرر اور کسانی نے بھی اسی فراج پڑھا ہے لیکن یہ دونوں بعد مکرر کے ہی بھی پڑھاتے ہیں اور جبرئیل پڑھتے ہیں اسی نیم اور راء کے کسر ہاے بغیر مکرر کے جبر طے پڑھتے ہیں۔

[illegible]

یَا ذُرِّيَّاتِ اللَّهِ (خدا کے غم سے) غمی میں کے علم سے جو نیک علیہ السلام نے اندر سے یہ نکلنے کے قائل سے حل ہے۔
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾ (جو کچھ بتاتا ہے اس کام کو جو اس

ہے پہلے سے اور نہایت دور جو غریبی ہے ایمان والوں کے لئے) یہ بھی قرآن کے مفہول سے حال ہیں اور جواب شرط (جو اصل میں قائم مقام جواب شرط ہے) کا بظاہر فریاداً قرآن ہے۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ جو شخص جبرئیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس نے انصاف کا خون ہی کیا اور کتاب الہی جو اس کے پاس ہے اس کا کھلا انکار کیا کیونکہ جبرئیل علیہ السلام نے قرآن پاک کو اللہ اور قرآن بھی کیا جو کئی آہنی کتابوں کو چاٹانے والا ہے۔ جواب شرط کو حذف کر کے اس کی علت کو اس کے قائم مقام کر دیا یہ مطلب ہے کہ جو شخص جبرئیل علیہ السلام سے دشمنی اور عداوت باوجود اسے تو اس کی عداوت کا سبب یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک کو اللہ کے علم سے آپ پر انکار یا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جواب شرط کو حذف سے موعج کے مناسب بمل مقدر ہے مثلاً جو جبرئیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو چاہئے کہ نیچے اسی غیظ و غضب میں مر رہے یا جو شخص جبرئیل علیہ السلام کا دشمن ہو وہ میرا دشمن ہے یا میں اس کا دشمن ہوں اور آخر کی تقدیر یہ آئندہ بیت یعنی فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُفُورِ کا منہوسہ لاکت کر رہا ہے۔

مَرَّكَانَ عَنِ الْوَالِدِ وَهَلَكَاكَ وَهَلَكَاكَ وَهَلَكَاكَ وَهَلَكَاكَ

(اے عمر) کہہ دیجئے

کہ جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا (جتنے اور فرشتوں کے خاص جبرائیل اور میکائیل کا ذکر بطور تفصیل بعد میں آئے گا) کہ ان دونوں کی نصیبات کا اظہار ہو، گویا یہ فرشتوں میں داخل ہی نہیں۔ علو مرتبہ کی وجہ سے ان کی جنس ہی دور ہے نیز کلام بھی ان ہی دونوں میں تھا۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر علیحدہ کرنا بھیجیہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ ایک کی عدوت ہو یا سب کی کفر اور اللہ کی دشمنی میں یکساں ہے۔ غرض، یعقوب اور ابومرود نے مکالمہ کو بغیر جزو اور تعبیر کے پڑھا ہے۔

یہی سورج اس کا تھا کہ یوں فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ عَلَدُوْهُمْ لَعَلٰی ۝۱۰ (پس اللہ ان کے دشمن ہے) اس میں بجائے ضمیر کے اسم ظاہر لانے کی (کی) دشمنی کا سبب ان کا کفر ہے نیز لانا کہ اور پیغمبروں سے دشمنی رکھنا کفر ہے۔ ابن ابی حاتم نے معید اور عکرمہ کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ: ابن مسعود یاہودی نے باباء رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا کہ تم کوئی ایسی معنی تو اپنی نبوت کی لانے میں نہیں ہے، ہم بھی پہچانتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت نازل فرمائی۔

کرے اور اسے یکساں شریعت کی اور کتبِ علیہ کو جو انبیاء علیہم السلام نے پہنچائی تھیں بھجور بھیجے۔ اور ملیحان علیہ السلام ساحر مشہور ہو گئے حتیٰ کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ان کی برائتِ ان لشکروں سے بیان فرمائی۔

ولیکن انگریزین نے کفر کیا (یعنی شیطانوں نے فخر کیا) ابن عاصم اور حمزہ انور کسمائی نے دلکشی کو تحفہ نوا اور شہا مین کے لون کور فح سے بڑھا ہے اور باقی قراء نے لون حشود اور شہا مین کے لون کو نصب سے بڑھا ہے اور

ایسی اختلاف ولکین الہ اور سورہ افاض میں ولکین اللہ قطعہم اور ولکین اللہ وسی میں ہے۔
تَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّخِرَ (اگر سمجھتے تھے لوگوں کو جہنم کے کفر والی غیر مستحق ہم سے مال ہے سحر

ایسے الفاظ اور احوال کے چلنے کا نام ہے جن کے ذریعہ سے انسان کو شیا طین سے قرب ہو جاتا ہے اور شیا طین اس کے منہ پر چڑھ جاتی ہے اور اس کی خواہش کے مطابق اید اذکر کرتے ہیں اور وہ الفاظ آدمی کے نفس اور بدن میں مرض اور موت اور جنون کا شہید ہوتے ہیں۔

کر دیتے ہیں اور کان نور آکھ میں خلاف واقع امر کا خیال جمادیتے ہیں جس سے آدمی ایک شے کو دیکھتا ہے حالانکہ وہ شے کچھ نور
شے ہوئی ہے جیسا کہ فرعون کے ساحروں نے رسیاں اور عصا باطل کر مومن علیہ السلام اور حاضرین کے خیال میں بنادیا تھا کہ یہ

چلتے سناپ کچھ ہیں اور یہ جملہ ناختمات حق تعالیٰ نے آزمائش کے لئے پیدا کر دی تھیں۔
علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ سحر کا جو رطل سنت کے نزدیک حق ہے لیکن اس پر عمل کرنا کفر ہے اور شیخ ابو منصور فرماتے

ہیں کہ مطلقاً کونکہ حجر کفر ہے غیب نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے کسی شرعی بات کی تردید ہوئی ہے تو جلتہ کفر ہے ورنہ کفر نہیں۔ علامہ بخاریؒ نے فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

تے مقتول ہے کہ سحر کی تاثیرات عجیب ہیں، مخالفہ اشیاء کو تحلیل کر دیتے ہیں۔ شہر دوست کو سر میں لیں کر دیتے ہیں۔ لوہے کی اوقات اس کے ہنر سے قتل تک فروت بھی جاتی ہے حتیٰ کہ جس نے اس کے در پیر سے کسی کو قتل کیا ہے اس پر قصاص واجب ہو جاتا ہے؛

مقام ہوا تو اس نامہ شائق نے نام شائق کے اس قول سے بھی کیا مضمون ہوتا ہے کہ عمر کا جس قدر حصہ تو عمر ہے اور جس قدر سال ہو لوگ میں ہے کہ جو عمر گزرے اسے اگر کوئی مرد دیکھے تو خبیثہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے۔ عورت اگر بچھے تو قتل نہ کی جائے۔

جیسا کہ مرد کے پردے میں بھی سب سے پہلے جو عطر ہر عورت پہننے کے لیے لگاتی ہے وہ اس سے کی لوبانک سے ملے ہوئے ہے۔

دیکھو فرعون کے ساتروں کی توبہ قبول ہو گئی حالانکہ وہ کافر تھے۔

النَّبَاِ ۝ كَفَرُوا۟ وَابْعَثُوۡنَ النَّاسَ النَّاسُ النَّاسُ ۝ كَفَرُوا۟ كُفْرًا كَبِيْرًا ۝ (ہو کہیں کفر کیا لیکن (علیہ السلام) نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کے

تھے کہ جس نے اس عمر کو غربت اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنا جملہ قیامت سے معلوم ہو تا ہے کہ عمر کے کل پانچ

راستی ہو تا ہے جب وہ کفر کو ہے اور باخیر و راضی ہوئے اس کی تصحیف اور اس سے اقرب ممکن نہیں۔ و باہم شافی ہو شیخ ابو منصور کا قول ہے کہ کفر اعم از الفتنہ کفر نہیں ہے اس میں کفر کا محال ممکن ہے (یعنی ممکن ہے کہ کفر کا کوئی فرد ایسا نکلے کہ اس

فائدہ : جانتا ہوں کہ جو شخص بذریعہ مستحق یا دعا یا بذریعہ اسلحہ جلائیہ ایسے آدمی کو قتل کر دالے کہ جس کا خون حلال

(پھر سیکھتے تھے) میری ہم ستر میں اُنھیں سے جو علوم سمجھا گیا ہے اس کی طرف راجع ہے۔

فَتَعْلَمُونَ

وَيَتْلَمُونَ (اور وہ سیکھتے تھے) اور فیتعلمون کا معنی تو جملہ مقدور ہے اور تقدیر عبادت کی یہ ہے کہ اُنھوں نے علم حاصل کیا اور لوگ انکے جانتے تھے اور یاد رکھتے تھے النَّاسُ السَّمْعُ عَلَفٌ ہے۔

مَا يَفْقَهُونَ بِهِنَّ السَّمْعُ وَكَذَلِكَ (وہاں کہ جدائی عقل و دماغ کی وجہ سے میرا بی بی میں) یعنی

میرا وہ قسم تعلیم کرنے تھے جس سے میرا بی بی میں بغیر اور عداوت واقع ہو چکا تھے

(اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس)

وَمَا تَعْلَمُونَ لَهُنَّ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَهُنَّ لِيَخْرُجُنَّ إِلَى اللَّهِ

سے کسی کو بغیر حکم خدا کے حکم کی تعمیر تو سحر اور کی طرف اور پاشا میں کی جانب راجع ہے۔ اُنھیں میں سے روزانہ ہے اُن

یَوْمَ تَأْتِي سَاعَهُنَّ لِيَخْرُجُنَّ (یعنی سحر و شیطان سحر کے ذریعہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی قضاء اور تقدیر مشیت سے کیونکہ

اسباب و تدبیر سب کے سب عادی و خارجی ہیں مگر ثبوتات نہیں عدا اللہ پر مبنی جاری ہے کہ جب ان اسباب کا وجود ہوتا ہے

تو تاثیر ان کے بعد پیدا کر دیتے ہیں۔

(اور سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچا ہے) اُنھیں شریعت سے مراد سحر ہے اور سحر

وَيَتْلَمُونَ مَا يَنْفَعُهُنَّ

اس کا ظاہر ہے کہ سحر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

وَلَا يَنْفَعُهُنَّ (اور نفع نہ دے) اس طرف اشارہ ہے کہ علوم غیر نافذ ہیں طبعی و فنی وغیرہ کا سیکھنا اسباب

وقت پر پڑا ہونے کے مکرور ہے۔ اسی واسطے جناب رسول اللہ ﷺ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِکَیْ

بِعِلْمِکَ لَا یَنْفَعُ (یعنی اسے لفظ میں علم غیر نافع سے پانچا لگا ہوا ہے۔)

(نافذ) علم غیر نافع کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو کسی کو نفع نہ ہو کیونکہ اس سے نفع متصور ہی نہیں ہے طبعی

اور مثلاً اس کے لئے دوسری قسم وہ ہے کہ اس کا عام جب اس پر عمل نہ کرے تو نفع نہ ہو واللہ اعلم۔ اور جو علم ضرر کرنے والے

ہو جیسے سحر، شعبہ اور فلاسفہ کے لہیات ملاطیل سحر و جادو کی حرمت میں تو شک ہی نہیں۔

علامہ بغوی نے ان میں بھی اور تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ حکم سے بدلتا ہے اور اس طرح نقل کیا ہے کہ

جب فرشتوں نے دیکھا کہ اولاد کو تم کے دفتر کے دفتر گناہوں کے آسمان پہنچاتے ہیں تو بلور طعن کیا کہ دیکھو یہ کیسے بدلتے ہیں

اپنے ملک حقیقی کی فراہمی کرتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا اگر میں حسین بن علی پر اچھڑوں اور جو فرشتوں میں رہے ہیں وہی اگر تم میں

بھی پیدا کر دوں تو تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے۔ فرشتوں نے عرض کیا خداوند تبارک ہے ہم ہرگز تمہاری فراہمی نہ

کریں گے۔ حکم ہوا کہ جو تم میں رہتے ہیں انھیں سخت کر دو فرشتوں نے بدلتا ہے اور عزرائیل کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ

نے ان میں شہوات کو پیدا کر دیا اور حکم کیا کہ میں پر جو اور ان لوگوں کے مقدمات عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور شرک خون ناحق اور

زنا و زنا و شراب سے قن کو منع فرمایا۔ حسب ارشاد خداوندی قبول فرشتے زمین پر گئے خود اپنی خدمات میں مصروف ہوئے ایک

۱۔ علمی علوم جو سادہ یا سنی یا فنی ہر حال غیر مفید اور بیکار علوم کی تحصیل کی علمی سیم بھی اہمیت نہیں دیتی۔ فاضل صاحب نے ایسے ہی علوم کی

تحقیق کو شرعاً مکرہ قرار دیا ہے۔ لیکن یہ طبعی اور ریاضیات جو مہارت کی جگہ ہیں۔ اندر حساب، اتم الکمال، معانیات، لغویات، نباتات

اور فاضل نباتات وغیرہ ایسے علمی تحقیق اگر اسلام کو توڑنے اور تعلیم اسلام کے خلاف اولین قاصد کرنے کے لئے ہو تو ظاہر ہے کہ حرام

ہوگی۔ اسلام کے خلاف کوئی کوشش جائز نہیں ہو سکتی لیکن اگر اسلامی اور دوسرائی کی تسبیح اور اہمیت کے لئے ہو تو نہ غلط ہے کہ ہم انھیں بلکہ

مستحب بلکہ بعض مواقع پر واجب ہو جاتی ہے۔ علم لسانی میں عربی میں کوئی فرق نہیں۔ علم و حرمت کی جائز افراس و فاضل کے اختلاف پر ہے

جین و بیت و غیرہ ایسی علم و ہے جنات فنیہ تو ظاہر ہے کہ ان کی جائز و ناجائز ہے۔ اندر سے میں مگر جینان، ان اصل غیر مفید بلکہ

بعض وقت ضرر رساں ہوتا ہے۔ پھر اگر انکے فلسفہ کی تحقیق کا اسلام کی حدائق حیات کرنے کے لئے کیا جائے اور مگر بن اسلام کے

اعتراضات کو رفع کرنا مقصود ہو تو ان کی تحصیل میں بھی کوئی کراہت نہ ہوگی۔ اسی لئے مشہور اسلام نے مشاہیر اور شرافت کے قلعہ کو نہ حمل کیا

خاتما کہ اس کو حاصل کر کے اس کی تردید کریں۔ چنانچہ حکام کی وضع کی اصل راجہ کی حمد واللہ اعلم

مرتبہ عزرائیل کے قلب میں شہوت پیدا ہوئی۔ اسی وقت حق تعالیٰ سے مولیٰ چاہی اور توبہ کر کے دعا کی خداوند مجھے تو آملین کی طرف اٹھا لیجے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام اس داعیہ مصیبت کے کفارہ میں چاہیں برسی بھروسہ پڑے وہ پورے اور اب تک خدمت کی وجہ سے سرنگوں رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بدولت و بدولت دونوں دن بھر تو کونوں میں برباد حکومت کرتے رہے شہام کو امیر اعظم کے ذریعہ آملین پر چلے جاتے۔ اچھی ایک مہینہ لگی اس حالت میں نہ گزارا تھا کہ امیر اللہ لوند کی پیش آید وہ یہ کہ ایک عورت صافا زہرہ ولور اس کے شہر کا قصبہ ان کے اجلاس میں پیش کیا ولور یہ زہرہ ولور فارسی کی ایک نہایت حسینہ جیلہ تھی یہ اسے دیکھتے ہی فریفت ہو گئے ولور اس کو پھلانا شروع کیا اس نے انھیں کیا ولور کہ جب تک تم بت پرستی اختیار نہ کرو ولور میرے خاندان کو قتل نہ کرو اور شراب نہ پیو میں تمہارے پاس نہیں آسکتی۔ غرض کہ پہلے اس نے شراب پیش کی وہ انہوں نے پی پھر ان سے قتل کر لیا۔ پھر ان کے ساتھ ہم بستر ہوئی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زہرہ کو تو سرخ کر کے شباب بخلا ولور اس پر یہ مژدہ کی کہ جب شام ہوئی اور سب معمولی انسانوں نے آملین پر چڑھنا پانا تو بدولتوں نے یاری نہ دی۔ اس زمانہ میں حضرت ولور نہیں جی بیٹا علیہ الصلوٰۃ والسلام زمین پر نی تھے یہ دونوں فرشتے ان کی خدمت میں آئے ولور نہ خود شہادت طلب کی بلکہ انہی سے علم ہوا کہ ان مصاصی پر تمہیں عذاب تو ضرور ہو گا لیکن اس قدر تخفیف کی جاتی ہے کہ انہی کی اور اقربا عذاب میں تمہیں اختیار دیا جاتا ہے جو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے دینی عذاب کو بہت سہل و آسان سمجھا کیونکہ میں کا عذاب تو مختصر ہے منقطع ہونے والا ہے چنانچہ اب تک وہ باطل میں آئے ایک جگہ بھرے کھوسے میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ان راحیہ ولور این مردیہ نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ زہرہ پر لعنت کرے کہ اس نے بدولت و بدولت دونوں فرشتوں کو قتل کیا اللہ اعلم۔

میں کہتا ہوں کہ یہ قصہ اہل احادیث روایات متفقہ شاذ ہے ہے ولور آخر ان بابک اس پر کسی طرح ولایت نہیں کر سکا اس قصہ میں بعض روایات تو ایسی ہے سر باہیں کہ مثل ولور قتل دونوں کے خلاف ہیں مثلاً ریحہ بن انس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زہرہ کو سرخ کر کے ستارہ بنا دیا تھا۔ ولور واسم اعظم سیکر کر آملین پر چڑھ گئی اور بدولت و بدولت بدولت کے زہرہ کے معطی تھے اور ان کتاب مصیبت میں اس کی روبرو تھے بلکہ بوجہ سر کے زہرہ مصیبت میں کم تھے لیکن وہ آملین پر نہ چڑھ سکے۔ واللہ اعلم۔

محمد بن یوسف صالحی سبیل از شام میں بخوار کمال الدین فرماتے ہیں کہ علماء نے اس قصہ کو صحیح نہیں بلکہ ولور حضرت علی ولور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کی روایت کو ثابت سمجھا۔ شیخ کمال الدین فرماتے ہیں کہ اس قصہ کے متعلق تمام روایتیں سر باہیں موقوف ہیں۔ اس بارے میں صاحب رسول اللہ ﷺ کے کوئی روایت صحیح نہ ملے مگر مروی نہیں بلکہ فرمایا کہ یہ روایتیں یسود کی گھڑت اور ابن ابی کتبہ سے ماخوذ ہیں۔ صالحی فرماتے ہیں کہ جب یہ قصہ مصلیٰ ہے اصل اور گھڑت ٹھہر اتو جس کہیت کی تفسیر اس قدر پر رکھ کر اور ہونی چاہیے ضرور ہے کہ علماء نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جب عمرو سحر اولیٰ کا شیعہ جو ولور مجزہ اور کرکات ولور عمر میں اشتباہ ہو گیا تو حق تعالیٰ نے وہ فرشتے اس غرض سے بھیجے کہ لوگوں کا احتیاج کریں ولور لوگوں کو سحر کی حقیقت بتا دیں تاکہ حقیقت والا ہر معلوم ہو چلاے ولور عمر اور مجزہ کرکات میں فرقی معلوم ہو چنانچہ جو شخص ان کے پاس سحر سیکھنے آتا تھا اس کو اول ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کہنا نہیں کہ آئے ہیں چنانچہ جو شخص اس غرض سے سیکھتا تھا کہ اس سے پرہیز کرے ولور مجزہ کرکات میں فرقی معلوم کرے تو حق تعالیٰ کے نزدیک پیغمبر اور رسول ہو تا تھا ولور اس نے نہ سیکھتا تو اس کی فکر تک نوبت نہ پہنچتی اس واسطے فرشتے مولیٰ کر دیتے تھے۔ اِنَّمَا نَحْنُ رُسُلُكَ فَلَا تَكْفُرْ (ہم تو آملین کے لئے ہیں تو کفار نہ بن) پھر اسے بتاتے کہ جب ساحر خدایا کام کر رہا ہے تو مہال میں ملی میں بدولت ولور جنس یہ ہوا چلی ہے۔ اس تفسیر کے موافق فرشتوں کا یہ فعل سراسر حق تعالیٰ کی طاعت ہو گی ولور ان کی شخصیت حقیقہ کے خلاف نہ ہو گا۔ علامہ بیہلوی نے فرمایا ہے کہ یہ قصہ یسود سے لیا گیا ہے ولور یہ بھی ممکن ہے کہ سلف صالحین کے رموز سے ولور اس کا مصلیٰ باب بصیرت پر

تخلی نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ عل اس کا یہ ہے کہ مسکین سے ملو قلب اور روح اور عالم اس کے تمام طائف ہیں اور صرف وہ کو یا تو اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ تمام مخلوق ہے کہ وہ طائف متعدد ہیں ان کی تعداد بتانی مقصود نہیں اور اس واسطے کہ بعض سالکوں پر ہنگامہ طائف سے یہ وہی منکشف ہوئے ہیں پس اس سالک نے لفظ مسکین سے اپنے مکتوف (قلب اور روح) سے کنایہ کیا اور صورت جس کا نام مذہبہ تجویز کیا ہے اس سے مراد نفس ہو جو کہ عناصر سے پیدا ہوا ہے اور جو اس کنایہ کی یہ ہے کہ جس طرح جس شخص میں اس صورت نے مسلک کو لگا لگا کر قائم کیا تھا اسی طرح یہ نفس اسلوب بھی برائی کا سنگم کرتا ہے اور جب حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عالم ہر کے طائف کو نفس کے ساتھ مزین فرمایا اور ان میں محبت اور عشق رکھ دیا تو یہ طائف نہ کہ ایک اور کھار اور اپنے خالق سے غافل ہو گئے چنانچہ اس عالم کی قلب میں جو شہوت کی آگ سے بھرا ہوا ہے یہ طائف محسوس اور وہ سے بڑے ہیں۔ باطل کے آگ بھڑے ہوئے کوئیں سے بھی مراد ہے۔ پھر جب انسان مر جائے گا تو قیامت قائم ہوگی تو اگر کچھ نور ایمان ہے تو ان طائف کو اس قید خانہ سے نجات ہو چاؤگی۔ اب رہا نفس سو اگر وہ تنگ بندوں کا ہے تو طائف کے قرب و دور سے اور ریاضات تحفہ اور اسم اعظم یعنی اللہ کے نام پاک کی بدولت اسکاں پر ایسا پرواز کر جاتے گا جوں جوں اور وہ شن سفید ستارہ سے اور اس میں طرح خطاب کیا جائے گا۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَغْضُوبَةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ وَأَنِيبِي** تَرْجِعِينَ قَادِرِينَ عَلَىٰ عِبَادِي وَأَذْخِلِي الْجَنَّةَ (اے نفس طغیانی! اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو اور غل ہو میرے خاص بندوں میں اور باطل ہو میری برکت میں) نفس اگرچہ ابتدا میں غیبت اور شر پر قائم لیکن اپنی قوت مستعد ہے کہ بدولت جو کہ اس خاک و ہن میں رہی ہے طائف پر بھی فوق آئے۔ جیسا کہ جناب سرور اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو نور جاہلیت میں آئے ہیں وہ اسلام میں بھی آئے ہیں جب کہ وہی کچھ دیکھتے ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مِنْ لَدُنْكَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (اور بے شک وہ (یہود) جان چکے تھے کہ جس نے اس (سحر) کو خریدا) یہی سحر کو کتاب اللہ کے عوض لیا۔ کسی اشتراک میں لام بعد کا ہے۔ اس لام نے علموا کو عمل سے سعلق کر دیا ہے۔ **مَا لَكُمْ فِي آلِ أَخِي وَهْنٍ خَالِقِي غُفْرَانٍ وَأَنْتُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ** (اے بے شک جان چکے) تو پھر قو کاناو اعلیٰ (اگرچہ نئے) کے کیا سنی ہوں گے اس شبہ کے علماء نے خلف جواب دیئے ہیں۔ بعض نے یہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا تو کیا جانا ہی نہیں۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ جس علم کا اثبات کیا ہے وہ عمل بھی اور اپنے نفس کی برائی اور اس پر عقاب کے مرتب ہونے کا علم بھی لیا ہے اور جس کی قیاسی ہے وہ قیامت کے عذاب باحق کی حقیقت کا علم ہے۔

میں نے نزدیک محمد جواب یہ ہے کہ علم کی وہ نہیں ہیں ایک علم تو وہ سچی ہو ظاہر قلب سے اس کا تعلق ہوا اس علم کا مقتضی عمل نہیں ہے اور یہود کا جواب رسول اللہ ﷺ کو اپنے بیٹوں کی طرف پکارتا بھی اسی قبیل سے تھا کہ یہ پیمان ان کو دیکھنا تھا نہ سچی ان کی عین ایسے ہی مثال تھی جیسے گدے پر دتر لڑے ہوں اور دوسرا علم وہ جو قلب کی تہ میں جاگتا ہے اور اس کو منور کر دے اور نفس کے اندر اطمینان بخشے، آیت کریمہ **إِنَّمَا يَتَخَفَتُنِي الْمَلَائِكَةُ لَئِيْلِي بِمَا أَعْلَمُ مَا اللَّهُ سَعَىٰ لَهَا لَئِيْلِي** سے بخدا میں سے علماء عبادت کرتے ہیں کہیں کیا علم مرلو ہے اور حدیث شریف میں جو کو یہ کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے دولت ہیں آسمان والے ان کو دوست رکھتے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں تو قیامت تک دریا کی جھیلیں ان کے لئے استنہار کرتی ہیں۔ قیامت حدیث کے مصداق اسی علم کے عالم ہیں علم کی ان دونوں قسموں کی طرف جناب رسول اللہ ﷺ

نے اشارہ بھی فرمایا ہے۔ فرمایا ہے کہ بہترین بندے غلام حق ہیں اور بدترین لوگ برے غلام ہیں۔ اس حدیث کو دوسری نے اوس بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ہونے میں ایک علم ہونا میں ہے اور وہ مانع ہے اور دوسرا علم نقصان دہ ہے۔ یہ علم آدمی کے خلاف اللہ کی طرف سے جنت ہے اس کو بھی دوسری نے روایت کیا ہے۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ شَوْبًا
(اور اگر وہ (یہود) ایمان لے آتے (محمد ﷺ پر) اور (اللہ کے عذاب سے
سراسر) اور محرم کو چھوڑ کر) یعنی تو ان کا بدلہ کسی فعل کے بدلہ کو نواہ، اور شوبہ اس لئے کہتے ہیں ثابۃ، اَيُّوْبُ کے معنی
لڑنے کے ہیں جو تک ٹیکو کار بندہ بھی ایک کام کے بدلہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس لئے اس بدلہ کو بھی ثواب کہتے تھے۔
وَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّهُ جَعَلَ
(اللہ کے پاس بہتر ہوتا کہ ثواب اللع لو کا جواب ہے اور اصل اس کی لایبوس
مُنُوْكَا مَوْنٌ وَعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ ثَوَابِ رَبِّهِمْ اَنَّهُمْ هُمْ) (بے شک ایسا ثواب دینے جاتے کہ وہ اللہ کے یہاں اس سے بہتر ہوتا
جس کے بدلہ انہوں نے اپنے نفس پیچھے) فعل کو حذف کر کے ہائی کو جملہ صمد اس فرض سے بدایا کہ ثواب کے درام اور ثبات
اور اس کے جینی خیر ہونے پر دلالت کرے اور معطل علیہ (محرم) کو یا تو اس لئے حذف کیا کہ معطل کو اس سے عالی سمجھا کہ
معطل علیہ سے اس کو کسی قسم کی مناسبت نہ ہو اور یا اس واسطے کہ تخصیص کی شے کی نہ ہے۔ تفصیل کل ہو جائے اور معلوم
ہو جائے کہ جملہ شایعہ سے بہتر ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ لو قسمی کا ہے اور لَمُنُوْكَا کام مستقل ہے۔
لَوْ كُنَّا اِلٰهًا لَمُنُوْكَا
(اگر جانتے ہوتے تو ایمان لے آتے) قسمی اگر جانے کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کی چرا
میں بھی مثل سابق کے کام ہے۔

انہی مندرجہ روایت کیا ہے کہ مسلمان جناب رسول اللہ ﷺ سے کہا کرتے تھے (اے اللہ اسے سزا عطا سے مشتق
کر دے) نیز یہ مطلب اس کلمہ کا تو یہ ہوتا کہ رسول اللہ کلام متھے میں جہڑی رعایت فرمائیے۔ یعنی جہڑی عرض معروض خود سے
متھے اور بایہ سنی کہ جو کچھ آپ جہڑی تعلیم کے لئے فرماتے ہیں اس میں رعایت فرمائیے اور جہڑے سمجھنے تک توقف
فرمائیے۔ (دعائی کے سنی لغت میں دوسرے کی مصلحت کی تہذیب کے ہیں۔ یہودی زبان میں لغت (راہنہ لغت) فحش کلامی
تھی۔ بعض نے کہا کہ ان کے نزدیک اس کے یہ معنی تھے اَلَسْبَحْتَ اَلْحَمْدَ لِيْهِ مَنَ عَدَاكَ اَرَاكَ تَوْنَةً (یعنی معاذ اللہ میرے
کام پھوٹیں) معاذ اللہ۔ اور بعض نے کہا اس کے معنی تھے اور الحق کو یاد عیونیت سے مشتق قرار دیتے تھے۔ بہر حال جو کچھ بھی
ہوں یہود نے جو سنا کہ مسلمان جناب سرور کائنات ﷺ کی خدمت میں یہ کلمہ بولتے ہیں تو انہیں ایک شکوفہ ہاتھ آگیا اور انہوں
نے بھی اس کلمہ کو بہت معنی سمجھی، استعمال کرنا شروع کیا کہ اور آپس میں (خدا ان پر رحمت کرے) خوب ہی ڈالتے۔ ایک روز سید
بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس نیت فاسد کو پہچان گئے کہ فرمایا اگر آپ میں نے تم سے یہ کلمہ جناب فخر عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی جناب میں کہتے سنا تو یہ دو گنا گناہوں کا بدلہ ہو لے کہ تم بھی تو کہتے ہو اس پر حق تعالیٰ نے دنیا کی آیت کریمہ ہلال فرمائی۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاحَتُنَا وَتَقُولُوا نَحْنُ
(اے ایمان والو تم راعنا نہ کہنا
کہہ دیکھ انھار نا کہنا۔ یعنی جہڑی طرف فکر شفقت فرمائیے اور جہڑی تکرار شجاعت فرمائیے یہی سنی کہ ہزار اظہار فرمائیے
اور ذرا توقف فرمائیے تاکہ ہم آپ کا کلام سمجھ سکیں۔

وَلَا تَقُولُوا
(اور سنا کر بولنا تو یہ معنی کہ ہم کو علم کیا جاتا ہے اس کو سنو اور اخافت کرنا اور بایہ مطلب کہ مجمع میں
حضور ﷺ کا کلام انہی طرح سن لیا کرو تاکہ دوسری مرتبہ جو چھنے کی ضرورت نہ رہے۔
وَلَا تَقُولُوا
(اور کافروں کے لئے کافروں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو برے
کلمہ سے بد کیا تھا
عَذَابُ الْاَلِيمِ
(اور داک مذاب ہے) مسلمانوں کے یہ یہود میں حلیف تھے ان سے مسلمان بطور فخر خواہی

کہتے تھے کہ محمد ﷺ پر ایمان لے آؤ وہ جواب دیتے تھے تم میں سے کسی کی طرف ہمیں بلاتے ہو وہ ہمارے دین سے بہتر نہیں اگر بہتر ہو تو ہم ضرور اسے پسند کرتے لیکن اہل کتاب کے لئے حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَا تَقُولُوا لَآئِیْنِ لَّکُمْ وَأَیْنِ اَہْلِ الْکِتَابِ وَلَا الْمُسْرِکِیْنِ
والے ہوں یا مشرک خوش نہیں ہیں لوگوں کے معنی ہیں کسی شے سے تمنا آمیز محبت کرنا یا واسطے اس لذت کا استعمال تمنا اور محبت دونوں میں الگ الگ بھی آیا ہے۔ مگر اہل کتاب میں سے یہ ہے اور لازماً کہ وہ ہے۔ مسرکین کا اہل کتاب پر عطف ہے۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ عَلَیْکُمْ فِتْنًا مِّنْ لَّدُنْہِ
(اس بات سے کہ اندر کی جائے تم پر بھلائی خدا کی طرف سے) مگر فتنہ کا معنی یہ ہے۔ بلا میں استغراق کے واسطے زیادہ کیا گیا ہے اور دوسرا من ابتداء کے لئے ہے۔ خیر سے مراد وہی ہے۔ مطلب یہ کہ اسے مومنوں کا فتنہ سے حدود رکھتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ وہی تم پر اترے۔

وَاللّٰہُ یَعْلَمُ سِرَّکُمْ بِرَحْمَۃِہٖ مِّنْ فِیْکُمْ وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ
(اور اللہ اپنی رحمت کے لئے تم میں کر لینا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑی مہربان ہے) رحمت سے مراد توحید ہے۔ لعل بلاجہ ابتداء کسی کے ساتھ ٹکی کر کے کہتے ہیں۔ مشرکین کا کرتے تھے کہ محمد ﷺ اپنے صاحب کو ایک شے کا سر فروٹے ہیں پھر اسی بات سے منع کرتے ہیں اور اس کے خلاف کا حکم کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اس پر حق تعالیٰ نے دین کی آیت شریفہ نازل فرمائی۔

مَا تَنَسَّخْ مِنْ آیَۃٍ
(جو منسوخ کر دیتے ہیں ہم کوئی آیت ہمیں یہی ہے کہ وہ نسخ کے دو معنی آتے ہیں ایک نقل اور کاپی (نسخہ الکتاب) بھی اسی سے ماخوذ ہے دوسرے معنی رفع اور لٹاؤ (انھا علیہ کریم) ہیں چنانچہ بولتے ہیں نسخت الشمس انطی (منجھ کر دیوار صوب نے یا آلاب نے سایہ کو) یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ یہ کلام تو باعتبار لغت کے قلم حقیقت الامر یہ ہے کہ کتاب اللہ میں نسخ چھوڑ دیا ہے ایک تو کسی آیت کی حلاوت کا وقت اختیابان فرمایا اور حکم کا اپنے حال پر بانی رہا جیسے آیت رجم کا حکم باقی ہے اور حلاوت منسوخ ہو گئی بل حکم کی اختیابان کرنا اور قرائت طنی عالم بانی رہتا جیسے اہد باب کے لئے وصیت کرنے کی آیت اور وہ آیت جس میں عدت وقات ایک سال آئی ہے اور یہ حلاوت اور حکم دونوں کی قایت بیان فرماتا چنانچہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں سورہ بقرہ طویل تھی اس کے اکثر حصہ کی حلاوت اور حکم دونوں اٹھا دیئے گئے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ جس آیت کا حکم منسوخ ہو اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ اس حکم منسوخ ہو چکے دوسرا حکم قائم مقام نہ ہو جیسے اپنے رشتہ داروں کو وصیت کرنا میراث سے منسوخ ہو گیا اور ایک سال عدت وقات کا ہو چاہے وہ اس روز سے منسوخ ہو گیا اور دوسری قسم وہ ہے کہ دوسرا حکم قائم مقام نہ ہو۔ جیسے عورتوں کا اختیابان کہ ابتداء میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور عورتوں اور نواہی پر ولود ہوتا ہے اخبار میں نسخ چلائی گئی ہو۔ جسورے مانتے نسخ کو فتنہ انوں اور سکین سے نسخ بھی نسخ سے مشتق کر کے پڑھا ہے معنی یہ ہوں گے جو انھانے ہیں ہم کوئی آیت نسخ اور ابن عاصم نے حضرت نور کو کسر سین سے نسخا جے مشتق فرمودے کہ پڑھا ہے اس صورت میں یا تو یہ معنی ہوں گے کہ ہم آپ کو باجہر نکل علیہ السلام کو کسی آیت کے منسوخ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور یا یہ کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں۔ اور مانسوخ میں ماشرطہ ہے جو نسخ کو جزم کرنے والا ہے اور ما مفعول ہونے کی وجہ سے مکمل نصب میں ہے۔

اَوْ شِبْہَا
(یا بولتا ہے) ابن کثیر اور ابو عمرو نے نسخہا کو نون نول اور سین کے فتح سے نساء بمعنی تاخیر سے مشتق کر کے پڑھا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے مؤخر کر دیتے ہیں حکم کسی آیت کا اور اس کی حلاوت کو اٹھا لیتے ہیں اس تفسیر کے موافق نسخ کے معنی "حلاوت اور حکم کا اٹھا ہوں گے" اور یا یہ معنی کہ ہم اس آیت کو لوٹ مٹھنا میں مؤخر

کر رہے ہیں یعنی آپ پر ہزل نہیں کرتے، اس تفسیر پر نسخ کے معنی کسی آیت کو اتارنے کے بعد اٹھانا اور نسخہ کے معنی بالکل نیا ایجادوں کے اور باقی قراء نے نسخہ کا کھنڈہ نون اور کمرہ سین سے انشاء (بجھانا) اور نسیان سے "بھولنا" جو حفظ کے مقابل ہے پڑھا ہے اس بقدر پر یہ معنی ہوں گے کہ ہم آپ کے قلب سے کسی آیت کو نکل کر رہے ہیں۔ ابوالامد بن محل عن صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ ایک شب نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور ایک سورت پڑھنی چاہی تو وہ سورت بالکل یاد نہ آئی صرف بسم اللہ یاد رہی۔ صحابی جناب فرما کر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت اور محمد و انسا لائے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ نسخہ کا معنی نتر کھا ہوا ہے یعنی پھوٹتا ہے، نسخہ نہیں کرتے جیسے آیت کریمہ نسوا اللہ فنسبہم میں بھی نسیان سے مراد ترک ہے مگر یہ معنی یہاں درست نہیں ہیں کیونکہ آگے نہات بحیرہ سنہا اس پر چپا ہوا نہیں ہوتا۔

(تو ہزل کر رہے ہیں اس سے بستر) یعنی جب کوئی آیت منسوخ یا نحو کر رہے ہیں تو نسخ یا سورت عمل یا کثرت ثواب میں اس سے بستر آیت نازل فرماتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی آیت کسی آیت سے بستر ہے اور دوسری بستر نہیں ہے کیونکہ تمام کلام اللہ ایک ہے اور سب بستر ہے۔

أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ
(یاس بھی) یعنی نفل یا سورت یا کثرت ثواب میں رابر کی آیت نازل کرتے ہیں۔
(کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے کہ) **اللَّهُ تَعَالَىٰ أَمَّا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**
استخدام تقریری ہے یعنی بیشک آپ جانتے ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت سے چند مسائل اپنے مسلک کے موافق استنباط کیے ہیں اول تو یہ کہ نسخ غیر بدل نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ حکم منسوخ کے عوض گناہ حکم نہیں ہو سکتا تیسرے یہ کہ کتاب اللہ حاکم دین سے منسوخ ہونا جائز نہیں۔ اور ثواب اس کا ہے کہ کسی حکم کا بالکل نہ ہو جائے تو اسے اور جو زیادہ گناہ ہو جائے وہ ثواب کی رو سے بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے نبی ﷺ کو دی اور سکھائی ہے اس لئے وہ حالت نسخہ کے خلاف نہیں ہے۔

أَمَّا تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّامٌ الْغُيُوبِ
(مکو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی مملکت اس) اللہ کی ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے اور بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس کو ہے تو پھر اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس حکم کو بھی ہے منسوخ بھی کر سکتا ہے گویا کلام سابق کی یہ دلیل ہے۔
(اور تمہارے لئے کوئی نہیں) یعنی اسے کافر و تمہارے لئے مغلوب کے وقت کوئی صاف حد گذر نہیں ہے۔
قَوْلُهُ وَذُنُوبُهُمْ قَوْلِي وَلَا تَنْصِبْ
(اللہ کے مقابل کوئی حاکم اور نہ کوئی بد دھار) ایسے قریب کو کہتے ہیں دلی اور نصیر میں یہ فرق ہے کہ دلی بھی نصیر سے ضعیف ہوتا ہے اور نصیر بھی دلی نہیں ہو سکتا کوئی بھی بھی سمیر ہو سکتا ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان کوسم و خصوص میں وجہ ہے واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم نے بطریق معین اور مکرر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ راسخ بنی اسرائیل اور وہ بن زید یہودی نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ سچ رسول ہو تو ہمارے پاس آسمان سے کوئی کتاب لے آؤ ہم اس کو پڑھیں یا زمین سے جسے جلدی مرد اگر آپ لیا کریں گے تو ہم سب آپ کا جان کریں گے اس پر حق تعالیٰ نے ذیل کی آیت کریمہ ارشاد فرمائی۔

أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ
(کیا تم یہ جانتے ہو کہ رسول کریم کو اپنے دین سے اطلاع بخوفی نے اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان کیا ہے کہ یہودی نے کہا تھا کہ آپ آسمان سے ساری کتاب ایک دفعہ لے آئیے جیسے موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے اس کے جواب میں یہ آیت ارشاد ہوئی اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مشرکین نے جو یہ کہا تھا اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ قَوْلِي وَلَا تَنْصِبْ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا مِّنْ رَبِّكَ (یعنی ہم تو ہرگز تم کا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ چھ چھریں آسمان میں اور ہرگز بھی نہ آجئے گا یقین نہ کریں گے جب تک آپ ہم پر ایک کتاب نازل نہ کرنا)

لور تے جس کو ہم چاہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ قریش نے حضور ﷺ سے کہا کہ صفا کو آپ سو بیلا تھیں آپ نے فرمایا میں اس کو سو بیلا نہ کہیں ہے لیکن یہ بڑے اگر تم نے اس کے بعد انکار کرنا تو یہ نبی امرا اہل کے خون کی طرح ہو گا کہ جب انہوں نے باوجود فرما کی غصوں اس کے کفر کیا تو سو بیلا ہوئے گئے اس کے بعد آیت کریمہ آنزیدون انہما نزل ہوئی اور سدی نے نقل کیا ہے کہ عرب نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو لائیں تاکہ ہم اسے کھلم کھلا دیکھیں اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور اسی طرح علامہ بخاری نے کہا ہے کہ عرب نے رسول کیا تھا اونا نبی باللہ والملتکہ فیہلا (یعنی ہم یقین نہ کریں گے جب تک لے آئے تو انا اور فرشتوں کو مقابلہ میں پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ وہ سدی نے ابو نعیم سے اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اگر ہمارے گنہوں کے کھارے بھی ایسے ہی ضرور ہوتے جیسے کہ نبی امرا اہل کے لئے تھے تو بہت اچھا ہوتا حضور ﷺ نے فرمایا تو طریقہ حق تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے بھی بھرے نبی امرا اہل میں تو یہ تھا کہ جب کوئی اس میں سے گناہ کرے تو وہ گناہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا پھر اگر اس نے اس گناہ کا کفارہ دیا تو آخرت کی رسوائی اور عذاب سے محفوظ رہتا لیکن رسولی پھر بھی رہی اور اگر کفارہ نہ دیا تو سختی کی رسوائی اور عذاب مزید ہو جاتا تھا تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا طریقہ مرحمت فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْهَرْ عُصْيَانًا فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (یعنی جو کوئی گناہ کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے انتظار کرے تو پانے کا گناہ کو جیسے والا مہربان) اور شیخ گناہ نماز اور ایک جمعہ کی نماز دوسرے جمعہ تک اپنے درمیان گناہوں کا کفارہ ہیں اس واقعہ کے بعد حق تعالیٰ نے آیت کریمہ آنزیدون الخ نزل فرمائی اور فریدون میں ام متعلق ہے اور حاصل آیت کا یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو۔

علامہ بخاری نے فرمایا ہے کہ ام جعفی ہمزہ ہے اور کیم زائد ہے اور بعض نے کہا کہ ام بمعنی دل (بلکہ) ہے اور ممکن ہے کہ ام متعلق ہو اور نزل آئم تعلیم الخ اور مجلس فریدون الایہ میں برابر کی ظاہر کرنے کے لئے آیا ہو اور ام آنزیدون کا الم تعلیم پر عطف ہو رہا ہے لکن اس صورت میں معطوف ومعطوف علیہ ایک حال میں نہ ہوں گے کیونکہ معطوف علیہ یعنی الم تعلیم میں خاص حضور ﷺ کو خطاب ہے اور میں ام آنزیدون میں سب کو خطاب ہے تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ الم تعلیم میں خطاب خاص آپ کو ہے لیکن مراد اس سے آپ اور آپ کی امت اجماعیت یا امتدعت ہے اور فریدان میں اس کا یہ ہے کہ آگے چل کر خطاب عام فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ مِنْ آلَاءِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ عَلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ کہ صیغہ واحد کیوں استعمال فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضور پرورد عالم ﷺ سب سے فیہلا عالم بلکہ سب کے علم سے آپ ہی نمایاں ہیں آپ کو مخاطب بنایا اور سب کو لایا اس تفسیر کے موافق حاصل آیت کا یہ ہے کہ معطوف علیہ الم تعلیم کے یہ ہو گا کہ اسے لوگوں کی بات نہ کہ آسمانوں کی اور زمین کی بدشاہت اللہ ہی کو ہے اور وہ تمام شیاؤں پر قادر ہے جس طرح چاہے حکم کرے تاکہ کیا تم جانے لو کہ چنانچہ ہم نے سوالات تراشے تو جیسا کہ ہونے کوئی علیہ السلام سے کہتے تھے لیکن یہ تفسیر یعنی ام کا حاصل ہونا وغیرہ جب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب دونوں آیتیں یعنی لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ اور آم آنزیدون لایہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہو اور اگر مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہوں تو یہ تفسیر نہیں ہو سکتی کہ مالا یخفی علی الساہلہ اور سکاکی نے کہا ہے کہ یہ ام متعلق نہیں ہے اور علامہ نے کہا ہے کہ ام کا حاصل ہونا یہ ہے کہ اس کے بعد ضرور واضح ہو اور منقطع ہونا یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ

کَمَا سَمِعْتُمْ مَوْصُوعِي مِنْ قَبْلُ وَ (جس طرح سوال کئے گئے موصی علیہ السلام سے اس سے پہلے) موصی علیہ اسلام سے ان کی قوم نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھا۔
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْهَرْ عُصْيَانًا (اور جو بد لے کفر کو ایمان سے) یعنی کئی کئی مظاہنوں اور

و لیلوں کا انکار کرے اور اپنی طرف سے حق یا باطل تراش کر دوسرا دست کرے۔

فَقَدْ جَاءَ سَوَاقُ الْغَابِلِ (۱۵) (وہ سیدھی روٹے بھگ گیا) معنی کہ ایمان کی سیدھی روٹے سہ کے گھر کے چاروں طرف سے آگیا۔

علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ جب غزوہ احد کا واقعہ ہو چکا تو چند یہودیوں نے حذیفہ بن الیمان اور ملائکہ بن یسر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اگر تم حق ہو تو ہم ہرگز شکست نہ کھاتے، اس لئے اب مناسب یہ ہے کہ اہل دین میں آجوا کی جگہ چھری لگادے اور اہل کفر میں آجوا کی جگہ چھری لگادے۔

وَكَيْفَ يُكَلِّمُ الْفُلَّيْنِ أَهْلَ الْبَيْتِ (۱۶) (چاہے میں بہت سے اہل کتب کا ابن ابی حاتم نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ جی اور ابویہ اس انتخاب یہودی کے بیٹے عرب سے اس وجہ سے بہت حسد کرتے تھے کہ ان میں پیغمبر ﷺ کیوں ہوئے اور ان دنوں لوگوں کو اسلام سے بھرنے کی کوشش میں آگے رہتے تھے ان کے بدلے میں حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

گویم یہودیوں کو کہ تم کو بھیج کر بیٹوں انکم سے مومنین مراد ہیں اور لو مصدق یہ ہے معنی محمد ﷺ کا قائم مقام ہے نفس عمل میں ان جیسا نہیں ہے اس کے موافق کو یہ دونوں تم کو ترکیب میں دے گا مفعول ہو گا اور کو یعنی لیست (کاش) ہے اور یہ ان کی تشکاؤس کو دوسرے تعبیر فرمایا ہے بیان ہے۔

فَمِنْ بَيْنِهِمْ يَكْفُرُ بِآيَاتِنَا وَيَكْفُرُ بِحُكْمِنَا (۱۷) (مومنین ہونے کے بعد کافر) کفاراً خمیر شکر سے حال ہے حسداً یا تو مفعول پر ہونے کی وجہ سے اور یا فعل موزون یعنی یہ جھوٹوں کا مفعول مطلق ہونے کے باعث منصوب ہے۔
وَلَقَدْ كَلَّمْنَا سِدْرَةَ الْمَرْيَمَ (۱۸) (وہی حد کی وجہ سے کہ یہ باوجود کے حقائق سے مطلب اس قدر پر ہے کہ ان کی یہ تمنا ہے کہ خدا ان کے نفس کی خیات سے پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں اس کا علم نہیں کیا اور یا حسداً سے اس کا علاقہ ہو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ یہ خدا ان کے نفس خیر سے پیدا ہوئے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ مَا يَدْعُونَ لَكُمُ الْكُفْرَ الْعَيْنِ (۱۹) (بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا کہ حق یہی ہے سب ان کی کوشش کا رد ہوتی ہے کہ ان تجزات اور حضور ﷺ کی ان صفات سے جو قورات میں مذکور ہیں حق ظاہر ہو چکا۔

وَمَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَٰهًا وَاحِدًا (۲۰) (سو تم اور گروہ خبیث میں نہ لائی کہ معاف کرنے کا علم خدا کے علم سے پہلے کا ہے۔)
يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ (۲۱) (جب تک پیغمبر اللہ اپنا علم) یعنی یہ معافی کا علم اس وقت تک ہے کہ جب تک اللہ اپنا علم ظاہر نہ کرے، علم ظاہر کرنے اور جہیز کے مقرر کرنے کا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرطہ کے گل کرنے اور بنی نصر کے جلا وطن کرنے کا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَنْفَخُ فِي سَاقِ الْمُؤْمِنِينَ (۲۲) (بیک اللہ ہر پتے پر تھوڑا ہے) اس بیان کفار سے بدلہ لینے پر بھی اس کو پوری قدرت ہے۔

وَأَنصُرُوا سَبِيلَ اللَّهِ وَأَتُوا الْوَلَائِقَ (۲۳) (اور دوست رکھو اللہ اور اپنے رہبر کو) انصاف پر اس کا مطلب ہے سستی ہوں گے کہ ان کو بھروسہ اور جانے دو اور ان کی مخالفت اس طور پر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی مہلات میں لگ جاؤ۔
وَمَا أَفْعَاوْا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ (۲۴) (اور جو کچھ بھیجے گئے آگے اپنے لئے بھلائی بخشیجے سے مراد انکی ہے جیسے غلاموں کو آزاد کرنا وغیرہ۔

تَجِدُوا وَكَفَّ اللَّهُ الشُّكَّ (۲۵) إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۶) (وہ پاؤں کے اللہ کے پاس ہے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے) یاد آگے اس کو یعنی اس کا ثواب تم کے لئے لگا۔

وَقَالُوا لَنْ يَبْدُلَ اللَّهُ أَلَمَنَا مَا بَدَّلَ اللَّهُ قَوْمَ ثَمُودَ إِذْ كَانُوا هَٰؤُلَاءِ نَصْرَافٍ (۲۷) (اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہ چلیں)

کے جنت میں مگر جو یہودی یا عیسائی ہوں گے قلندر کی ضمیر فاعل سے مل کتاب مر لو میں خونخوار یہود ہوں یا نصاری۔ اس مقام پر
 راجع کے ضمیر پر غماز کر کے یہود اور نصاریٰ دونوں گروہ کے قولوں میں صنعت لفظ کا استعمال کیا گیا۔ حاصل یہ ہے کہ یہود نے تو
 یہ کہا کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے کوئی نہ جلائے گا اور دین حق یہودیت ہی ہے اور نصاریٰ نے یہ کہا اس کی کہ نصاریوں کے علاوہ
 کوئی جنتی نہ ہو گا اور یہودیوں کے کہ جنت میں نصیر امتیت ہی ہے اور یہ قصہ اس وقت ہوا تھا جب کہ جبکہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہجرت کے
 نصاریٰ یہود کے ساتھ جمع ہوئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک نے ایک دوسرے کی تکذیب اور اپنی تصویب کی کہ فراہ نے کہا
 ہے کہ ہودا یا عیسیٰ یہود یا یہاں زائد حذف کر دی گئی۔ غرض نے کہے کہ یہود جمع باہد کی ہے جیسے عود جمع عائد کی
 ہے کان کے اسم کی ضمیر کو واحد اور خبر (ہودا یا نصاریٰ) کو جمع لفظ اور معنی دونوں کی رعایت کے لئے لائے ہیں۔
 نلتک اصابا پھر (یہ ان کی کہیں جلی کر دو میں ہیں) نلتک کا مثلاً یہ یہودی کی ہے خواہش ہے کہ کسی قسم کی خبر
 مسماؤں پر ہڈا کر نہ ہو اور یہ مضمون آیت سابقہ مایلو والذین انور آیت وہ کہتے سے مستفاد ہوا ہے۔ نلتک نے پہلے مضاف
 مضاف ہے۔ فقہ پر عبارت یہ ہے مثل نلتک الاسیہ اسانیہم یعنی مثل ایسی خنثیوں کے جن کی گردنیں ہیں۔ اسانیہم
 میں اسانی سے مراد شہوات بلکہ ہیں۔ اسانی جمع اسبہ بروزان اصولہ کے ہے اور معنی سے شقی ہے جیسے اضحوکہ اور
 اعجوبہ اور نلتک اسانیہم جملہ مترادف ہے۔

قائے ہا تو (کہہ دیجئے اسے محمد ﷺ میں کر) ہا تو دراصل انوار ازہ کوہ سے بدل دیا۔
 ہا تو ان کلمۃ ضعیفین (اپنی دلیل اگر تم سے ہو یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سے ہو تو
 اس امر کی دلیل لے آؤ کہ خاص تم ہی جنت میں جاؤ گے کیونکہ کسی احمد و امیر ملائیل کی دعویٰ کرنا لغو اور بطل اور غیر مسلم
 ہے ان کہتم شرط کا جواب مضاف ہے کلام گزشتہ اس پر بدل ہے۔
 بل تعین اسلحہ ذبیحہ لیکر (بے شک جس نے جھٹکا اپنا منہ خدا کے سامنے یعنی بات یوں نہیں
 جیساں کا گمان فاسد ہے بلکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو اپنے نفس یا قصد کو خاص اللہ و رسد والا شریک کے لئے خاص کر دے۔
 ذکریہ ضعیفین (وہ دیکھو کہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عہدت کرے کہ گویا ہے دیکھ رہا ہے) انسان کی ضمیر حدیث
 جبرئیل میں کیا مذکور ہے) تو اس سے جس اجر کا وعدہ اس پر عمل کیا گیا ہے لے گا۔

لہذا اجدوا جملہ تریبہ (تو اس کے لئے اس کا ثواب اس کے پروردگار کے پاس ہے) من اسلحہ کی جزا
 ہے اور اگر من موصول ہو تو فہلہ اجر اس کی خبر ہو جائے گی اور معنی شرط کے پائے جانے کے سبب سے خبر پر فاء الائی لگی ہے
 اور ملتی پر وقف ہے اگر من شرط ہے تو فہلہ جلی سے ان کے فاسد گمان کا رد ہو جائے گا اور اگر من موصول ہے تب بھی یہ
 ترکیب ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موصول مع صلہ کے نفس مضاف کا فاعل ہو اور معنی یہ ہوں گے کہ کیوں نہیں جامل
 ہو گا جنت میں وہ جس نے جھٹکا اپنے قصد کو اس صورت میں فہلہ اجرہ الگ جملہ اور فاعل پر موقوف ہو گا۔
 ولا تحوت علیہم ذلک من یحضر فیکون (وہ نہ ہوں پر کچھ ڈھ ہے اور وہ) ممکن ہوں گے) یعنی ان پر آخرت
 میں نہ خوف ہے اور نہ ہلاکت۔ ممکن ہوں گے۔ ان کی حاکم نے بطریق سید و کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا
 ہے کہ جب جبکہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہجرت کے نصاریٰ آئے تو علماء یہود بھی ان کو سن کر آگے اور دونوں فریق
 آپس میں مبارک کر کے گئے۔ رافع بن جرہل یہودی نصاریٰ سے کہتا تھا کہ تم کسی اور نہیں ہو مگر عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جلیل کا
 انکار کہ یہاں ہجرت کا ایک شخص یہود سے کہتا تھا کہ تم کسی راہ پر نہیں ہو مگر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات کی تکذیب کرنا
 تھا حق تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی۔

فلم یرکبکم لعل مفرد اور معنی جمع ہے لہذا کہ رعایت سے گمان بعینہ مفرد کرنا اور معنی رعایت سے ہونا اور نصاریٰ ہمیشہ جمع
 فرما۔ ۱۲

ساکنان لہم الا یطعوا غیرہم یعنی اگر یہ کسی سے اور معنی اس تقدیر پر یا تو یہ ہیں کہ ان کفار سے پہلی تک قاتل کرو کہ ان میں سے کوئی مساجد میں جانے نہ پائے اور اگر جلاے تو قاتل اور قید سے ڈرنا اور تاجدار کے اور یہ ہیں کہ ان کو مساجد میں داخل ہونے کی قدرت مٹ دو اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ ان کفار کے لئے تو مساجد میں جلائی مناسب نہیں اور اگر جائیں تو خوف اور خضوع سے جائیں گے یا نیکہ اس کے بجائے ان کے ہونے کے اور یہ ہوں اس صورت میں جلاؤ ان تک ساکنان لہم الا یطعوا معنی کے قاتل سے حال ہوگا۔

لَقَدْ هَمَّتْ فِی الْاَنْثٰی اِذْ دَخَلَتْ فِی الْاَجْفَقِ عَلٰی اَبْنٰی عَظَمٰتِہَا (ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں برا عذاب ہو گا کی رسوائی تو قاتل اور قید ہو اور جزیہ لو اگر نہ ہے اور آخرت کا برا عذاب یہ ہے کہ اپنے کفر اور عظم کی وجہ سے عیش کی آگ میں رہیں گے۔)

وَقَالُوا الْبَشَرِیُّ وَالْمُتَعَدِّیُّ (اور اللہ ہی کا ہے پر اور بچتم) یعنی ساری دنیا میں مشرق اور مغرب اسی کی ملک اور مخلوق ہیں اور تمام مخلوقات اس کے وجود کے مظاہر اور اس کے خود کے جلوہ گاہ ہیں اور وہی آسمانوں اور زمین کا نور اور تمام چیزوں کا قاضی والا ہے اس لئے کہ کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں اور قبلہ کا مسئلہ تعبدی ہے اور تکلیف بقدر وسعت ہو اگر کسی ہے اس لئے اسے مسلمان اگر تم غیر انھیں میں بسبب کسی دشمن یا قبلہ کے دریافت نہ ہونے کے قبلہ کی طرف منہ کرنے پر قادر نہ ہو یا قبلہ کے بارے میں غم نہ پڑے کی طرف کی اور اس میں غلطی ہوئی یا تو اہل میں سولہ سے گرنے میں تم اپنا حرج سمجھو کیونکہ تو اہل میں فراخ منہ سے زیادہ سولت کی گئی۔

فَاٰیْتُنَا اَنْتُمْ لَوْ کُنْتُمْ اٰمِنٰتُمْ (تو ہر طرح تم پر ایمان نہ کر لو گے) فَاٰیْتُنَا شرط ہے اور تَوَلَّوْا اَبْرٰہِمَ ہے فَکَفَّ وَجْہَہُ الْاَلْبَیْضَ (پس پھر ہی نہ لگا سنا ہے) یعنی دی جنت قبلہ ہے۔ حسن اور عبادت اور قنوت اور مخالفت نے وجہ اللہ کی اسی طرح تفسیر کی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہی جنت اللہ کی رہا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت خطابات سے ہے جیسا کہ کمال شبہی ہالک الا وجہہ اور آیت کریمہ بِذِی اللّٰہِ فَوَیْ اَبْدِیْہِمُ کتابت سے ہیں۔ مسلم زندگی اور رسائی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے حدیث آئے کے وقت اپنی سولہ پر نوازل پڑتے تھے سولہ خراج کسی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے لفظ استدلال آیت وَقَالُوا الْبَشَرِیُّ وَالْمُتَعَدِّیُّ الْاَنْثٰی نے اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ فَاٰیْتُنَا قَوْلًا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰہَ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف صدی سولہ کا رخ ہو اور ہر ہی فعل پر جو حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی شرط کے موافق صحیح ہے اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جس وقت قبلہ تبدیل ہوا اور آیت سَاءَ لَہُمْ عَنْ قَوْمِہِمْ الَّذِیْنَ کَانُوْا اَعْنَیٰ (کس چیز نے پھر دیا ان کو ان کے قبلہ سے جس پر یہ تھے کاذل ہوئی تو ان کے جواب میں آیت کریمہ وَلِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ الْاَبَدِیُّ ہذا نقل ہوئی اور منہ اس حدیث کی قوی ہے میں کہتا ہوں کہ اول روایت شان نزول میں سنو اور معنی دونوں کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ منولہم کا جواب تو خود وہی فعل لَقَدْ هَمَّتْ فِی الْاَنْثٰی اِذْ دَخَلَتْ فِی الْاَجْفَقِ سے مذکور ہے اور اس آیت کے شان نزول میں اور روایت بھی کئی ہیں لیکن وہ سب ضعیف ہیں بخلاف ان کے یہ ہے کہ زندگی والی ماجہ اور دل لکھی نے روایت کیا ہے کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اندھیری رات میں بحالت سفر جناب رسول اللہ ﷺ کے حجرہ تھے نماز کے وقت یہ نہ جانا کہ قبلہ کس طرف ہے ہر شخص نے اپنے خیال کے موافق نماز کی جب صبح کو جناب رسول اللہ ﷺ سے ہم نے اس کا ذکر کیا تو یہ آیت کریمہ ہذا نقل ہوئی۔ اور یہی اور دو روایتیں نے روایت کیا ہے کہ حضرت ماجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک جھگڑا لڑا کسی جگہ مسجد اس میں میں بھی قمار سے میں میں حدیث میں حدیث نے امیر اور قبلہ کی پہچان نہ دی سب نے اپنے خیال کے موافق نماز پڑھی اور جس طرف پڑھی خطا دینے۔ صبح کو دیکھ تو وہ سب غلط قبلہ کی طرف

معنی ہے قیام یعنی کھڑا ہونا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ: فضل نماز وہ ہے جس میں طول قنوت (یعنی زیادہ دیر کھڑا ہونا) ہو۔ اس حدیث کو مسم احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے یا یہ معنی ہیں کہ سب اس کے مطیع ہیں۔
 چنانچہ امام احمد نے سند حسن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی لفظ غنوت آتا ہے اس سے مراد طاعت ہے۔

مطلب اس صورت میں یہ ہو گا کہ کوئی چیز اس کی حقیقت و حکون سے علیحدہ نہیں ہوتی اور جس کی یہ حالت ہو اسے واجب ہے کچھ بھی چاہتے نہیں اور حرف و ما اس کے واسطے تاکہ غیر ذی عقل بھی شامل ہو جائے اور آگے قانون "حیف" یعنی نہ کر سارہ (یعنی وہی) العقل کے لئے ہے (یہی عقل) العقل کو غلبہ دے کر استعمال فرماید اور یہ اس لئے کہ قنوت (قیام) کو عقلی العقل کی خصوصیات میں سے ہے اس لئے جس میں عقلی العقل کی چیز آتی ہے اسی کے مطابق اسے بھی منع کر دیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جس کو یہ لوگ مشہور سمجھتے ہیں مثلاً سچ، عزت پرور، فرشتے سب اللہ کے مطیع اور عبادت کے متحر ہیں اس بقدر پر یہ آیت بعد دلیل کے الزام کے طور پر ہوئی۔

بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ أَقْسَمُ ۚ (سودہ ہے آسمان اور زمین کا) یعنی جس طرح وہ آسمان و زمین کی چیزوں کا خالق ہے اسی طرح وہ خود آسمان و زمین کا بھی خالق و موجد ہے اور یہ معنی کہ آسمان اور زمین اسی کے یہ آکر دہر دہر مخلوق ہیں خدا پر عمل پیرا ہیں معنی اسم کا "مبدع" ہو گا اور صورت ظاہری پر بمعنی اسم مفعول یعنی مبدع ہو گا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ (جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا کہ اپنی سب سے کسی شے کا ارادہ کرتا ہے۔ اصل معنی تقاضا کے کسی شے سے فرما لینے کے ہیں اسی واسطے کسی شے کے تمام کرنے پر اس کا اطلاق آتا ہے) فرمودہ شے کوئی ہو جسے فرمایا عقلی۔ ایک اور تفسیر: لَا تَعْمَدُوا أَلْوَابِيہ (اور عقلی حکم دے دیا آپ کے پروردگار نے کہ کسی کو نہ پوچھیں اس کے سوال کیا وہ شے عقلی ہو جسے فرمایا عقلی نہیں سمجھ سکتا) (پھر پورے ہادیان کو سات آسمان اور بھی اس کا اطلاق اس ارادہ لڑائی پر آتا ہے جو کسی شے کے وجود کے ساتھ جیستہ موجب وجود ہونے کے متعلق ہو یہاں بھی معنی مراد ہیں۔

فَاِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَىٰ عَبْدٍ ۚ لَّكَ لَنْ يَبْعَثَنَّ ۝ (تو میں فرمادیتا ہے کہ ہو سودہ ہو جاتا ہے) کن اور یقیناً دونوں کان ہر سے مشتق ہیں کیونکہ چیز کسی نہ کوہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پیدا ہو دے نئے پیدا ہو جاتی ہے یہ مطلب نہیں کہ کسی صفت سے موصوف ہو جو سور نے فیکون کو بطور کام مستقل کے یا قبول پر عطف کر کے سب جگہ دفع سے چاہا ہے اور کسی نے انہی عام کو متابعت کر کے سورہ ظہر اور سورہ نمل میں نصب سے چاہا ہے اور ابن عامر رضی اللہ عنہ نے سب جگہ نصب سے چاہا ہے لیکن سورہ آل عمران میں کُنْ فَيَكُونُ الحق کو اور سورہ انفصام میں کُنْ فَيَكُونُ قوله الحق کو دفع سے چاہا ہے۔ نصب کی وجہ یہ ہے کہ جواب امر میں فاعل کے بعد ان مقدمہ ہے۔ اس مقام پر چند تفسیریں ہیں۔ اولیٰ یہ کہ مقدم کو خطاب کرنا چاہتا نہیں (بلکہ مشہور نہیں) پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نفاذ کن کیوں اور کسے فرمایا۔ بعض علماء نے تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس شے کا وجود چاہتا ہے کہ مقدم تھا اس لئے کو یہ وقت خطاب میں موجود تھی اس طرح خطاب بھی ہو گیا اور ابن ابی بکر نے کہا ہے کہ بقول لہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کو پیدا کرنے کے لئے یوں فرماتا ہے یہ مطلب نہیں کہ خود اس کو فرمادے چاہتا ہے اس مطلب پر یہاں خطاب ہی نہیں۔

علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ حقیقتاً مراد نہیں کہ کسی شے کو امر فرمایا ہو اور اس نے امتثال کیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ ایک مثال دی ہے کہ جس طرح کوئی امر کسی ماسد کو کہے اور وہ فوراً مطیع ہو جائے اسی طرح ہم جب چاہتے ہیں تو شے کو یہ امر کہہ دیتے ہیں۔ دوسری بحث یہ ہے کہ فیکون کا نصب جو ان مقدمہ کی وجہ سے ہے چاہتا ہے کہ میں خدا اپنے معنی میں ہو کیونکہ ان تمام حقیقتی کے بعد ہی مقدم ہوتا ہے اور حالانکہ یہاں امر اپنے معنی میں نہیں بلکہ یہ مراد جند حاصل ہو جانے کی مثال ہے پھر نصب کسی طرح مشہور ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ نصب ظاہر لفظ کے اعتبار سے ہے نہ معنی کے

اغیار سے اور ظاہر میں امر ہے۔ تیسری بحث یہ ہے کہ ان کے مقدر ہونے کی شرط یہ ہے کہ خاک کا مکمل مایہد کا سبب ہو اور اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ ممکن کے لئے دو شرط ہوں۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ کون کون سے چیزیں وجوب اس طور پر ملو کہ کہ مسبب کا سبب پر المطلق کیا گیا ہے۔ کیونکہ ممکن جب تک حدودِ وجوب میں نہیں آتا موجود نہیں ہوتا۔ پس حاصل کن کیا ہو چاہئے کہ وجوب اس شے کا ہو جائے۔

میں کہتا ہوں کہ جواب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کون سے مراد اس کا دلیر اہل (دریغ) میں سبب ہو گا اور دوسرے کون سے دلیر انفراد (آخرت) میں سبب ہو گا اور دو لیکن اس صورت میں یہ آیت مفسرین کے ساتھ خاص ہو گا حالانکہ طرز کلام عموم کو چاہتا ہے اور عمدہ جواب یہ ہے کہ کوئی کون سے مراد اس لئے کا وجود علی کے ساتھ مرتبہ ایمان ثابت (یعنی مرتبہ تقریباً میں موجود ہونا ہے اور دوسرے کون سے اس لئے کا خارج میں موجود علی موجود ہونا ہے۔ صوفیاء کو رام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان ثابت کا مرتبہ بحدوث زبانی حادث ہے اور اس تفسیر کے موافق یہ آیت توحید شہودی پر دلیل ہے جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانیؑ نے فرمایا ہے، توحید و جدوری پر دلالت نہیں کرتی جیسا کہ شیخ اکبر شیخ الحدین عربی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ حکمران نے خارج میں وجود کیوں تک نہیں سامنے رکھی۔ واللہ اعلم۔

وَقَالِ الْيَهُودُ لَا يَعْزِمُونَ
{اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ
الْيَهُودُ لَا يَعْزِمُونَ سے مروی یہودیوں میں اور اسی طرح ائمہ جبرہ اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ
رافع بن حرحرہ یہودی نے جناب رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ اگر تم اللہ کی طرف سے پھر رسول ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم سے
پہلے اس کے لئے ہم اس کی پادشاهی میں اور عبادت فرمایا ہے کہ نصاریٰ مروی ہیں اور نصاریٰ اگرچہ کتاب سلوی کے عالم تھے
لیکن جب انہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا تو دنیا جاہلی ہی ہیں اور قتادہ نے فرمایا ہے کہ مشرکین عرب کے لئے پڑھ لوگ مروی ہیں۔

(کیوں نہیں باتیں کرتا ہم سے خدا) لولا یعنی ہلا (کیوں نہیں) ہے اور اسی طرح جہاں کہیں
 قرآن پاک میں لولا آیا ہے وہ معنی ہلا ہے سوائے آیت کریمہ قُلْ لَوْلَا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِمَعْنٰی
 لَوْلَا مَکِنْ (اگر نہ ہوتا) ہے معنی اللہ ہم سے اس طرح یا تم کو اس طرح فرشتوں سے کرتا ہے یا جس طرح موسیٰ علیہ
 السلام سے کلام فرمایا ہے تو حاجتہ رسول کی یعنی نہ ہوتی یہ اللہ ہم سے فرمادے کہ یہ ہمارا رسول ہے۔
 (یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نجاتی) یعنی یا کوئی دلیل تمہاری سچائی کی آتی۔ بول
 در خواست کا معنی مجھ سے اور دوسرے سوال کا معنی دلائل اور آیات کا بطور حجاجہ و قاضیہ ہے۔

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِقُلٍّ قَوْمٍ لَاحِدٌ
 نَزَرُوا عَلَيْنَا فَطَمَسْنَا أَسْمَاءَهُمْ أَفَلَمْ يَتَفَكَّرُوا
 مَا كُنْزُ اللَّهِ غَالِيًا وَأَعْيُنُهُمْ الْغُلَىٰ

(اسی طرح کہ جبکہ وہ لوگ جو ان سے پہلے
 نازل ہوئے تھے، یعنی گزشتہ پورا پورا تعداد ہی بھی اسی قسم کی باتیں کہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہود نے کہا تھا
 کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو علی الاطلاق دکھا دے اور تعداد ہی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماؤںش کی تمہاری کہ ہم پر آسمان سے کھاتے
 یا بحر ابو اخوان ہوتے۔)

﴿ثُمَّ أَفَتَحْتُمُ الْكُنُوزَ﴾
 (لے چلے ہیں ان سب کے دل) یعنی خداوند تعالیٰ میں پہلے بچھڑوں کے دل برابر ہیں۔
 ﴿ثُمَّ يَكْنُزُ الْأَمْوَالَ لِقَوْمٍ يُؤْتُونَ﴾
 (بے شک ہم بیان کر چکے ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین
 کرتے ہیں) یعنی ہم نے اس قوم کے لئے دلائل بیان کر دیئے جو حق بات کے ساتھ یقین کے طالب ہیں وہ جو فرمایا کہ یقین
 کرنے والوں کے لئے بیان کر دیا حالانکہ سب کے لئے بیان فرمایا ہے تو وجہ قصص یہ ہے کہ چونکہ آیات کی مشغلت یعنی ہدایت
 اور رشد سے ایسے ہی قطع ہیں اور جو خداوند جل کرنے والے ہیں وہ محروم اور نامور ہیں تو گویا آیات ان کے لئے ہی بیان
 ہو گئی۔

وہی از سنن ابی داؤد (ہم نے غلطی کو بھیجا ہے حق (کلام) کو نیکر مائن عباس و منی راشد عسما نے فرمایا ہے کہ بالحق میں حق سے مراد قرآن ہے جیسا کہ آیت کریمہ بَلِّغْ دِلَّیْکُمَا بِالْحَقِّ اَنْشَاۤءَکُمْ (بلکہ تمھاری باتوں کو حق کو جب ان کے پاس آتا میں بھی بالحق سے مراد قرآن پاک ہے۔

پس ایسا ہی اس کے برابر ہو جائے گا۔
 (خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا) یعنی اہل طاعت کے لئے خوشخبری دینے والے اور اہل
 معصیت کے واسطے ڈرانے والے۔
 (اور تمہارے ہر کام میں برکت ہوگی) یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل طاعت کو ہر کام میں برکت عطا فرمائی ہے۔
 (اور تمہارے ہر کام میں برکت ہوگی) یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل طاعت کو ہر کام میں برکت عطا فرمائی ہے۔

کے درج سے عہدہ کی ہوں سے چاہیے۔
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (دروغ والوں کی) حجاج غت آگ کہتے ہیں۔ جمہور کی قرات کے موافق
 وَلَا تَشْفَعُنِي إِلَّا بِحَبْلِ الْجَنَّةِ کے یہ سنی ہوں گے کہ اے محمد ﷺ آپ سے اس کی پچھ نہ ہوگی کہ یہ لوگ ایمان
 کیوں نہ لائے آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور حساب اہلکے ذمہ ہے اور عائشہ کی ترقی پر رسول سے نفی کرنا شدت عذاب
 سے کہایہ ہوگا جیسے کہا کرتے ہیں کہ اس کا حال مست ہو چکا (یعنی درست تکلیف میں ہیں کیا پوچھتے ہو مجھے پارلے بیان نہیں
 ہے) بہت سخت حالت میں ہے اور علامہ بنوونی نے کہا ہے کہ عطا نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک
 روز جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا کاش مجھے خبر ہوئی کہ میرے والدین کس حال میں ہیں مابقی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور
 عبد الرزاق نے کہا ہے کہ مجھ سے ثوری نے سنی بن عبیدہ سے کہ رسولی نے محمد بن کعب قرظی سے اور انہوں نے امین عباس
 رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے اور اسی طرح امین جریر نے امین جریر کے طریق سے کہا ہے کہ مجھ سے والدہ بن
 جابر نے امین عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

عالم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث سن لی ہے۔
 میں کہتا ہوں کہ یہ شانِ نزول جو علامہ بخاری وغیرہ نے ذکر کیا ہے میرے نزدیک پسندیدہ نہیں اور نیز قوی بھی نہیں
 اگر یہ حدیث پایہ ثبوت کو بھی پہنچ جائے تو یہ محض ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیال ہے اور اگر یہ حلیم بھی کر لیا جائے کہ
 حضور ﷺ نے یہ فرمایا ہو اور اسی دن اتفاق سے یہ آیت بھی نازل ہوئی ہو تو یہ محض کوئی دلیل اس امر پر نہیں کہ اخصاب
 اخصاب سے حضور ﷺ کے والدین مر لو ہوں خود اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ حضور ﷺ کے والدین بنی مر لو ہوں تو یہ آیت
 عن کے فقر پر کسی طرح دلیل نہیں کیونکہ مؤمن بھی گناہوں کے سبب مجسم واروں میں سے ہوتا ہے اور مگر شفاعت بالور کی وجہ
 سے باعثِ عذاب کے قیام ہونے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دیکھو لام بخاری نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے
 روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ولادِ آدم کے سب قرونوں میں بہترین اور افضل ترین قرن میں پیدا کیا
 گیا۔ اور فرمایا کہ جب ابھی کسی گروہ کے دو کلوے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے کیا جو بہتر نکلا حتیٰ کہ میں اپنے
 والدین سے پیدا ہوا اور چاہت کی بنا پر ان میں سے کوئی بنا کر مجھے نہیں لگی اور میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے مہلک
 نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور اب اس میں اپنی ذات سے اور باقیہ آباء و اجداد کے تم سے بہتر ہوں۔ اس
 حدیث کو تیسری نے دلائل ثبوت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ
 عنہما سے روایت کیا ہے اور شیخ اہل صحیح جلال اللہ بن سیوطی نے رسول اللہ ﷺ کے والدین شریفین کے اسلام کے بارے میں چند
 روایات تصنیف کئے ہیں۔ میں نے فنِ رسالہ میں اس میں دلائل اور اعتراضات و ردودہ کے مثالی
 جملات لکھے ہیں۔ فَلَکُمُ الْمَحْمَد۔

جو بات کہے ہیں۔ قللہ الحمد
 وَكَانَ كَرِيْمًا عَلٰی الْخَلْقِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
 ہوں گے آپ سے یسوی نور نہ صبا کی تاد تھک نہ انصار کر گئیں آپ ہن کا دین سست وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
 پیروں کے واسطے اپنے انبیاء کی زبانی مقرر فرمایا ہے ایضاً مفسرین نے کہا ہے کہ ال کتاب نے جب رسول اللہ ﷺ سے

کی درخواست کی تھی اور یہ طبعی خواہش تھی کہ اگر آپ ہمیں مسند میں رکھیں تو ہماری حقارت کے واسطے یہ آیت نازل ہوئی اور فقہیوں نے اس میں غبارِ رخصیٰ لگا دیا۔ روایت کی ہے کہ جب حضور ﷺ اہل کتاب کے قتل کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے نصاریٰ اس بات کی امید میں تھے کہ آپ ہم میں اٹھیں گے جب کعب کو قتل کیا تو عامیہ ہو گئے اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی۔ اور اس آیت میں جب رسول اللہ ﷺ کو اہل کتاب کے اسلام لانے سے نہایت امید نازل ہوئی تھی کہ ان کا قویٰ ارادہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کے دین کا انصراف کریں پھر یہ آپ کا کیسے ابتداء کر لیں گے اور شاید اس بات پر کہ اہل کتاب نے اس مضمون کو کہا ہو کہ اے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو اس کا جواب آیت کریمہ قل انما جئنا بدی اللہ کرنا فرمایا۔

وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ فَرِحَ بِهِ الْاِنْسَانُ عَمَلُهُ (کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے) معنی اللہ کی ہدایت یعنی اسلام ہی حق ہے جس کی طرف یہ نکال دیتے ہیں وہ حق نہیں۔
وَلَقَدْ يَمْنُنُ اَنْفُسًا وَّهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (اور اگر آپ چلے ان کی خواہشوں پر اس کے بعد کہ آپ کا علم سب العلم، عظیم سے مراد ا تو وہی ہے اور یاد دینے کے جس کا صحیح ہونا معلوم ہو چکا۔)

مَنْ لَمْ يَرْزُقْهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِئْرَةً (قرآن کے لئے نہ کوئی حد دیکھو) یعنی کوئی حد نہ ہو گا جو اللہ کے عذاب کو دور کر دے۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ أَنْتُمْ شَرٌّ مَبْعُوثٌ (وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے) یعنی قرآن۔ قرآن نورِ مکرّم نے انہیں اپنے کہ اللہ ہی اُنہیں انکسب سے مبرا رہی اور بعض مشرکین نے کہا ہے کہ ہم مؤمنین مراد ہیں اور اہل کتاب کے مؤمنین بھی مراد ہو سکتے ہیں اور حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا نشان نزول پر بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے مبرا ہونے سے چاہیں تو آئے تھے تیس دنوں میں سے جنت کے تھے اور آٹھ شام کے اور دن میں پھر اربعہ بھی تھان سب کے بارے میں آیت کریمہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ أَنْتُمْ شَرٌّ مَبْعُوثٌ سے مؤمنین مراد ہیں۔ انہی میں عبد اللہ بن سلام اور سعید بن جریج اور ابوہریرہ اور امیر امیر ان کعب بن مالک اور عبد اللہ بن مسعود اور رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے اس قدر پر اسم موصول حد کے لئے ہو گا۔

يَتْلُوهُ هَٰذَا حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (وہ اسے پڑھتے رہتے ہیں جو اس کے پڑھنے کا حق ہے) خطیب نے ایک سند سے جس میں رباعی جمول ہیں امام مالک سے انہوں نے مالک سے انہوں نے حضرت ابن عمرؓ سے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کی ہے کہ يَتْلُوهُ هَٰذَا حَقٌّ وَلَا دُوبُہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ اس کا اتباع کرتے ہیں اور التلاخ اور حضرت عمرؓ سے يَتْلُوهُ هَٰذَا حَقٌّ وَلَا دُوبُہ کا معنی یہ مراد ہے کہ جب کتاب اللہ میں جنت کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سواں کرے اور جب دوزخ کا ذکر آئے تو جہنم کا۔ ضمیر، التکتاب کی طرف راجع ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کو تحریف سے بچ کر ہر طور عمل کے ارادہ سے پڑھتے ہیں اور کہیں نے کہا کہ ضمیر دونوں جگہ جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ مؤمنین اہل کتاب سے اگر کوئی تمہارا حال دریافت کرتا ہے تو اس سے آپ کا حال سن طرح ان کی کتاب میں لکھا ہے جو صحیح کی غلط ہے اور یہ معنی جب ای ہوں گے کہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ أَنْتُمْ شَرٌّ مَبْعُوثٌ یا تو حال مقتدر ہو اور الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ أَنْتُمْ شَرٌّ مَبْعُوثٌ کی خبر ہو اور

أَوْتِيتُكَ يَوْمَئِذٍ كِتَابًا (وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر) خبر بعد خبر ہو اور یہ میں ضمیر یہی تو کتاب کی طرف اور یا محمد ﷺ کی طرف راجع ہو۔
وَمَنْ يَرْزُقْهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِئْرَةً (اور جو اس کا انکار کرتے ہیں) یعنی جو لوگ کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہیں یعنی تحریف کرتے

سورہ مؤمنین اور سائے کابل میں ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ يَرْكُزُونَ ۝ فَاِعْمَلُوا لِلدِّينِ حَقَّهُ
لِقَرَّةٍ وَجْهَهُ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ أَسْمَانِهِمْ فَإِنَّهُمْ فِي سُلُوبِهِمْ ۝ فَفَسَّ الْأُنثَىٰ ذَاكَ
فَالَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝
وَالَّذِينَ يُبَذِّرُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بَيْنَ عَذَابٍ وَتَيْبَةٍ مُّشْفِقُونَ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْسُومٍ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ لِقَرَّوَجْهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ أَسْمَانِهِمْ فَإِنَّهُمْ فِي سُلُوبِهِمْ ۝ فَفَسَّ الْأُنثَىٰ ذَاكَ
فَالَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
بَيْنَ عَذَابٍ وَتَيْبَةٍ مُّشْفِقُونَ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْسُومٍ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِقَرَّوَجْهِمْ حَافِظُونَ ۝

(ترجمہ) اپنی سر لو کو بھیجے گئے ایمان والے کہ جو اپنی نماز میں غارتی کرتے ہیں اور جو عجمی بات سے من موڑتے ہیں اور
جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا اپنے ہاتھ کے مال (یعنی لونڈیوں) سے کہ
(ان میں) کائنات پر حکومت نہیں پھر جو طلب کرے اس کے علاوہ تو وہی لوگ حد سے بڑھ جائے والے ہیں اور جو اپنی مائتوں کا اور
اپنے عہد کا پس طوطہ رکھتے ہیں اور جو اپنی نرزدوں کی مخالفت کرتے ہیں جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم ہیں اور جن کے مال میں حصہ ٹھہرا
ہو اسے سائل کا اور حاجت مند کے سوال کا اور جو یقین رکھتے ہیں روز جزا اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خائف ہیں۔ یہ شک ان
کے پروردگار کا عذاب غور ہونے کی چیز نہیں اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے
مال (یعنی لونڈیوں) سے تو ان پر حکومت نہیں پھر جو کوئی طلبکار ہو اس کے سوائے اور کا تو وہی لوگ حد سے باہر نکلے والے ہیں
اور وہ لوگ کہ اپنی مائتوں اور اپنے قول کو ناجائز ہیں اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی غور رکھتے ہیں۔

اور خلافت نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں سے آنا تھا کہ وہ دوسوں فطرت کے متعلق ہیں۔
باقی تو ان میں سے سر میں ہیں سو بھیجیں کہ وہاں، کلی زبان، کتب میں باقی بیاد، مسواک کرنا، سر میں ہانگ نکالنا اور باقی کو بدن سے
متعلق ہیں خاص تر شہاد، بھل کے بال اکھاڑنا، ہر ہف کے بال سونڈنا، خند کرنا، پالی سے استحقا کرنا، باقی اور قادیان نے فرمایا کہ
حکمت سے مراد ان کے طریقے ہیں اور حسن نے فرمایا سات چیزیں سر لو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کش
فرمائی تھی۔ حد سے، چاند، سورج، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شب، دن، نور و کچھ کہ معلوم کیا کہ پروردگار ہمیشہ رہے
والا ہے ان کی طرح حال ہی نہ نہیں اور جو ہے آگ سے آواز کش فرمائی کہ نرود نے اس میں ذال دیا اس پر ابراہیم علیہ السلام نے
سبر فرمایا پانچویں ہجرت اور چھٹے بیٹے کے ذبح کرنے اور سر توڑیں خند کرنے سے بچا پانچاں مہ پر ابراہیم علیہ السلام نے صبر
کیا۔

سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسعت سے مراد ابراہیم واسامی علیہ السلام کی دعا دینا تھا کہ
اللہ کے جس کو وہ دونوں بیت لکھے، دانے کے وقت اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، یان ابن دیا ب نے فرمایا کہ کسعت سے
مراد ابراہیم علیہ السلام کا منام و ہے جو قوم سے ہوا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ آیت کریمہ و حَافِظَ فَوْعَلًا سے بیان فرمایا ہے اور
بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ کسعت سے مراد اہل آئین کا مضمون ہے۔ میں کتابوں کے ایسے صفحہ بیان کرنے مناسب ہیں
کہ سب اقوال میں میں آجائیں اور وہ یہ معنی ہیں کہ کسعت سے مراد خاتم ہمارہ و نواہی ہیں۔ میں خصال کے بیان نے کو وہ بھی وہ
بھی ایسی ہیں اور ان اور سات چیزیں جو حد میں مسطور ہیں وہ بھی ان ہی کسعت میں شامل ہیں۔

فَاَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ آيَاتٍ ۚ (سورہ ابراہیم) (یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پوری طرح دکھایا۔)
قَالَ رَبِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ آيَةً (سورہ ابراہیم) (کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا)

۱۹۳

ہوں کہ اگر ایسا نہ ہو، تو اس کا خلاف ہے اور اگر ایسا ہی ہو تو اگر خداوند کے متعلق مانا جائے تو قرآن الہی جابعلک کیام
 مستقل ہو۔ جو اب سال مقدس کا کیا جویگا، گویا اس سوال کے رہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے انیس پوری طرح ادا کیا تو
 پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے الہی جابعلک کے فرمایا یہ کہ ابراہیم کے قاتل الہی جابعلک کو تباہ
 کیا اور الہی جابعلک کا یہاں دو اس صورت میں حکامات سے مراد امامت اور بیت اللہ کو گناہ کرنا اور اس کی بنیادوں کو اٹھانا اور اسلام
 وغیرہ ہیں جو آگے مذکور ہیں اور کائنات اسی جہاں سے مشتق ہے جس کے لئے وہ مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے امامت سے
 مراد اس مقام پر نبوت ہے یا امام معنی مراد لئے جائیں یعنی امام وہ ہے جس کی اقتدا کی جائے اور جس کی طاعت واجب ہو اور
 مملکت اور امامت بمعنی خاص مراد نہیں ہے جسے امامیہ مذہب والوں نے کھڑا ہے اور امامت کا اس معنی میں شرع اور نعمت میں
 کہیں استبدال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عامہ عطا فرمائی تھی تھی کہ سید الانبیاء علیہ السلام کو بھی حکم
 مطلق کیا یعنی وہ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا بِالْحَقِّ) اور ابراہیم کے مراد ہیں اور ابراہیم کا جو ایک کاہن اور پادشاہ

قال ویرثہ فیکون نبیاً
 (ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں ہے) اس کا مطلب جابعلک کے ل
 ضمیر پر ہے یعنی اسے اللہ میری بعض اولاد کو بھی امام بنا دیتا ذریعہ آدمی کی نسل کو کہتے ہیں۔ تَوَاتُرُ یَا قَوْمِ لَعَلَّکُمْ تَرْجِعُونَ کے وزن
 پر ہے دوسری روایت سے بدل لیا ہے جیسا کہ حصی میں دوسرے س کوئی سے بدلنا ہے الذکر پر آئندہ وہ متفرق ہوا حدیث
 دو سے مشتق ہو یا انداز سے مشتق ہے اور الذکر کا معنی ہے پیدا کرنا اس وقت اس کو وزن فاعول لیا فعلیہ ہو گا وہ اس صورت
 میں جہزہ کوئی سے بدلنا ہے۔

قال لَکَیْنِ اَنْ تَعْبُدُوْا بِالْغُلُوْبِ
 عہد سے مراد امامت مذکور ہے۔ بعض اور محروم نے عہد کی ہی کو ساکن اور بانی قلم نے فتح سے پڑھا ہے یعنی اسے
 ابراہیم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو لوگ ظالم ہیں انہیں امامت نہ پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول
 فرمایا اور امامت کو مستغیر کے ساتھ خاص فرمایا مگر امامت سے مراد نبوت ہو تو ظالمین سے مراد فاسق ہیں۔ کیونکہ نبوت
 میں معصوم ہونا بالاعتقاد شرط ہے اور اگر امامت سے عام معنی مراد ہوں تو ظالم سے کافر بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ کافر کو امیر
 اور مقتدر مانا جائز نہیں اخیر فقہ پر لایا کہ عہد الی الغلو میں سے یہ معصوم ہو گا کہ فاسق اگرچہ امیر ہو لیکن اس کی طاعت ظلم
 اور معصیت میں جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ خالق کی ہر بات میں مخلوق کی طاعت جائز نہیں ہے۔ اس
 حدیث کو امام مالک و امام احمد و جہاں اللہ نے عمران اور حکیم بن عمر و القنادی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے بخاری، مسلم اور
 ابوداؤد و نسائی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی طاعت نہیں ہے طاعت نیک کام میں ہوتی
 ہے اور وہ آپیت جو کہ امر کو کی طاعت میں وارد ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
 الْأَنْبِيَاءَ مِنْكُمْ (طاعت کرو اللہ کی اور لکھتے اور امیروں کی جو تم میں سے ہوں اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ
 طاعت کرو رسول کی اور امیروں کی جو تم میں سے ہوں اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ طاعت کرو رسول اللہ ﷺ اور امیر
 جسٹ ظالم ہو تو ان نصوص سے مراد مطلق طاعت نہیں ہے خواہ تڑھو یا جائز بلکہ ان ہی امور میں طاعت مراد ہے جو شرع کے
 خلاف نہیں چنانچہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

فَاِنْ شَاَءَ عَزَمْتُ فِيْ شَيْءٍ فَرَدَّوْهُ اِلَیَّ اَللّٰهُ وَ الرَّسُوْلُ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اِلَیَّ اِنْ شَاَءَ عَزَمْتُ
 تم کسی شے میں تو اس کو اللہ و رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور قرمت پر ایمان رکھتے ہو اس قریر کے موافق اس آیت
 سے امام کا معصوم ہونا جیسا کہ رافضی کا خیال ہے معطل نہیں ہو جو اللہ و ظلم
 فَاَنْتَ جَعَلْنَا
 اور (پیر کو) جب ظہیر لایم نے ابو عمر اور معصوم سے اذ جعلنا میں اور جس میں ایسا موقع ہو گا
 حق میں تو امام کیا ہے اور اسی طرح وہاں کے ذکر و اذین کے ذمہ اور اذین مسیغمتوہ کے میں اور اذین صرقتا کے ص میں

اور واذن تنقروا کے مت میں اور واذن تنقروا کی د میں موعام کر کے پر حائضہ اور امین و کوفہ نے صرف د میں تو لو حائضہ کیا ہے اور کسی جگہ نہیں کیا اور حنفی نے د اور ت میں کیا ہے اور غلظہ اور کسائی نے ج کی صورت میں صرف اٹھارہ کیا ہے اور نافع اور ابن کثیر اور جامع میں سب صورتوں میں اذان کی بطلان کو اٹھارہ کرتے ہیں۔

الہیئت (بیت کو اس سے سر لو حائضہ ہے اگرچہ بیت عام ہے جیسے النجوم کا اطلاق شیا پر اکثر آتا ہے۔

مکاتباتہ الثانی (لوگوں کے لئے اجازت کی جگہ) یعنی خانہ کعبہ کو ہم نے مرجع معینا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ وہاں آئے ہیں یا یہ کہ ثواب کی جگہ بتائی کہ وہاں حج اور عمرہ اور نماز پڑھ کر ثواب حاصل کرتے ہیں، چنانچہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسجد حرام کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

واقعات (اور اس کا مقام) یعنی خانہ کعبہ کو ہم نے امن کی جگہ بنایا کہ وہاں مشرکین کی ایذا فرمائی ہے امن ہو تا ہے کیونکہ مشرکین اہل مکہ سے کچھ قرض نہ کرتے اور کہتے کہ یہ لوگ اہل اللہ ہیں اور آپس کے لوگوں کو ایذا نہیں پہنچاتے تھے جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّأْمُونًا أُولَئِكَ يَتَعَصَّيكَ الْكَافِرُونَ** (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امن کی جگہ اور لوگ اس کے چاروں طرف ہیں امن کے اس پاس سے) اور جناب سرور کائنات ﷺ نے فتح مکہ کے روز فرمایا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس امن اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس شہر (مکہ) کو حرام فرمایا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی حرمت سے دو قیامت تک حرام ہے اور یہی میں کسی کے لئے قتال طالی نہیں، صرف میرے لئے دن کی ایک ساعت میں حلال ہو گیا تھا اس کے بعد پھر قیامت تک حرام ہے نہ اس کا کائن کا بادل سے خورندہ ہمارا کو بھینکا جلیا اور نہ یہاں کی مری پڑی چیز اٹھائی جائے مگر یہ جو تعریف (تفسیر) کرے وہ غلط ہے۔ اٹھائے اور نہ یہاں کی گھاس کاٹی جاوے۔ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا لیکن لا خر کو (مچھا گئے) مستثنیٰ فرمادیجئے کیونکہ وہ نو بہنوں کے کام میں آتی ہے اور مگر وہاں میں بہت کار آمد ہے حضور ﷺ نے فرمایا ہاں لا خر مستثنیٰ ہے اس حدیث کو بخاری و مسلم نے امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث منقول ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحَقِّ طَرَفَيْنِ مِنْكُمْ فَإِنَّمَا أَتُوا بِمَقْصُودِكُمُوهَا (اور ہم نے حکم دیا کہ) یا مومنین اگر آپس کے مکرر ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ) یعنی یا مومنین اگر آپس کے مکرر ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ اس نماز سے طواف کی اور دو عتیمیں مروا ہیں۔ مسلم نے حدیث طویل میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب ہم جناب رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ بیت اللہ تک آئے تو حضور نے کہیں کو بوسہ دیا اور عتیمیں مرتبہ دل فرمایا اور چار مرتبہ معمولی چال سے چلے پھر مقام ابراہیم کے پاس آئے اور آیت **وَأَنذِخُوا مِنْ تَحْتِهَا أِبْرَاهِيمَ صَلَوات** تلاوت فرما کر نماز پڑھی اور مقام ابراہیم کو اپنے چہرے پر بیت اللہ کے درمیان کیا۔ واللہ اعلم ابراہیم ٹھٹھی لے فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم سے سر لو تمام حرم ہے اس کے موافق من مقام میں من معین ہے اور یہ مقام ابراہیم سے مسجد حرام مراد ہے جیسا کہ ابن عباس کا خیال ہے یا حج کے تمام مشاہد جیسے عرذہ اور مزدلفہ وغیرہ مروا ہیں اور اگر مقام ابراہیم سے دو چکر مروا ہو جس کی طرف اندر نماز پڑھتے ہیں اور جس پر بیت اللہ بنانے کے وقت ابراہیم علیہ السلام ٹھٹھے ہوئے تھے اور اس پر کعب کے پاؤں کی انگلیوں کا خلائق تھا پھر لوگوں کے اٹھ بچھرنے سے مٹ گیا تو اس صورت میں من ابتدائی ہو گا اور یہ قول صحیح ہے اور حدیث میں ہر رضی اللہ عنہ جو بول کر نہ بچھی ہے اس پر دلالت بھی کرتی ہے اس کے موافق معنی آیت کے یہ ہیں کہ مقام ابراہیم کے قریب مسجد حرام میں نماز کی جگہ بنانا نافع اور امن عامر نے **وَأَنذِخُوا** کی تفسیر کو فتح سے **بیتہ** یعنی جعلنا ہر عطف کر کے پڑھا ہے اور دیگر فراموش **بیتہ** امر کسر کا ہے پڑھا ہے کہ **بیتہ** امر کی صورت میں **وَأَنذِخُوا** میں امت محمدیہ **بیتہ** کو خطاب ہو گا۔ اس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے

کیونکہ ظاہر آیت کا مفسر یہ ہے کہ اس میں وہ خورق بھی اس لئے نماز مسجد میں بلکہ تمام حرم میں جائز قرار دی گئی اور حرم کو تو اللہ تعالیٰ نے مسجد ہی فرمایا ہے چنانچہ قرین المسجد الحرام الذی جعلناه للناس مساکناً والعالک رفیعاً والبارود فورما یا ذلک لمن لم یکن اکلہ حاجی علی المسجد النحر اذ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوڑی طوی میں طرف کی دور کھینچ لو فرمایا میں تو کسی ضرورت سے واجب کو اور فرمایا یہ تصہیر ہی و انتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ کی اسی طرح کی جگہ سے کہ جس سے شب ہی واقع ہو وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کا ذکر اس لئے فرمایا کہ غالب میں تھا کہ جب انداز میں ہوتا تھا تو یہ برقیں مقام کے پاس ادا کی جاتی تھیں، مقام کا ذکر تھیں اور زمین کے لئے نہیں ہے جیسا کہ آیت کریمہ و ذلک من الذی فی حجبہ کرم فی حجبہ کرم کی قید یا ضارب غالب عادت کے ہے پس اگر کوئی مصلیٰ ہو تو غالب عادت کی ہے کہ یہ نماز مقام کے پاس ہی ادا کی جائے جیسا کہ (بانتہا کاحجور (گو) میں ہو غالب ہے ضروری نہیں واللہ اعلم۔

علامہ بخاری نے نقل کیا ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا اور اس وقت پر ایک مدت گزر گئی اور وہاں جبریل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک جڑیہ عورت سے نکاح کر لیا ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بی بی سہدہ علیہ السلام سے ہاجرہ کے پاس آئے کی اجازت چاہی انہوں نے اجازت دیدی لیکن یہ شرط کر لی کہ وہاں اتنی نہیں ابراہیم علیہ السلام کہ تشریف لائے اس وقت ہاجرہ علیہ السلام کی دعوت ہو گئی تھی آپ اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے اور حضرت اسماعیل کی بیوی سے دریافت کیا تمہارے خاوند کہاں ہیں۔ اس نے کہا بیوی گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کی شے بھی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گزران کا حال دریافت فرمایا۔ اس عورت نے کہا کہ ہم قریبی غنی اور غنی میں ہیں اور بہت شکایت کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے روزہ کی بدخبر بدل دے یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو باپ کی خوشبو معلوم ہوئی اپنی بیوی سے پوچھا کیا یہاں کوئی آیا تھا اس نے فری کی زبان سے کہا کہ ہاں ایک بڑا سا ایسی ایسی صورت کا آیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے کچھ فرمایا، جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس نے کہہ دیا اسماعیل علیہ السلام نے کچھ میرے پردہ بزرگوار تھے اور تجھے سے ملے وہ تو نے حکم فرمایا کہ میں اس لئے اب تو اپنے گھر جاؤں گے جیسے خلائی دی پھر آپ نے اسی قوم میں سے ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر پھر تشریف لائے اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی گھر پر موجود تھے اس نئی زوجہ سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے کہا شکار کے لئے گئے ہیں اور اب انشاء اللہ خانی گھرے ہوں گے آپ تشریف رکھئے ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کچھ کھانے پینے کی چیز بھی تمہارے پاس ہے کہا ہاں بہت اسی وقت دودھ اور گوشت لائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گزراں کا حال دریافت فرمایا اس عورت نے کہ یہ فصل خدا تم خوب فراخی میں ہیں سارا ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں میں سے چھوٹی کے لئے دعا کی برکت فرمائی اگر وہ اس وقت کیوں یا جو کی روٹیاں بھجوریں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتی تو آپ کی دعا کی برکت سے زمین میں میوے، جو، بھجوریں بہت ہو جائیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ مولوی سے بچے تشریف لائے میں آپ کا سر مبارک دھو دوں لیکن کہہ نہ اترے وہ وہو ایک چمچ (یعنی مقام ابراہیم) لائی اور اس کو دائیں طرف رکھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اپنا قدم مبارک رکھا اس نے سر کے دائیں جانب دھویا پھر چمچ کو بائیں طرف رکھا آپ نے اسی طرف ہٹ کر بائیں جانب دھویا اس چمچ آپ کے قدم مبارک کا نشانہ ہو گیا۔ پھر چلے وقت فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تمہارے روزہ کے کیچڑ اب خوب درست ہے اسے نہ اکلنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو باپ کی خوشبو معلوم کر کے پوچھا کوئی یہاں آیا تھا زوجہ نے عرض کیا ہاں ایک ضعیف سے آدمی میرے فرہور ورت اور بڑی خوشبو والے آئے تھے اور مجھ سے یہ یہ باتیں ہوئیں اور میں

نے ان کا سر دھوا اور دیکھتے ہی پتھر پر ان کے قدم کا نشان ہو گیا۔ اسامیعل علیہ السلام نے سن کر فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام میرے باپ تھے اور چھ گھنٹہ سے مرلوا تو یہ ہے۔ فرما گئے کہ اسے اپنے پاس رکھو۔

پھر چند روز کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اس وقت اسامیعل علیہ السلام زحرم کے قریب ایک دو فٹ کے نیچے حیر فراش رہے تھے وہاں کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آداب بجالائے انھوں نے دعا کی خبر کی پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسامیعل علیہ السلام مجھے اللہ نے ایک بات کا حکم دیا ہے تو میری اس میں اطاعت کیجیے اسامیعل علیہ السلام نے عرض کیا میں ضرور اطاعت کروں گا لہذا وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مستعد ہو گئے اور خانہ کعبہ کی بنیاد میں انھیں اسامیعل علیہ السلام چھڑ لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بڑھتے تھے جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اس پتھر یعنی مقام ابراہیم علیہ السلام کو اسے ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے اور اسامیعل علیہ السلام بہ ستور پتھر چکراتے اور زینا تفعل یثا انک انت الشیخ علیہ السلام پڑھتے جاتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رکن اور مقام ہنت کے یا تو قوں میں سے دیوار قوت ہیں۔ اس حدیث کو امام مالک نے انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رکن اور مقام یہ دونوں ہنت کے یا قوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر دیا ہے اور اگر وہاں نور نہ ہوتا تو یہ مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دیتے۔ بزرگان دین یہاں سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ جس جگہ نور اللہ میں سے کوئی شخص آپس سے نکال دے وہاں آسمان سے حرکات اور سکن اترتی ہے اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف دلی سمجھنے میں اور وہاں نیک کام پر جیسے اجر زیادہ ملے دے وہی وہاں گناہ کرنے پر عذاب بھی دگنا لکھا جاتا ہے۔

وَعَنْ هَذَا تَأْتِي ابْنُ حِبْرَةَ قُلْتُ سَمِعْتُ
دُونِی کو حکم دیا اور میں کو نصیحت کی۔
(لار کہ دیا ہم نے ابراہیم و اسامیعل علیہ السلام سے) یعنی ہم نے ان

آن ظہوراً (کہ پاک صاف رکھو) یہاں یا زبدا، چوہہ مقدسہ اور یا ان کو مفسرہ کہا جاتا ہے کیونکہ عہد یعنی قوں ہے۔
تَلَیْیَ (میرے فکر کو) اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اپنی ذات پاک کی طرف اس کی نصیحت دینے کو نصیحت فرمایا اور حق تعالیٰ ظاہر ہے کہ مکان سے پاک ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اس فکر کو طہارت اور توحید پر بناؤ اور مسجد میں جبر اور عطاء نے فرمایا اس کے یہ معنی ہیں کہ قوں اور جوت اور زنی باقوں سے اسے پاک رکھو اور بعض مفسرین نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اس میں خوشبو جاتا اور خوب پاک صاف رکھو۔ مانع حرم اور شخص نے یہاں اور سورہ حج میں اور شخص نے سورہ نوح میں بھی ایسی کی جاؤں سے بڑھا ہے۔

لَا تُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ
اور اور کعبہ کرنے والوں کے لئے) یعنی جو لوگ وہاں منعم ہیں یا ان میں اشکاف کرنے والے ہیں اور الترتیب الشجود جمع سے راکع اور۔ اجد کی اس سے مرلوا نماز پڑھنے والے ہیں۔

قَالَ قَالَ ابْنُ حِبْرَةَ رَأَيْتُ ابْنُ حِبْرَةَ
(اور (ابو) کہ جب ابراہیم نے کہا کہ خداوند ایسا (شر) کو اس کا شر) یعنی اس کو اللہ جیسے عیشہ راضیہ پسندیدہ زندگی پایہ معنی کہ جو اس مکان میں آجائے وہ اس میں ہو جاتا ہے جیسے لیل غائم (رات مڑنے والی) معنی رات میں سونے والا۔

وَأَرَبُؤُا أَهْلَهُ مِنَ الْكَذِبِ (اور عطا فرما اس میں رہنے والوں کو بھل بھولوں کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس لئے فرمائی کہ کہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں ذرا عتہ وغیرہ کچھ نہیں فطی کا ملک ہے۔ منقول ہے کہ طائف چونکہ معتقر سے پاک دور ہے شام کے شرواں میں سے توجہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو جبرئیل علیہ السلام نے باور لکھی اسے وہاں سے اکھاڑ کر کہ معتقر کے پاس لاکر قائم کر دیا وہاں اس میں پھل بکثرت ہوئے ہیں اور کھس آتے ہیں۔

مَنْ آمَنَ وَتَقَرَّبَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ
(ان لوگوں کو جو میں سے ایمان لائیں خدا پر نور روز

قَالَ رَبِّكَ قَبْرٌ زَيْنُ الْعَمْرِ هَذَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 خانہ کعبہ کی طرف مگر شہ حال کی حکایت ہے۔ قواعد جمع ہے قادمہ کی جس کے معنی پہلو کے ہیں۔ قواعد معنات غالبہ سے
 ہے۔ قعود کو نہایت کے معنی میں مجازاً لے کر اس سے قواعد کو مشتق کیا ہے اور بنیادوں کو اٹھانے سے مراد ہے تعمیر کرنا۔ کسان
 نے کہا ہے کہ قواعد کے معنی دیواروں کے ہیں کیونکہ ہر دیوار اپنے بائیں بائیں کا قاعدہ ہوتی ہے اور اس کا اٹھانا تعمیر کرنا ہے۔
 وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَاكَ لَوْمَاتٍ
 اور اسامیل اس کا اور اہم پر عطف ہے اور مغفول کو مہم لا کر فاصلہ اس لئے کر دیا کہ تعمیر کر کے
 داتے تو صرف ابراہیم علیہ السلام ہی تھے اس واسطے اس کا ذکر فرمایا اور اسامیل علیہ السلام پھر پڑھتے تھے اس لئے ان کو بھی
 تعمیر میں داخل ہوا اور اس لئے فاصلہ لا کر عطف فرمایا۔

علامہ بغوی نے فرمایا ہے منزل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے بیت اللہ کا مقام
 پیدا فرمایا تھا اور وہ مقام ایک سفید جھاگ پانی پر قائم تھا پھر زمین اس کے چپے سے بچائی گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ
 السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں بڑی وحشت ہوئی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حق تعالیٰ نے جنت کے باغات کا بنا ہوا بیت المعمور اتارا
 اس کے دروازے دروازے تھے ایک دروازہ شرقی اور ایک غربی اور اس کو بیت اللہ کے مقام پر رکھ دیا اور حکم ہوا آدم علیہ السلام
 ہم نے تمہارے لئے یہ گھر اجاڑا ہے اس کا تمہاری ہی طواف کرو جیسے عرش کے گرد کرتے تھے اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھو
 جس طرح میرے عرش کے پاس پڑھتے تھے اور حجر اسود بھی اتارا اور اس وقت یہ حجر روشن سفید تھا پھر جاہلیت میں حالہ
 غور توں کے چھوٹے سے کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ حکم سننے ہی بندے کہ کو باپا دادہ حشر چھ ماٹے اور اللہ تعالیٰ نے
 ایک فرشتہ کے ذریعہ سے انہیں بیت اللہ کا رستہ بتلایا انہوں نے کہ حج کر بیت اللہ کا حج کیا اور تمام طریقے حج کے لو اٹھ سکے جب حج
 سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے کہا آدم علیہ السلام تمہارا حج مقبول ہوا اور ہم اس گھر کا آپ سے دو ہزار برس پہلے حج کر چکے
 ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے کہ تک چلا وہاں کر چالیس حج کئے۔ القصہ
 طوفان نوح تک بیت المعمور اسی طرح قائم رہا جب طوفان واقع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھڑے آسمان پر اٹھا لیا اب ہر دن اس
 میں ستر چڑل فرشتے زیارت کے لئے جاتے ہیں اور پھر لوٹ کر نہیں آتے، دوسرے دن اور ستر ہزار آتے ہیں اسی طرح ہیشہ
 آتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ حجر اسود کو کوہ اوجیس میں پھیلے تاکہ طوفان میں غرق
 ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک بیت اللہ کی جگہ بالکل خالی رہی پھر جب اسامیل اور اسحاق علیہما
 السلام پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ وہ جگہ
 مجھے بدستہ جہاں تعمیر کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے سیکڑ بھیجی کہ اس نے بیت اللہ کی جگہ بتائی اور سیکڑ ایک عہد ہوا تھی کہ اس
 کے سانپ کی طرح دوسرے اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جس جگہ یہ سیکڑ قائم ہو جائے وہی خانہ کعبہ بنانا۔ ابراہیم علیہ
 السلام اس کے پیچھے ہوئے جس جگہ اس وقت بیت اللہ ہے وہاں اگر سیکڑ منسل وصل کے پیچھے گئی پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام نے
 بیت اللہ بنایا۔ یہ علی اور حسن کا قول ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی برابری ایک بدلی بھیجی
 وہ بدلی تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس کے سانپ میں چلتے تھے حتیٰ کہ وہ بدلی خانہ کعبہ کی جگہ آکر ٹھہر گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم
 ہوا کہ یہاں کی بدلی بھی اس کے سانپ میں تعمیر کر۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے ہمارا ہی بیت اللہ کا مقام ابراہیم علیہ السلام کو بتایا آیت کریمہ
 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تعالیٰ نے یہی معنی ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو پانچ چاروں کے پتھروں سے بنایا۔ نور
 سینہ، طور زینہ، ابلان جو ملک شام کا پڑا ہے اور جدی جو جزیرہ میں ایک پڑا ہے اور بنیادیں کوہ رملہ سے عینیں اور کوہ حراء کے میں

ہے، جب حجر اسود کی جگہ خیمہ کو بھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسامیٹل علیہ السلام سے کہا کہ یہاں کوئی خوبصورت سا حجر لکھا جائے تاکہ لوگوں کے واسطے ایک علامت ہو جائے۔ اسمیٹل ایک خوب صورت پتھر لائے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی عمدہ حجر لاؤ، اسامیٹل علیہ السلام پھر تشریف لے گئے تو کعبہ انیس نے چاکر کہا کہ آپ کی ایک لذت میرے پاس موجود ہے اسے لیجئے۔ اسامیٹل علیہ السلام نے حجر اسود وہاں سے لے لیا اور اس کی جگہ قائم کر دیا اور بعض نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک گھر بیت العزیز بنایا اور اس کا نام ضرار کر رکھا اور ملائکہ کو حکم فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اسی کے اندر کے موافق خدمت تعب بنادو اور بعض کا قول ہے کہ اول کعبہ تو م علیہ السلام نے بنایا وہ طوفان سے بالکل مٹ گیا پھر ابراہیم علیہ السلام کے لئے وہ بے آہ کیا گیا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ واللہ اعلم۔

وَقَدْ تَقَبَّلْنَا مِنْكَ اِلٰهًا اَنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْعَلِيُّ (۱)
 دعا کرتے جاتے تھے کہ (اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما یہ شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے) یعنی اے اللہ تو ہماری دعا کو سننے والا اور ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔
 (اور اے ہمارے پروردگار ہم کو بھلا کر فرما بھر وار) یعنی اے اللہ ہم کو اپنے تمام شکوک کا خالص فرما بھر وار دے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان نکھوڑا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس سے کوئی مصیبت صادر نہ ہو اور دوسرے لوگ اس کی فائدہ مند سے بنے ہوئے ہوں۔ اسلام حقیقی سے ایسا ہی اسلام مراد ہے تو یہ درجہ بعد اعلیٰ انھیں انھیں کے نصیب ہو رہا ہے۔

وَقَدْ تَقَبَّلْنَا مِنْكَ اِلٰهًا اَنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْعَلِيُّ (۲)
 (اور ہر کی نسل میں بھی ایک گروہ فرمانبردار پیدا کر لیوں) جیسا کہ ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے اپنی اولاد کے واسطے شفقت کی وجہ سے دعا فرمائی اور سب کے لئے اس لئے دعا کی کہ یہ مظلوم ہو چکا تھا کہ بعض ان میں سے کفار بھی ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جینے نہ ہو۔
 (اور ہم کو کچھ اصل میں آنا ہر دن آگنا ہے) ابن کثیر اور ابو شیبہ نے ارفاؤ اور نبی کی راگو چوں کہیں ہوں کہ اس اور جزو کو مع حرکت حذف کر کے پڑھا ہے۔ اور ابو عمر نے انکار ہے پڑھا ہے اور باقی قراء نے حمزہ کو حذف کر کے اور اس کی تمام حرکت رکوانے کر پڑھا ہے۔

وَقَدْ تَقَبَّلْنَا مِنْكَ اِلٰهًا اَنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْعَلِيُّ (۳)
 (ہماری عبادت کے طریقے) مسابک سے مراد وہ ہیں کے احکام اور حج کے ارکان ہیں۔ فسبک کے اصل معنی ہیں خوب عبادت کرنا پھر اس سے حج کے ارکان اس وجہ سے مراد لینے کے حج میں بھی اکثر کلفت اور مشقت ہوتی ہے۔ غنا یعنی نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہما السلام عرفات میں پہنچے تو جریمہ علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے سب مزامنک پہچان لئے، فرمایا پہچان لئے، اسی دن سے اس مقام اور اس دن کا نام عرفہ ہو گیا۔
 وَقَدْ تَقَبَّلْنَا مِنْكَ اِلٰهًا اَنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْعَلِيُّ (۴)
 (اور توبہ قبول کیجئے ہماری) اگرچہ خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہما السلام بوجہ خیمہ ہونے کے گناہوں سے معصوم تھے لیکن اس لئے باوجود بطور تواضع اور امت کی تعلیم کے لئے یہ دعا فرمائی۔

وَقَدْ تَقَبَّلْنَا مِنْكَ اِلٰهًا اَنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْعَلِيُّ (۵)
 (ہے شک تو ہی معاف کرنے والا سرور ہے) یعنی اس کے لئے جو تیری طرف رجوع کرے۔

وَقَدْ تَقَبَّلْنَا مِنْكَ اِلٰهًا اَنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْعَلِيُّ (۶)
 قبول نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور جناب رسول اللہ ﷺ کو اپنی رحمت کا نام سے نبی بنا کر نبیجہ عربی میں ساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہزار بار گھر کے درمیان گھر میں گھر میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا۔ میں تمہیں اپنی شریعت کی عانت پہنچاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور نبی علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خوب ہوں جو کہ میری پیدائش کے وقت میری ماں نے دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک ایسا لڑکا نکلا ہے کہ اس کی روشنی سے شام کے

میں روشن ہو گئے۔ اس حدیث کو علامہ بخاری نے شرح المسند میں نقل کیا ہے اور امام احمد نے ابوالکلام سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

بَيِّنُوا عَلَيْنَا الْيَتَامَىٰ
وَابْنِيكُمْ الْكَلْبَ وَالْبِكْمَةَ
(کہ بڑھے ہون پر تیری آیتیں) آیات سے مراد خود حید اور نبوت کی قیامت پر۔
(اور ان کو سکھادے کتاب اور علم) حکمت سے مراد یا تو معارف اور احکام پر یا سنت۔ بعض نے کہا ہے کہ قصاص مراد ہے بعض نے فقہ کہا ہے۔

وَابْنِيكُمْ الْكَلْبَ وَالْبِكْمَةَ
(اور پاک و صاف بولنے والے کو) یعنی شرک اور گناہوں سے ان کو پاک کر دے اور بعض نے
وَابْنِيكُمْ الْكَلْبَ وَالْبِكْمَةَ
یعنی بیان کئے ہیں کہ بولنے کی ذکوہ لے اور ان کی زبان لے کہا ہے وَاَبْنِيكُمْ الْكَلْبَ وَالْبِكْمَةَ کے یہ معنی ہیں کہ قیامت کے دن
لوگوں کے ہمہ قسم نقص کی شدت دے۔

وَابْنِيكُمْ الْكَلْبَ وَالْبِكْمَةَ
(بے شک تیری درست حضرت ابن عباسؓ نے تفسیر میں کہا ہے کہ عزیر اسے کہتے ہیں
جس کا کوئی عمل نہ ہو اور بھی نے عزیر بن مسنم سے تفسیر کی ہے اور بعض نے کہا عزیر اسے کہتے ہیں کہ جس پر کسی کا قابو
نہ ہے اور بعض نے کہا عزیر اس غالب کو کہتے ہیں جس پر کوئی غالب نہ ہو۔

وَابْنِيكُمْ الْكَلْبَ وَالْبِكْمَةَ
(صاحب تہذیب ہے) یعنی عسکرت بالفہ والاسے، والہ اعلم۔ ابن عساکر نے کہا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ
عند نے سلمہ اور ہارث اپنے پیچوں سے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم خوب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں
اسے جیل علیہ اسلام کی کوئلہ سے ایک نبی پیدا کروں گا اور ہم پاک ان کا احمد ہو گا جو ان پر ایمان لائے گا وہ جاہلیت کا دور ہو گا
ایمان نہ لایا گا وہ ملعون ہو گا۔ سر تو چمکی یہ نصیحت سن کر مسلمان ہو گیا اور ہارث نے صاف انکار کر دیا اس کے بارے میں اللہ
تعالیٰ نے ذیل کی آیت نازل فرمائی۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ آلِ اللَّهِ وَالْآزِلِيِّينَ
(اور کون پسند نہ رکھے دین اور انہی کا حق ہو)
نمازت واضح ہے، ایسا کون ہے جو اس مرتبہ سے پھرے۔ رغبت کے بعد جب الہی کتاب ہے تو اس سے مراد افراد ہوتا ہے اور
جو عن آباءہ تو اعراس کے معنوں میں آتا ہے۔

لَا مَنَ سَفَهَ نَفْسَهُ
(تو وہی شخص جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو) اس کے اصل معنی ہیں خفت
یعنی شکی۔ جو شخص بغیر نقد نقصان سے اپنی خواہشات کو پورا کرے تا کہ اسے خفت اور سہ گتے ہیں اور اس کی ضد طبع
ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے مذکورہ اسذ خود کسی شخص کی ذلت کی طرف بھی کی جاتی ہے اور اس کی رائے کی جانب بھی چنانچہ

ہو سکتے ہیں سَفَهَ زَيْدٌ فِی نَفْسِهِ دہی واپا بہ (زید اپنی ذات اور اپنی رائے کے اعتبار سے بے وقوف بنایا اور جب سفاہت معنی
بیوقوفی اور سہی کے کسی موقع پر ہے حتمی اور ثابت یا ثابت لازم آجائے اور رائے کی سخت جمالت کو منظور ہو جائے تو مطلق
مذکورہ وقت ثابت یا ثابت کرنے یا چھٹنے کے معنی میں مستعارے لایا جاتا ہے، چنانچہ سَفَهَ نَفْسَهُ کے یہ معنی کہ اس نے اپنے

نفس کی سب بات کی یا ہلاک کر دی اس کو یا انجان برادہاں صورت میں سعید کے بعد مفسول آئے گا اور یا یوں کہا جائے کہ کون
صورتوں میں سَفَهَ ثابت اور ہلاک کرنے اور عمل کے معنی کو شخص کو جائے گا ہی واسطے لایا من سَفَهَ نَفْسَهُ کی تفسیر میں
بعض نے کہا کہ سَفَهَ نَفْسَهُ کے یہ معنی ہیں کہ نفس کو ذلیل بنادیا اس واسطے کہ اسے خالق کا انکار کیا اور اسے کبھی مخلوق کی

عبادت کی اور ابو عبیدہ نے کہا سَفَهَ نَفْسِهِ کے معنی ہیں ہلاک کر دینے نفس کو اور شخص نے کہا کہ سَفَهَ نَفْسَهُ اصل میں
سَفَهَ فِی نَفْسِهِ تعافی کو بس حاضی حذف کر دیا اور نفس کو نصب کر دیا اور فراموش کر دیا سَفَهَ نَفْسَهُ اصل میں نصب
کے راجع سے تعاقب فعل کی نسبت صاحب نفس کی طرف کر دی گئی تو نفس کو تیز ہونے کے سبب سے نصب دیا گیا جیسے

کہ بچائے مطلق درعی (میں نگہ دل ہوا اور طوبہ نفس ویدار کے (زید کا نفس اچھے) حضرت بہ ذوعدا او طاب زید
نفسا ہا لئے ہیں اور ابن کیران اور زجاج نے کہا کہ سَفَهَ نَفْسَهُ کے معنی ہیں انجان بننے نفس سے کیونکہ جس نے غیر اللہ کی

عبادت کی اس نے اپنے اللہ کو نہ جانو اور اللہ کو نہ جانا تو خالق کو نہیں پہچانتا مگر عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ مسلم ہے۔ جس نے اپنے اللہ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

میں کہتا ہوں کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے یہ معنی ہیں کہ جس نے اپنے اللہ کی حقیقت جان لی کہ یہ ایک ممکن شے ہے خود بالذات وجود کو حقیقی نہیں فی نفسہ اس کا وجود اور قیام اور ہوا تصور نہیں اور اس کی ذات پر اس کا عمل ہونی نہیں ہو سکتا مثلاً ممکن ہے کہ یہ ذات خود ذیہ ہو جو کچھ اس کا وجود اور ہوا تصور قیام نظر آتا ہے یہ اسی وقت ہے جب کہ اس کو واجب الوجود قائم بالذات تصور کا فیض قرار دیں وہ ذات پاک سب اشیاء کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے عکس کے مقابلہ میں اصل وہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے، سب چیزوں سے جتنی کہ ان کی ذات سے بھی زیادہ نزدیک ہے کیونکہ ان اشیاء کو بغیر اس کی طرف نسبت کئے ہوئے ان کی ذات پر محمول نہیں کر سکتے ایسے شخص کو ضرور حق تعالیٰ شہد کی معرفت نصیب ہو جائیگا اور جو اپنے نفس کی اس حقیقت سے ناواقف رہے اپنے پروردگار کی معرفت بھی نصیب نہ ہوگی۔

منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی دو لکڑیاں اپنے نفس کو پہچان پھر تو مجھ کو پہچان لے گا۔ دو لکڑی علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار اپنے آپ کو کیونکر پہچانوں اور آپ کو کس طرح؟ حکم ہوا اپنے نفس کو اس طرح بھی تو کہ اپنا جزو اور ذلور نصف پیش نظر کر لو اور تم کو اس طرح جانو کہ ہماری قدرت اور ہوا اور قوت ملاحظہ کرو۔ چاہنا چاہے کہ اگر کسی نسبت کا اس کا جتنی علم اور ناقابل شک اعتقاد ہو تو (شرعی اصطلاح میں) اسے علم کہتے ہیں اور جمل اس کی ضد ہے اور جمل اپنی ضد یعنی علم کی طرح وہ مفول چاہتا ہے۔ علم کے حاصل ہونے کے چند اسباب ہیں، پہلی تو علم کسی شے کا اس شے کے بدیہی یعنی غیر فنی ہونے کے جب سے ہوتا ہے، دوسری استدلال سے، تیسری وحی سے اور چوتھی وہ علم کی ضد یعنی جمل جو کہ عدم یا منافی ہے ان اشیاء کے نہ ہونے کا نام ہے اور معرفت مفول واضح کو حقیقی ہے، معرفت کا اطلاق صرف تصورات پر ہوتا ہے اور معرفت کسی شے کی پہلی اس کے بدیہی ہونے سے حاصل ہوتی اور دوسری صاحب دلوں کو حق تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت سے نصیب ہو جاتی ہے اور جمل جس طرح علم کی ضد ہے اسی طرح معرفت کی بھی ضد ہے۔ اس مقام پر سب سے وہ جمل مراد ہے جو معرفت کی ضد ہے کیونکہ ایک مفول کی طرف اس کا ضد ہے اور ہاں اس تقریر کے موافق سیدہ نفسہ کے معنی یہ ہونے کے اپنے نفس کو بصیرت سے نہیں پہچانا۔

(اور بے شک ہم نے دنیا میں اس کا انتخاب کر لیا) یعنی ضعیف کے معزز و اعلیٰ اصطلاحاً فی الدنیا
خطاب سے شرف فرمایا۔

كَرَّاهِي فِي الْاَوَّلِ لَا كَيْسَ الشُّلُوحِ ۞ (اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں کعبہ کا رافضیا میں سے ہوں گے) اصطلاحاً رافضی کی ضد ہے اور بظاہر معاصی سے ہوتا ہے، خو لو معاصی قلب سے متعلق ہوں یا اعضا سے۔ اس بنا پر صلاح عصمت سے حاصل ہوگی اور جس قدر عصمت میں کمی ہوگی صلاح میں بھی نقصان ہو گا اور آیت میں صلاح کامل مراد ہے یہ کہتے گویا ہم کی دلیل اور حجت ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس شخص میں اس قدر خلل موجود ہوں اس کی ابتداء اور اقامت سے سوائے جالہ بد خوئی مر جاہلات کے کوئی سربلالت نہ کرے گا۔

اِنَّكَ اَنْتَ الَّذِي كَرَّاهِي ۞ (جب ان سے کمال کے پروردگار نے حکم پر دروہن ہوا)

حطاء نے فرمایا ہے کہ اَنْتَ الَّذِي کے یہ معنی ہیں کہ اپنے تمام کام اور نفس حق تعالیٰ کو سونپ دو۔ اور کہیں نے اَنْتَ الَّذِي کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اپنے دین اور عبادت کو اخلاص کی ذہن سے تحریر کر۔ اب ان معاصی میں اللہ نے کعبہ کی مخالفت فرمایا تھا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے تھے اذ قال يا قَوْمِ اصْطَلِفَيْنَا كَيْسَ متعلق اور اس کی علت سے اور بدعتیہ اور اذکو منسوب ہے۔ صورت اخیرہ میں حاصل یہ ہو گا کہ اس وقت کو یاد کرو جب حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا "یا کہ تمہیں معلوم ہو چاہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) ہمارا عزیزہ بندہ تھا۔"

قَالَ تِلْكَ كُنُوتُ لَوْنِ الْعَالَمِينَ ⑤

یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں (مرض کیا میں نے اپنے تمام کارِ عالم کے ملک کے سپرد کر دیئے) پس آپ کی اس تسلیم کا یہ ثمرہ ہوا کہ جب نورود مردود نے آپ کی عقلیں باندھ کر بذویر عقلیتیں آگ میں پھینکا تو فوراً خبر پہل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تمہیں کچھ حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تو حاجت نہیں۔ کچھ اگر اللہ سے سوال کرو۔ فرمایا میرا مال اسے خوب معلوم ہے۔ مجھے سوال کی حاجت نہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کی اس توفیق اور تسلیم کی برکت سے اس آتش کدہ کو ٹھنڈا کر دیا اور اس آگ نے ہجرت کے ہم تھہ پاؤں کی بیڑیوں کے پال پر ابرار بھی نہ چلائے۔

وَوَصَّيْنِي بِمَا كُنْتُ بَدِيعُهُ ⑥ (اور اسی کی وصیت کر گئے ابراہیم) اہل بیت اور شام کے قراء نے دوسری کوڑاؤں میں باب الفہال سے پڑھا ہے۔ حق کے معاصی میں اسی طرح درج ہے اور باقی قراء نے دوسری جس فعل میں بھلائی اور خراب ہو اسے دوسرے کے سامنے پیش کرنے کو وصیت کرنا کہتے ہیں۔ اصل لغت میں توصیۃ کے معنی ہیں اصل یعنی منہ اور وصیت کرنے میں ملانے کے معنی اس طرح ہیں کہ گویا موصی (وصیت کرنے والا) اپنے فعل کو موصی (وصیت کیا گیا) کے فعل سے ملا ہے۔ لہذا یہاں ضمیر یا تو صلت کی طرف اور یا چاہے بلکل اسطاعت کی طرف راجع ہے۔

تہذیب ⑦ (اے بیٹوں) کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ تو ہاجرہ قبلیہ تھیں اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ سارہ تھیں اور یاقوب فرزندوں کی والدہ زکریا تھیں، حضرت سرور کی وفات کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے نکاح کیا تھا۔ تَعْقُوبُ

(اور یعقوب نے بھی) اس کا عطف ابراہیم پر ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آٹھ بیٹوں کو وصیت کی تھی اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بارہ بیٹوں کو یہی سمجھایا تھا۔

يُنَبِّئُكُمْ (کہ اے بیٹوں) إِنَّ اللَّهَ اخْتَلَفَ بَيْنَهُمُ الْيَتِيمَ ⑧ (تمہیں اللہ نے جن کر دین مٹا کیا ہے) واللہ من سے دین اسلام مر لو ہے۔

فَلَا تَحْسَبُوهُمْ كَالَّذِينَ هُمْ يَحْسَبُونَ ⑨ (سو تم مسلمان ہی ہو کر مرنا) یعنی ایسی حالت میں مرنا کہ وہ لوگ مومن ہو اور اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر چکے ہو۔ ظاہر بغیر ایمان کے مرنے کی ممانعت فرمائی، مگر حقیقت میں یہ مراد نہیں ہے (کیونکہ نئی امر اختیار کرنے سے ہوا کرتی ہے اور موت بغیر اختیار کے مرنا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو اسلام اور توفیق کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دیا، مبادا اسی وقت اسلام کو چھوڑ بیٹھو اور اس وقت تم کو موت آجائے تو کسی موت میں کچھ خبر نہیں۔ گویا نئی واقعہ میں ترک اسلام سے ہے۔ یہود نے جناب رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا آپ کو مضمون نہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے اطفال کے وقت اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی اب تم اسی یہودیت سے ہمیں پیچھے کرنا چاہتے ہو اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهُ يَتَّخِذُ الْيَتِيمَ إِيمَانًا ⑩ (کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا) حضرت کے معنی موت قریب ہوئی ام کہ تم میں ام مظلوم ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اے یہود جو اس طرح تم کہتے ہو اس طرح نہیں ہو کہ یہ تمہارا موجود تھے یعنی موجود نہ تھے تو تم کیوں ایسے ملا لیل و عجم ہاتھتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ام کہ تم میں مذمتیں کو خطاب ہے اور معنی یہ ہیں کہ اس وقت تم یہاں موجود نہ تھے بلکہ یہ قصہ تم کو مئی سے معلوم ہوا ہے۔

إِنِّي قَالُوكُمْ يَتِيمًا ⑪ (جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا) اے اے حضرت سے بدل ہے۔ (تم لوگ میرے بعد کس چیز کی پرستش کر دو گے) یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے یہ امر دریافت کرنے سے ان کو توحید اور اسلام پر پکا کر بالورہن سے مدد لینے منظور تھا۔ عطاء نے فرمایا ہے کہ جب کسی چیز کی موت قریب آتی ہے تو موت سے پہلے حق تعالیٰ انہیں زندگی اور موت میں

اختیار عطا فرماتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے چاہے دنیا میں رہو یا عالمِ باطن میں چلو۔ حسب معمول جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اختیار ملتا تو عرض کیا خداوند کچھ دیر کے لئے مجھے صلت عطا فرمائے تاکہ میں اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت کر دوں۔ صلت مل گئی اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو حق کر کے یہ وصیت فرمائی۔

﴿يَا أَيُّهَا يٰسَعْدِيُّ وَآلَهُ الْيَاسَعِيُّ وَالْأَنْبِيَاكُ وَالْأَنْبِيَاكُ وَالْأَنْبِيَاكُ﴾ (انمول نے جواب دیا ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی تپ اور کپ کے پرارنگ پر ہم اور اسماعیل و اسحاق علیہم السلام پر مسئل کرتے آئے ہیں) کیا ہر ایہم و اسماعیل و اسحاق و انبیا تک سے عطف بیان ہے اور اسماعیل علیہ السلام اگرچہ ان کے بچا تھے لیکن عرب کے لوگ بچا کو بھی باپ ہی کہتے ہیں جیسے خالد کو ماں کہہ دیتے ہیں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچا تو وہی کا اس کے باپ کی مثل ہے۔ اس حدیث کو ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے اور طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ نیز جناب سرور کائنات ﷺ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے باپ کو میرے پاس لے آؤ۔ میں فوراً تاجوں کی فریش بناتا بھی بھیجا۔ حالانکہ کریں جو شیعت نے مروی ہے مسعودی سے کیا تھا (شیعت نے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کو کفر کی روایت تھی) ﴿يَا أَيُّهَا الْيَاسَعِيُّ﴾ (یعنی عباسی) ﴿وَالْأَنْبِيَاكُ﴾ (الاشریک) ہے (یہ انبیا تک والہ انبیا تک کے عطف سے بدل ہے۔ اگرچہ انبیا تک والہ انبیا تک سے خود معلوم ہوتا تھا کہ محمود حق مراد ہے لیکن انبیا کواحد اذیٰ نبیانی سے توحید کی ضرورت تھی) ﴿وَالْأَنْبِيَاكُ﴾ (یہ انبیا کواحد لکال اور اسے انبیا و انبیا سے اس وہم کو بھی دفع فرمایا اور یا انبیا کواحد خود ہر عقیدہ کا مفعول ہے مطلب یہ ہو گا کہ ہم انبیا تک والہ انبیا تک سے اللہ واحد مراد لیتے ہیں۔

﴿وَيُحْيِي الْمَيِّتِينَ﴾ (اور ہم اس کی انعام پر ہیں گے کیا تعبد کے قائل یا مفعول اور یا دونوں سے حال ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جملہ مترادف ہو۔)

(دو ایک جماعت تھی) کاس سے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد علیہم السلام مراد ہے امتِ اصل میں تقصود کو پورے ہیں جماعت کو امت اس لئے کہنے لگے کہ جس جانب جماعت ہوتی ہے لوگ اسی کا قصد کرتے ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الْيَاسَعِيُّ﴾ (یہ انبیا کواحد لکال اور اسے انبیا و انبیا سے اس وہم کو بھی دفع فرمایا اور یا انبیا کواحد خود ہر عقیدہ کا مفعول ہے مطلب یہ ہو گا کہ ہم انبیا تک والہ انبیا تک سے اللہ واحد مراد لیتے ہیں۔)

﴿وَيُحْيِي الْمَيِّتِينَ﴾ (اور ہم اس کی انعام پر ہیں گے کیا تعبد کے قائل یا مفعول اور یا دونوں سے حال ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جملہ مترادف ہو۔)

اس کے اعمال کی بنا پر ہی ہوں انکی اپنی حاکم نے بطریقِ معبود محمد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود نے جناب رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ پدایت تو یہی ہے جس پر ہم تو تم ہیں تم بھی۔ ابتداء کرد تو بدایت یاب ہو گے اور نصاریٰ بھی اسی طرح اس سے پہلے کہ تجھے تھے۔ علامہ بخاری نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مدینہ کے بڑے بڑے یودی جیسے کعب بن اشرف اور مالک بن حنیف اور وہب بن یزید اور ابی بکر بن اخطب اور خولان کے نصائے سب متفق ہوئے اور مسلمانوں سے دین کے بارے میں ساغر و کایہا لفظ اپنی حقانیت کا دعویٰ کرتا تھا چنانچہ یودی نے کہ جلد ہی موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں اور ہماری کتابِ تورات تمام کتابوں سے اچھی ہے اور ہم لوہین تمام دیوتاؤں سے فائق ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور انجیل اور حضرت محمد ﷺ اور قرآن مجید کا کلام ان کا اسی طرح تضاد ہی ہے اپنے نبی اور اپنی کتاب خدا سے دین کو افضل بنایا اور قرآن مجید اور ہر کتاب کا انکار کیا اور ہر فرقہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم تمہارے دین پر ہو جو اس پر حق تعالیٰ نے یہ

آیت نازل فرمائی۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُوحُوا إِلَهُكَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سُبْحَانَكَ قُلُوبُهُمْ غُفِلَ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
 سے مراد یہود اور نصاریٰ ہیں جو کہ ان کے بتوں کو توڑنے کے لئے ہے یعنی یہودیوں نے یسوع کی طرف جا کر اور
 نصاریوں نے عیسائیت کی تفریب دی۔

تَهْتِكُنَّ النَّبِيَّاتِ (نور اور امت پر آمنا گئے کہ یہ جواب امر نہ دینے کا وجہ ہے۔ قُلْ تَكْفُرُ أَتَكْفُرُونَ
 آپ کو کہہ دیجئے کہ ہم تو امت ابراہیم پر ہیں گئے) یعنی ہم نہ یہودی ہیں نہ نصاریٰ۔ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا
 اتباع کرنے والے ہیں یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں یا یہ معنی کی ملت ابراہیم کا اتباع کرتے ہیں یا یہ مطلب کہ اسے
 یہود و نصاریٰ تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو۔

سُبْحَانَكَ (کہ اس میں کئی کام نہیں) اصل میں حنیف کسی طریق سے سزے اور عقیدہ
 ہونے کو کہتے ہیں اور حنیف کے معنی ہیں تمام دینوں سے مرکز اسلام کی طرف ٹھکنے والا حنیف یا تو عصفاف یعنی ملت سے
 جان ہے اس وقت صحیح یہ ہوں گے کہ ہم انکی ملت پر ہیں کہ جو باطل سے عقیدہ ہونے والی ہے اور یہ اضاف الیہ یعنی ابراہیم
 سے حال ہے اور کوفہ کے خوابوں کے نزدیک وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُحْسِنِ الْعَمَلَ ہے یعنی اصل میں یہ ابراہیم النعمانی تھا
 الحنیف سے لفظ نام کو دور کر دیا اب کمرہ صرف کی صفت نہیں ہوتا۔ اس لئے اس سے مستقل ہو کر منصوب ہو گیا۔
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (اور نہ تھے ابراہیم مشرکین میں سے) یہ الکل کتاب پر تفسیر میں ہے کہ وہ ابراہیم
 علیہ السلام کے اتباع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور مشرک میں بھی جلتا ہیں۔

قُولُوا (کہ دو) یہ خوشین کو خطاب ہے۔
 آمِنَّا بِاللّٰهِ وَمَا الْآثَرُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (ہم ایمان رکھتے ہیں خدا پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا) اس سے مراد قرآن
 مجید ہے۔ اسے اس لئے مقدم فرمایا کہ قرآن ہی ان لوگوں کی طرف ایمان لانے کا موجب ہے۔

وَمَا الْآثَرُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا سُبْحَانَكَ وَلَا تَكْفُرُ (نور اس پر بھی جو
 حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت احاق اور حضرت یعقوب اور ولاد یعقوب علیہم السلام کی طرف بھیجا گیا) اس سے
 دس صحیفے مراد ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے جن میں دس پر ان کی اولاد کا عمل اور آمد رہا اسی واسطے ان کے نزول کو
 ولاد کی طرف بھی منصوب فرمایا جیسا کہ قرآن پاک کا نزول جناب رسول اللہ ﷺ کی متابعت سے اہل کی طرف بھی منصوب
 ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن ہم پر نازل ہوا ہے السباط بنی اسرائیل کی ہر حق کو کہتے ہیں جیسے قبائل عرب کے
 اور ہوں اور شعوبہ عمر کے فرقوں کو پونا جاتا ہے۔

بنی اسرائیل کی بارہ تہا میں ہمیں کہو کہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ہر بیٹے کی ولاد ایک ایک مستقل جماعت
 علیحدہ مٹی جاتی تھی۔ جن میں نصاریں نے فرمایا ہے کہ اس بات مراد خود یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں اور اس بات میں باقرا
 لئے کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی اولاد ایک سبب اور جماعت تھی اور یا اس لئے کہ سبب ولاد کی ولاد کو کہتے ہیں اسی واسطے
 صبیح رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ سمجھیں فرماتے تھے اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اس
 لئے ان میں سبب فرمایا۔

وَمَا آتَاكَ مِن شَيْءٍ (نور اس پر بھی جو دعویٰ کو کہ اس سے مراد قورات ہے۔
 دعویٰ یعنی (نور اس پر بھی جو بیٹے کے حضرت موسیٰ اس سے انجیل مراد ہے۔
 وَمَا آتَاكَ مِن شَيْءٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ جَهَنَّمُ (نور اس پر بھی جو نور انبیاء علیہم
 السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے) یعنی ہم یہود

اور نصاریٰ کی طرح کسی نبی میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لادیں اور کسی پر نہ لادیں بلکہ سب ہمارے معتقد اور دین و ایمان ہیں۔

وَحُكْمٌ لِّدَعْوَتِهِمْ ۝ (اور ہم تو اللہ کے فرما پر دار ہیں بلکہ یہ عالم لو دین اسلام ملت ابراہیمی اور ہر نبی اور جناب خاتم الانبیاء محمد ﷺ کا دین ہے اور یہود اور نصاریٰ جس طریقہ پر ہیں وہ کھلا شرک ہے۔ حضرت ابو جریڈ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر آخرت میں میں نبی علیہ السلام سے مجھے زیادہ مصلحت اور قرب ہے انبیاء سب بھائی بھائی ہیں یا میں ان کی مختلف ہیں اور سب کا ایک دین ہے اور جیسی علیہ السلام اور ہمارے درمیان نبی نہیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ انبیاء کے انہیں میں بھائی ہونے اور ملاں کے مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء کی اصل ایک ہے اور وہ وہی لئی ہے کہ اسی کے سبب سے تمنا نبی ہوتا ہے اور استدلالوں کے جو معمول ملاں کے ہیں مختلف ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے شرک سے شروع میں اختلاف ہوا ہے۔ اور دین کے ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب انبیاء کی تعلیم کا مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کو ہمالہ اور منہیات سے بچ کر خواہش نفسانی کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی ذات (صفت اور احکام اور مبدء و وجوہ) کے اصول پر ایمان لادو۔ حضرت ابو جریڈ فرماتے ہیں کہ اہل کتب قودات میری زبان کی پڑھا کرتے اور عربی میں اہل اسلام کے سامنے اس کی تفسیر کرتے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتب کی نہ تصدیق کرو۔ اور نہ کذب کرو بلکہ یہ گواہی دالو وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

قَالُوا آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَيْنَا مِنْ دُونِ أَنْ نُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ (سو اگر ایمان لادیں دو جس طرح تم ایمان لائے ہو کیونکہ ہم نے تمہیں دین سے پہلے ایمان لائے ہو کہ اگر وہ تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لادیں یا یہ کہاجاتے کہ محل کا لفظ میں دامن ہے جسے کہ آیت کریمہ وَتَجِدُ شَاهِدًا مِنْ بَنِي إِسْرَءِئِيلَ عَلٰی مَا نَزَّلْنَا كَمَا كُنَّا يَكْفُرُونَ اور ان میں سے قرات قَالُوا لَسَوْنَا بِمُؤْمِنِينَ ہم اس اخیر توجیہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ ہے۔

فَقَالُوا آمَنُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ دُونِ أَنْ يُنْزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ (تو یہ کتب دانت پائیں گے اور لکھ و غراف کریں تو میں وہی حد پر ہیں) یعنی جناب حق کے خلاف ہیں اور بعض نے شقاق کی تفسیر حدیث سے بھی کی ہے۔

فَسَيَكُونُ كَقَوْلِهِمْ ۚ (سو کافی ہے تمہاری طرف سے ان کو اللہ کے سامنے کے لئے حکمت اور نصرت کا وعدہ ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس وعدہ کو اس طرح پورا فرمایا کہ اہل کتب میں سے فرق تفسیر کو چاہو مگر نہ لیا اور قریط کو قتل کر دیا اور یہود و نصاریٰ پر جریہ مقرر ہو گیا۔

وَقَالُوا سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (اور وہ سننے والا واقف کار ہے) یعنی اللہ تعالیٰ مؤمنین اور کفار کے اقوال کو سننا اور ان کی نیکیاں اور اعمال سے واقف ہے، ہر ایک کو اس کے کئے کی جزائی گی۔

فَصَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ (اے ایمان نے رنگ اللہ کا) اس سے اللہ کا دین مراد ہے۔ کہیں وہ لادہ اور حسن نے امن جاس نے اسی طرح اس کی تفسیر نقل کی ہے۔ دین کو رنگ سے اس لئے تفسیر فرمایا کہ جیسے رنگ کپڑے پر چڑھ جاتا ہے اسی طرح دین کا اثر ہو جاتا ہے۔ صبغة اللہ ترکیب میں یا تو ان کے کا فضول مطلق میں غیر لفظ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا ملت ابراہیم

لی بطریق متعدد مراد ہے کہ معری لوگ حضرت عثمان غنی پر چڑھ کر آئے اور ان کا واسطہ کر لیا اور حضرت عثمان کے پاس گھر میں بیٹھے اس وقت ان کے سامنے قرآن شریف کھلا رکھا، مگر اسے حضرت کے ہاتھ پر رکھ دیا اور فرمایا ہوا کہ یہ سب اللہ و حوا سبھی اعظم پر کر لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سلام میں۔ یہ پہلا ہاتھ ہے جو حق خلق کیا گیا تھا جاتا ہے کہ لاشعری میں سے کوئی ایسی حالت میں نہیں مر لے۔

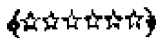

انجیل وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نصرانی یا یہودی کسی طرح ہو سکتے ہیں، بلکہ دین اور انہی کے مشرف ہونے سے پہلے موسیٰ نو عینی علیہ السلام خود اسی دین کے شیخ تھے۔ اب تمناؤ تمہیں نیکو علم ہے یا اللہ کو نور یہود و نصاریٰ یہ سب کچھ جان بوجھ کر جھٹاتے تھے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ لَّكُمُ شَهَادَةٌ مِنْ اللَّهِ
(اور اس سے زیادہ کالم کون ہے جس نے
چپائی کو لٹا جو اس کے پاس خدا کی طرف سے تھی) یعنی تورات میں شہادت اس بات کی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قلمس تھے، مشرک نہ تھے اور یہودیت و نصرانیت سے بری تھے اور نیز جناب رسول اللہ ﷺ کی شہادت موجود ہے مگر جو قلمس اس شہادت کو چھپا دے اس سے زیادہ کوئی کالم نہیں۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾ (اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو یہی اہل کتاب کو دھمکی ہے کہ ان کے سب کز لوت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ وَلَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ وَلَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ
(یہ ایک جماعت تھی جو گنہگار بن گئی تھی اور ان کے کام آئے گا اور تمہارا کیا ہوا
تمہارے کام آئے گا اور تم سے ان کے کئے ہوئے کی پیروی نہ کرو گی اس مضمون کو مبالغہ کے لئے مکرر بیان فرمایا تاکہ اپنے قلمس
اعمال کو بے محروم نہ رہو اور بعض نے کہا ہے کہ پہلے مضمون میں تو خطاب اہل کتاب کو تھا اور اس میں ہم کو ہے کہ مبالغہ
مسلمان بن کا اقتداء کرنے لگیں اور بعض نے کہا ہے کہ یہی آیت سے انبیاء علیہم السلام مراد ہیں اور دوسری سے یہود اور نصاریٰ
کو آہٹا ہے اللہ اعلم)

..... پارہ سیتل ..... ﴿

جز (۲)

سَيَقُولُ الشُّكَّاءُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَا وَلَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ الْقِيَامُ كَالَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ أَهْلٍ
 کے یہ خوف لوگ کہ ان کو کس بات نے پھیر دیا ان کے اس قبلہ سے جس پر کہ یہ تھے اُس وقت سے مراد وہ ہیں جن کی اصل
 اپنے آباء اجداد کی تقلید اور نظر سچ سے رو کر ان کی اور عباد کے سب سے کم ہوئی یعنی منافقین اور یوں اور مشرکین مرلو ہیں۔
 اُنہیں میں قبلہ سے مراد بہت المقدس ہے۔ اس پیشین گوئی کا ذکر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو میں ایک عظیم الشان انقلاب تھا
 اور اگر وقت تو میں بدل گیا تو ہم ازل ہو تاؤ طبیعتوں میں اس سے لگاؤ پیدا نہ ہو تاؤ اور من دجہر اللہ کی صورت پیدا ہوئی اس خبر
 دینے سے یہ بات جانی رہی اور تو میں کا حکم دلوں میں خوب جم گیا، بغیر یہ عقل اور وقت اطلاع اس اعتراض کے جواب کے لئے پہلے
 سے مستعد کر دینی ہے۔ قبلہ اصل میں کسی شے کے سامنے ہونے کی حالت اور جنت کو کہتے ہیں جیسے جلسہ پہنچنے کی حالت کو
 بولتے ہیں۔ پھر بطور نقل کے اس مکان کو کہنے لگے جس کی طرف من کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یوں اور مشرکین نے بہت
 المقدس سے کعبہ کی طرف تو میں پر اعتراض و طعن کیا تھا اس وقت آیت مازل ہوئی تھی۔ ابن جریر نے مدنی کے طریق سے
 ہامانید غنجد روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو کہہ کر اس کی طرف توجہ کرنے کا حکم فرمایا تو مشرکین کہہ لے کیا کہ
 محمد ﷺ کو اب اپنے دین میں خود کچھ حیرانی ہونے لگی اور اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم لوگ رادست پر ہیں۔ اسی لئے اپنے قبلہ کو
 چھوڑ کر ہمارے قبلہ کو اختیار کر لیا اور محض کعبہ شہدہ شدہ ہمارے دین میں شامل ہو جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر نے کہا کہ تو میں
 قبلہ پر یوں نے معاذ بن جبل سے کہا کہ محمد ﷺ نے ہمارے قبلہ کو حمد سے ترک کر دیا۔

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَتُوبُ إِلَىٰ عِزِّهِ الْإِنْسَانُ فَاصْطَلِحُوا مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ وَصَلُّوا عَلَيْهِمْ ۖ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ نهاراً وَّ لیلًا
 کا ہے اور پورے پورے چمچ۔ چلا تا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ دوسری بار پھر کماصل آیت کا یہ ہے کہ سب جہات اور تمام مکان اللہ ہی کے ہیں
 اور استغفار قبلہ عبادات میں سے ہے اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اِحد کرنا چاہئے، کسی خصوصیت مکان کا اطلاق اس میں
 معجز نہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف من کرنے کا حکم دے دیا اسی لئے ہم حکم کا اِجرا کرتے ہیں۔ صراطِ مستقیم
 سے مراد وہ راہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے۔

وَالَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ أَهْلٍ (اور اسی طرح) اسے امت محمد ﷺ، فلک کا شہدہ الیہ یا تو پہلی آیت کا مضمون ہے۔ اس صورت میں

لہذا سنا آیت کا لغوی معنی ہے عفت، نکاح، نکاح اور طہارت، عکس مراد ہے وقوف، قاصر انعم، سناہت، مکمل کے معنی اسی سبب ہوتے ہیں،
 اسلاف کی کو راہ خلیہ۔ چاہا کچھ نہیں جانتا کہ اس کا مراد یہی اس کو کہاں سے جا رہا ہے، بے وقوف جہاں بھی اسلاف کا مذہب جاری ہوتا ہے۔ سخت
 کے ذہن کی ولایت کو وہ فنا کی صداقت، حق پرستی اور جتنی مکمل کی ذہنی خیال کرتا ہے اور کسی معاشرہ کی ذہنیاتی کو جو اسلاف کے خلاف ہو
 کبر و کی خیال کرتا ہے۔ جہالت، خود بینی، کس، محبت اسلاف، توہم پرستی، قوی، سم و درج، خاندان، امنی یعنی قوی اور اسی طرح کے
 دوسرے بیوروہ جذبات اس کے اور خدا پرستوں کے ہیں اور اس مذہب کے جو طبع اور ذہن صدقہ اور اہل حق سے ان کو مزہ ہو جاتا ہے اور یہی
 عباد اس کو سب مراد ہوتا ہے، مشرکین اور یوں اسلاف کے باطل عقیدہ بھی ہے اور اہل عباد بھی اور نعرہ مگر سے مراد وہی بھی ۱۳۲

حاصل ہو گا کہ جس طرح ہم نے تم کو سیدھی روک کر ہدایت کی اسی طرح تم کو امت معتدل اور معتز بنانا اور یا آیت **وَلَقَدْ اَنْصَحْتُكُمْ فِي الدِّينِ الْاَدْنٰی** کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اسی طرح تم کو ستر امت بنایا۔

جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً مِّنْ سَلَطٍ (ہم نے تم کو بٹھا ہے امت معتدل) یعنی ہم نے تم کو اردوں سے بہتر اور عادل، علم و عمل و معرفت سے آراستہ بنایا، امام احمد اور حاکم نے روایت حضرت ابو سعید خدریؓ کی امر فوجیان کیا اور اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا کہ **وَسَلَّطَا** کے معنی ہیں عدل (معتدل) **الْفَتْوَسَطُ** ایسی درمیان جگہ کہ گنتے ہیں جس کے ہر جانب کا فاصلہ برابر ہو۔ پھر خصائل محمودہ کے لئے مجازاً اس کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ انھیں خصائل الفراط و تفريط کے درمیان قی ہوتے ہیں جیسے جو دھیرا فراط اور بخل کے درمیان درجہ کا نام ہے اور شرافت و تور اور بدولی کے بین بین ہے۔ پھر اس کا اطلاق خود اس شخص پر ہونے لگا جو خصائل محمودہ سے آراستہ ہو۔ واحد و جمع نہ کہ اور غلط سب پر اس کا اطلاق آتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَاَنْتَ اَوْسَطُ خَلْقٍ** (کہاں جس شخص نے جو خلق میں سے بہتر تھا) یہاں توسط کا اطلاق واحد پر آیا ہے۔

کلمہ کہتے ہیں کہ آیت میں مصناف بخلاف ہے اور مصناف الہ کو اس کے قائم مقام کر دیا ہے۔ تقدیر آیت کی یہ ہے **جعلناکم اهل دین وسط سنن ہم نے تم کو دین وسط والا بنایا۔** اسلام کو دین وسط اس وجہ سے فرمایا کہ احکام شریعہ میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ **عادل** اس آیت کو اجازت محمدیہ کے احکام میں حجت ہونے کی دلیل ٹھہرایا ہے کیونکہ اگر مسئلہ ابراہیمی واجب التعمیل نہ ہو تو امت کا غیر عادل ہونا ناگزیر آئے گا۔ اگر امت داخل کیا جائے کہ یہ مسلم ہے کہ مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں خطا کرے تو اس سے اس کی عدالت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اب اگر خطا پر سب کا اتفاق ہو جائے تو اس سے یہ بھیجے لازم آتا کہ حق کی عدالت میں بھی کچھ نقصان ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دل ہم کہہ چکے ہیں کہ خط و وسط کا اطلاق یزدنی اول خصائل حمیدہ ٹھہر ہوتا ہے پھر اس شخص پر غلطی ہونے لگا جو ان خصائل کے ساتھ متعف ہو۔ اور کلیں کے قول کے موافق وسط سے پہلے **الظہر** میں بخلاف ہے۔ ہر حال خود خود امت کو وسط کا مجاہدے والوں کے دین کو وسط کہیں ہر حال میں اس آیت سے یہ صاف سمجھا جاتا ہے کہ اس دین کے احکام اور ان کے خصائل سب کے سب محمود ہیں، تو اصرار میں خط و افراط ہونے سے اگرچہ دو مستحذور قرار دیے جائیں گے لیکن یہ ضرور سمجھا جائے گا کہ بعض خصائل کن نہ موم ہیں۔ تو تمام خصائل کا محمود ہونا جو آیت سے معلوم ہوتا ہے کسی طرح ثابت ہو گا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم ﷺ جد مضر کے کھڑے ہوئے اور جو کچھ قیامت تک واقعات ہوئے ان سے آپ ﷺ نے ایک ایک کا ذکر فرمایا حتیٰ کہ جب دو صحابہ و فضول کی چوٹیوں اور دیواروں کی منڈیروں پر چلی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا کی عمر اب اتنی ہی باقی ہے جس قدر کہ یہ دن باقی ہے۔ ملازماتی قدر مذکور چکی ہے جس قدر کہ دن گذر چکا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ امت (یعنی امت محمدیہ ﷺ) ستر امتوں کا کام دیتی ہے اور ان سب سے اللہ کے نزدیک یہ امت بہتر اور بزرگ ہے۔ اب حدیث کو بخوبی نے روایت کیا ہے اور ترجمہ کی اور ابن ماجہ اور ابوداؤد کی نے اس کو بروایت بہترین تسلیم کیا ہے۔ دوسری نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے بوصف کا یہ کیا تواریث میں کس طرح ہے انھوں نے کہا ہم نے تواریث میں لکھنا یہ ہے کہ وہ محمد بن عبد اللہ ہیں مکہ میں پیدا ہوئے اور طایفہ (مدینہ) کی طرف ہجرت فرمایا جس کے اور ملک شام ان کے قبضہ میں ہو جائے گا نہ وہ نہ زبان ہوں گے اور نہ ہاڑوں میں شہر بنائے و نہ لے اور برائی کے بدلہ میں برائی نہ کریں گے بلکہ درگزر کریں گے، ان کی امت اللہ تعالیٰ کی حمد بہت کرنے والی ہوگی، ہر حق کو سزا دینے والی اور غم کی حالت میں اللہ کی حمد کرے گی، بلند جگر پر چڑھتے ہوئے تعبیر کہنے والی اور اپنے دست پاؤں کو وضو سے منور کرے گی اور ہر کسی کو پرہیزگارہ میں گئی، انھوں نے لکھا کہ لڑائی میں۔ مسجدوں میں کن کی آواز میں شدہ کی کہیں کن کی آواز میں نرم اور بہت ہول کی جس میں نہ اتنی پست کہ دوسرا پاس والا نہ سن سکے۔

بند انجمنہ مخدوف ہو اور انہی اپنے بعد سے مل کر اسی مخدوف لفظ کی معنی ہو۔ اس صورت میں حاصل آیت کا یہ ہو گا کہ اصل تو یہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہو لیکن ہم نے جو قول بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اور ہو سکتا ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہمیں بنیام نے قبلہ اس وقت اس جہہ کو جس پر آپ پہنچے ہجرہ سے تھے یعنی کعبہ کو مگر اس واسطے اس زورہ یہ تفسیر اس پر مبنی ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے کل ان ہجرت کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے اور تفسیر کے موافق یہ بھی لازم آتا ہے کہ فتح قبلہ کا دور مرتبہ ہو۔ نیز آیت تَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ عَلَیْکَ کہ قدر اور طہر سے جو سمجھا جاتا ہے یہ تفسیر اس کے خلاف ہے یہاں الہی کَانُوا عَلَیْہَا سے مراد قطعاً بیت المقدس ہے اس کے موافق اس آیت میں الہی کُنْتُ عَلَیْہَا سے بھی بیت المقدس ہی ہونا چاہئے۔ قیاس منقضي تھا کہ عبادت اس طرح ہو ورنہ جَعَلْنَا الْقِبْلَہَ لِمَنْ اَرَادَ الِیْہِی کُنْتُ عَلَیْہَا مقدم ہو اور ذبیحہ مؤخر لیکن اظہار بیت کے لئے قبلہ کو قول مفعول بنائی یوں کہ یہ عبادت باب قلب سے ہے۔

اِنَّ لَّیَعْلَمَنَّ مَنۡ یُّحِبُّہُ الْوَحۡدَہ (مگر اس واسطے کہ ہم معلوم کر لیں ان لوگوں کو جو بیروی کریں و رسول کی) یعنی تہلیل قبلہ اس غرض سے ہوئی ہے تاکہ ہم اس شخص کو جان لیں جو نماز میں رسول اللہ ﷺ کا اتباع کرتا ہے کہ جس طرف آپ حکم اسی توجہ فرماتے اسی طرف استوجہ ہو جاتا ہے اور ایسا شخص ان لوگوں میں سے جو اگلے پاؤں پھر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں تمیز ہو جائے۔

مِنْہُنَّ یُتَعَلِّیۡنَ عَلَی عَقَدِیۡہِہ (الگ الگ ان لوگوں سے جو پھر جائیں اگلے پاؤں یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تحویل قبلہ کے بعد مردہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب قبلہ کی تحویل واقع ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک قوم بیروی بن گئی اور یہ کہا کہ محمد ﷺ پھر اپنے بی دادا کے دین پر ہونگے اِنَّا لَنَعْلَمُہُ عِلْمَہِ تو بعضی معرفت ہے اور بعض یتبع الیقینہ کا مفعول ہے اور یسین یُتَعَلِّیۡنَ لنعلمہ کا مفعول کما جائے اور یسین یُتَعَلِّیۡنَ کو مفعول ثانی قرار دیا جائے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے تاکہ ہم اس شخص کو جو رسول کی بیروی کرتا ہے جدا جان لیں اس شخص سے جو اگلے پاؤں پھرے اس مقام پر ایک سوال مشہور ہے: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم تحویل قبلہ کی غایت کس طرح بن سکتا ہے وہ تو پہلے ہی سے ہر شخص کی حالت جانتا ہے۔ اس کے مختلف جواب دئے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ کل مصلیٰ نے کہا ہے کہ لام تکلیف کے لئے ہی غایت کا نہیں ہے اور میثد مضر کا بمعنی ماضی ہے۔ جیسے فَعِلَہ تَفْعَلُوْنَ اَنْبِیَآءَ اللّٰہِ میں مضر کا بمعنی ماضی ہے تو اس جواب کے معنی اس طرح ہوں گے کہ تحویل قبلہ اس وجہ سے ہوئی کہ پہلے سے ہم رسول کی بیروی کرنے والے کو غیر مطیع اور نالے پھر جانے والے سے (الگ) جانتے ہیں یعنی ہم اول سے جانتے تھے کہ تحویل قبلہ ایک قوم کی بددیت کا سبب ہے اور ایک قوم کی گمراہی کا سبب ہے۔

بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ غم سے مراد تفسیر ہے جو علم کا سبب ہے۔ سبب کو نام مسبب کو دے دیا اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے تاکہ ہم حق پرست کو اہل باطل سے تمیز کر سکیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مضاف مخدوف ہے اور معنی یہ ہیں تاکہ عارے و رسول اور اولیاء جان لیں۔ تو اس صورت میں علم اور رسول اور اولیاء کی صفت ہو گا اور مجازاً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور

اللہ کا علم انبیاء، قدیم، عید کل ہے۔ اور ہر چیز کو اس کی پیدائش سے بہت پہلے لال میں ہی جانتا تھا یہ علم زمانہ اور زمانیات سے پاک ہے اور زحالی ہے لیکن اجالی نہیں اس کا زحالی علم انہیں وہ تاجہ ہے اللہ کا جالی علم انہیں نہیں ہوتا۔ اجالی کہنے کی صرف یہ وجہ ہے کہ ہر چیز کے وجود سے پہلے بحیثیت مجموعہ آشکار ہوتا ہے۔ اس کا مطلق حدوث شی سے نہیں ہو سکتا شی کے وجود بالفعل پر موقوف نہیں۔ اسی لئے یہ اللہ کی صفت کو کہی ہے۔ لیکن اللہ کو ایک دوسرا علم بھی ہوتا ہے جس کو تفسیر یا ظہور علمی کہہ سکتے ہیں یہ علم حادث ہوتا ہے۔ شی کے وجود کے بعد ہوتا ہے اسی لئے یہ اللہ کی صفت کہی نہیں۔ حضرت عارف نے دونوں طرح کے علم کی طرف اشارہ کر دیا اور دوسری شی میں علم حادث کی طرف۔

جانب اور دو عالم **عِلّٰہ** کا دل اس بات کو چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمی تھا نیز مشرکین کو ایران کی طرف اور یسوع کو خلافت کی طرف زید و مالک کو اٹلا تھا۔ یہ آیت تحویل قبلہ کے قصہ کا ابتدائی حصہ ہے عبادت میں اس کو مزاح کر دیا گیا ہے۔ ہجرت کے بعد احکام شرعیہ میں سے کول جو تھم منسوخ ہوا وہ بھی قبلہ عہد اس میں اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے قبلہ بیت اللہ تھا بیت المقدس بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ **ﷺ** بیت المقدس کی طرف توجہ فرماتے تھے اور کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اس حدیث کو امام احمد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور سند اس کی دید ہے۔ اور بعض نے مطلقاً کہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے تھے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کعبہ کس طرف ہوتا تھا۔

علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ مکہ میں حضور سرور عالم **ﷺ** کعبہ کی طرف رخ فرماتے تھے اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف توجہ ہوئے۔ چنانچہ ابن جریر وغیرہ نے بعد قوی ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب جب رسول اللہ **ﷺ** نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امر فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا کریں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ کول رسول اللہ **ﷺ** نے کعبہ کی طرف نماز پڑھی پھر مکہ میں ہی رہنے ہوئے بیت المقدس کی طرف پڑھنے کا حکم ہو گیا۔ چنانچہ تمنا پر کہ برابر بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی پھر مدینہ کی ہجرت فرمائی ال قول یعنی علامہ بغوی کا مسلک صحیح اور قوی ہے اور یہ احادیث اسی کی طرف راجع ہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعد ہجرت کے بیت المقدس کی طرف کتنے روز تک حضور **ﷺ** نے نماز پڑھی ہے۔ ابو داؤد کے نزدیک روایت ابن عباس سترہ مہینے لہذا پڑھ کر طہرائی اور ہزار کے نزدیک حسب روایت عمر ابن عوف اور ابن ابی شیبہ نیز ابو داؤد وغیرہما کے نزدیک موقوف روایت ابن عباس اور امام مالک کے نزدیک حسب روایت سعید بن المسیب سولہ مہینے پڑھی اور بخاری کے نزدیک حسب روایت ابو بن عبد اللہ سولہ ستر مہینے پڑھی۔ حق یہ ہے کہ سولہ مہینے اور کچھ دنوں پڑھی ہے کیونکہ حضور **ﷺ** نے مکہ سے ریح الاول کیا تو نجومی ستارے پڑھ کر دو شعبہ ہجرت فرمائی اور مدینہ میں پہنچے اور ریح اناموں بروز شنبہ کو تشریف لائے اور تحویل قبلہ کا حکم قول صحیح کے مطابق ۱۵ رجب دو ہجری واقعہ پورے دو دن پہلے بوقت زوال ہوا۔ جسور علماء نے اسی قول کو مستحکم ٹھہرایا ہے۔ اور سترہ مہینے جو بعض کا قول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کو پورا مہینہ شمار کر کے سترہ مہینے کہہ دیئے۔ بعض روایت میں جو تیر مہینے ہیں انھیں سترہ مہینے یا دواہیا اور برس آئے ہیں یہ اقوال سب ضعیف ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب حضور **ﷺ** تشریف رکھتے تھے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ محمد بن میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر انجانہ ہمارے قبلہ ہی کا کرتے ہیں اس لئے آپ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے۔ چنانچہ حضور نے ہجر مکمل علیہ السلام سے اپنی یہ تمنا ظاہر کی۔ کہ بیت اللہ چوتھ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اس لئے میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبلہ بنادے۔ ہجر مکمل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں محض آپ کے بندہ ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے نزدیک بزرگ اور مقرب ہیں آپ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ رسول اللہ **ﷺ** نے دعا کی اور اکثر اللہ کے حکم کے انکار میں آسمانی طرف دیکھتے رہے آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ آلا یہ نازل ہوئی۔

لَقَدْ نَزَّلْنَا قِبْلَتَهُ لِيُتَمَنَّىٰ ۖ وَنُفِضْنَا ۖ (پہلی جگہ ہم پھر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں) ولینتہ میں نے اسے والی بادیاں اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہو گا کہ ہم آپ کو استقبول بر قدرت عطا کر دیں گے یا یہ معنی ہیں کہ ہم آپ کو بیت اللہ کی طرف متوجہ کر دیں گے یا یہ معنی ہوں گے پھر دیں گے ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں نَزَّلْنَا یعنی جس قبلہ کو چند اعراس صحیحہ پسندیدہ کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں اس قبلہ کی طرف پھر دیں گے (یعنی پہلے قبلہ سے آپ راہ فرماتے تھے بلکہ پہلے قبلہ سے بھی آپ راہ فرماتے تھے کیونکہ وہاں امور بر تھا مگر اس قبلہ کو چند مصلحتوں کی وجہ سے چاہتے تھے)

لَقَدْ نَزَّلْنَا قِبْلَتَهُ لِيُتَمَنَّىٰ ۖ وَنُفِضْنَا ۖ (تو آپ پھر نوپہانہ (بیت المقدس سے نماز کے وقت) مسجد

حرام کی طرف (یعنی جس جہت میں مسجد حرام ہے اس جہت کی طرف۔

لفظ شطر اصل میں اس شے کو کہتے ہیں جو کسی شے سے علیحدہ ہو چنانچہ عرب زبان شَطْرُ اس کو کہہ کر بولتے ہیں جو اور گھروں سے جدا ہو۔ پھر اس کا استعمال بھی چاہے آنے لگا اگرچہ وہ جانب علیحدہ نہ ہو اور شَطْرُ منصوب جوعِ حافض ہے (یعنی اصل میں الی شَطْرُ السَّجْدِ الْحَرَامِ تھا) یعنی حرف جر کو حذف کر کے شَطْرُ کو منصوب کر دیا (ایسے منصوب کو منصوب جوعِ حافض کہتے ہیں) اور بعض نے کہا ہے کہ شَطْرُ معرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مسجد حرام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں قابل اور مذکور کا دوبارہ وقت کا آغاز حرام ہے اور اسی کو حرام کہتے ہیں۔ اور ظاہر یہ مناسب تھا کہ بجائے مسجد حرام کے کعبہ فرماتے کیونکہ قبلہ تو کعبہ ہی ہے لیکن مسجد حرام اس لئے فرمایا کہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ جو کعبہ سے دور ہو اس پر جہت کعبہ کا استقبال واجب ہے عین کعبہ کا نہیں چنانچہ قرآنی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اتین شرقی اور مغرب کے قبلہ ہے (اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دور دونوں کے لئے قبلہ جہت کعبہ ہے)

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں شرق سے بہت چھوٹے دونوں کی شرق مراد ہے اسی طرح مغرب سے مراد بہت چھوٹے دونوں کی مغرب ہے اس کے باقی جہت جنوب ہوئی مگر قبلہ اہل مدینہ کا ہے اسی طرح ہر ملک کے لوگوں کا علیحدہ قبلہ ہے۔ چنانچہ اہل ہند کا قبلہ دو مغربوں کے درمیان ہے اور دو دونوں مغرب اس جہت کی مغرب ہیں۔ سو اب اور سب اہل ارض اور میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ قبیلہ بنی سلمہ میں ام بشر ابن ثریان سے محروم رہے لہذا ان کے انتقال کے بعد تشریف لے گئے ام بشر نے حضور ﷺ کے لئے کہا تیار کیا ہوں آپ ﷺ کو خضر کا وقت آگیا آپ نے معاصحاب کے مسجد بنی سلمہ میں نماز شروع فرمائی جب آپ درگتیں پڑھ چکے تو جبریل علیہ السلام نے آکر اشارہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف میزاب کی جانب پھر گئے جس جگہ مرو تھے وہاں عورتیں آگئیں اور وہاں عورتیں تھیں وہاں مرد آگئے۔ غرض سب نماز میں پھر گئے اسی واسطے اس مسجد کو مسجد القبلین کہتے ہیں۔ دوسری نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ قدر حمایت قوی سند سے ثابت ہے۔ غرض آپ نے ظہر کی دو رکعت تو بیت المقدس کی طرف پڑھیں اور دو رکعت کعبہ کی طرف۔ عبد بن بشر آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر چلے گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی حادثہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دو رکعت میں ہیں انہوں نے پکڑ لیا کہ انہوں نے کعبہ کی طرف نماز پڑھ کر آئے ہیں اور دوسری حدیث میں جو عصر کی نماز آئی ہے تو ممکن ہے کہ براہین عذاب کو آپ ﷺ کے نبی سلمہ میں ظہر پڑھنے کی اطلاع نہ ہوئی ہو یا ان کی مراد یہ ہو کہ پوری نماز سب سے پہلے کعبہ کی طرف عصر کی نماز پڑھ کر پھر ظہر کی دو رکعتیں پڑھی تھیں۔ حضور ﷺ کو اپنی مسجد میں جو حضور ﷺ نے کعبہ کی طرف نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی اور توجہ قبلہ کی خبر قبولوں کو اگلے روز بخبر کی نماز میں ہوئی ہے۔ چنانچہ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قیامی لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو کعبہ کی طرف سے کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا وہ سب اسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئے۔ نولین کے منہ نام کی طرف تھے اور ان میں خد متوجہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی عبد الاشمل میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر پکارا کہ رسول اللہ ﷺ کو کعبہ کی طرف متوجہ کرنے کا حکم ہو گیا ہمارا امام یہ سن کر کعبہ کی طرف پھر گیا اور ہم سب بھی پھر گئے۔

(اور تم جہاں کہیں ہو اگر وہاں لیا کرو اپنے منہ اسی کی طرف)

وَصَلُّوا مَكَانَكُمْ أَوْ مَكَانَهُمْ شَطْرًا

یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمام امت کو خطاب فرمایا۔ اول خاص جناب سرور کائنات ﷺ کو آپ کی معظم شان کے لئے خطاب فرمایا تھا آپ کو خطاب فرمایا بھی اگرچہ امت کو شامل تھا لیکن تشریح اور توضیح اور تاکید کے لئے امت کو مستقل خطاب کا تذکرہ عطا فرمایا۔ بخاری نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب نبی ﷺ بیت اللہ میں تشریف لے گئے تو بیت اللہ کے سب گوشوں میں آپ نے دعا کی اور اندر نماز نہیں پڑھی جب باہر تشریف لائے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر دو رکعتیں پڑھیں اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔ (یعنی میں اپنی عمر سے مروی ہے کہ حضور سرورِ دو عالم ﷺ اور آپ کے امیر کاب اسامہ بن ابی اسد رضی اللہ عنہما بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور روانہ نہ کر دیا گیا ان میں مرمضی اللہ تعالیٰ تھا فرماتے ہیں کہ یہ سب حضرات جب باہر آئے تو میں نے بلال سے دریافت کیا کہ حضور ﷺ اندر جا کر کیا کیا، بلال نے کہا کہ کعبہ کے دو ستون اپنے بائیں جانب چھوڑے اور ایک ستون دائیں جانب اور تین ستون پیچھے نماز پڑھی۔

روای کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں بیت اللہ کے چار ستون تھے۔ میں کہتا ہوں ان دونوں حدیثوں میں کچھ تضاد نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے باہر آکر نماز پڑھی ہو اور ایک مرتبہ اندر پڑھی ہو۔

قرآن الکریم اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْكِتَابُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ مِنْ رَزَقِہٖ (اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے خدا کی طرف سے) یعنی اہل کتب یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ حق ہے کیونکہ قرأت میں موجود ہے کہ نبی آخر الزماں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے اب حاد اور حد سے انکار اور اعتراض کرتے ہیں۔

وَمَا لَكُمْ اَنْتُمْ اَوَلَمْ تَعْلَمُوْا (اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کا سوال سے جو وہ کرتے ہیں) ابو جعفر امین عاص

حجاز اور کسٹان نے بعملوں کو تعلموں سے پرہیز کیا۔ اس صورت میں خطاب سوسن دو دو گلاورینا کے لئے وعدہ ہوگا (یعنی اس قدر پر یہ ہوں گے کہ اسے مومن جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ تمہیں اس کا ثواب دیں گے) باقی قرآن نے فَعَلُوْا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَوَلَمْ تَعْلَمُوْا سے پرہیز کیا۔ اس صورت میں یہود کے نقل کا بیان اور ان کے لئے وعید ہوگا (یعنی یہ ہوں گے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں اننا فعل کی کن کو سراویں گے) تحویل قبلہ پر یہود بخاری نے جناب سرورِ دو عالم ﷺ سے یہ کہا کہ تمہارے پاس کیا میں سے کہ بیت اللہ قبلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ذیل کی آیت فرمائی۔ وَلَٰكِنْ اَتَيْتُمْ مَّكَّةَ مِنْ اَوَّلِهَا فَاصْبِرْہَا فَاصْبِرْہَا (اور اگر آپ نے مکہ کے تمام دلائل ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب ملی ہے تو وہی وہی نہ کریں گے آپ کے قبلہ کی کوئی نئی آیت اللہ میں لام حیدر تمہارے لئے اور مابقیہ اَوَّلِهَا فَاصْبِرْہَا فَاصْبِرْہَا جواب قسم کا قسم مقام جواب شرط کے ہے۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتب کا انکار اور اعتراض کسی شے پر بھی نہیں اس لئے دُعا سے کوئی نفع نہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا باعث حسد اور عداوت ہے۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُتَّبِعِيْہٖ (اور نہ آپ ہی پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی) مطلب یہ ہے کہ اب بیت اللہ ہمیشہ قبلہ رہے گا کبھی متغیر نہ ہو گا۔ اور یہ اس لئے فرمایا تاکہ اہل کتب رسول اللہ ﷺ سے اپنے قبلہ کی طرف رجوع کرنے سے ناامید ہو جائیں۔ یہود اور نصاریٰ ہر ایک فرقہ کا ایک ملک قبلہ ہے، لیکن باطل اور خلاف حق ہونے میں چونکہ وہ غفلت یکساں ہیں اس لئے فَوَلِّیْہُمْ مَّا يَشَاقُوْنَ (اور فرمایا) اَوَّلِهَا فَاصْبِرْہَا فَاصْبِرْہَا (اور نہ ان میں سے ایک پیروی کرنے والا ہے دوسرے کی پیروی چونکہ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا اور بیت المقدس مغرب میں ہے اور نصاریٰ کا قبلہ مشرق تھا اس لئے فرمایا کہ یہ ان میں سے بھی ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے۔

وَلَٰكِنْ اَتَيْتُمْ مَّكَّةَ مِنْ اَوَّلِهَا فَاصْبِرْہَا فَاصْبِرْہَا (اور اگر آپ نے مکہ کے تمام دلائل ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب ملی ہے تو وہی وہی نہ کریں گے آپ کے قبلہ کی کوئی نئی آیت اللہ میں لام حیدر تمہارے لئے اور مابقیہ اَوَّلِهَا فَاصْبِرْہَا فَاصْبِرْہَا جواب قسم کا قسم مقام جواب شرط کے ہے۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتب کا انکار اور اعتراض کسی شے پر بھی نہیں اس لئے دُعا سے کوئی نفع نہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا باعث حسد اور عداوت ہے۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُتَّبِعِيْہٖ (اور نہ آپ ہی پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی) مطلب یہ ہے کہ اب بیت اللہ ہمیشہ قبلہ رہے گا کبھی متغیر نہ ہو گا۔ اور یہ اس لئے فرمایا تاکہ اہل کتب رسول اللہ ﷺ سے اپنے قبلہ کی طرف رجوع کرنے سے ناامید ہو جائیں۔ یہود اور نصاریٰ ہر ایک فرقہ کا ایک ملک قبلہ ہے، لیکن باطل اور خلاف حق ہونے میں چونکہ وہ غفلت یکساں ہیں اس لئے فَوَلِّیْہُمْ مَّا يَشَاقُوْنَ (اور فرمایا) اَوَّلِهَا فَاصْبِرْہَا فَاصْبِرْہَا (اور نہ ان میں سے ایک پیروی کرنے والا ہے دوسرے کی پیروی چونکہ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا اور بیت المقدس مغرب میں ہے اور نصاریٰ کا قبلہ مشرق تھا اس لئے فرمایا کہ یہ ان میں سے بھی ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے۔

تفسیر سے کہی کہ یہ شہید ہو کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر امر جو توبہ کر رسول اللہ ﷺ اہل کتاب کا جہاد کریں کیونکہ یہ تفسیر شرط ہے اور تفسیر شرط کے صدق کے لئے یہ لازم نہیں کہ اس کے طریق میں بھی صادق ہوں (مثلاً اگر کوئی چر ضعیف ہوں کہے کہ اگر میں جو انا ہو جلدی تو کائنات کام کروں تو اس سے اس کے جوان ہونے اور اس کام کو کرنے کا جو ازاد نہیں آتا) چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْ يٰۤاٰمَنُوْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ وَلَٰكِنَّ اَوَّلَ الْاٰمَنُوْنَ (اگر اللہ کے کوئی پیغمبر ہو تو میں اس کی اول عبادت کرنے والا ہوتا) اس فقرے کے سوائے اس آیت کا مضمون عصمت کے سوائے نہ رہا۔ اگر کوئی کہے کہ جب ممکن ہی نہیں کہ آپ ان کا اتباع کریں، تو اس آیت سے فائدہ کیا ہو اور کیوں اس کو بہن فرمایا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے امت کو توبہ پر اور تادیب مقصود ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اہل کتاب کی خواہشوں کا اتباع کریں اور توبہ بھی نہایت مبالغہ کی طور پر ماننا بھی مستی ہو جو ہے۔ چنانچہ اول تو صحت مقدور سے اس مضمون کو موقوف فرمایا اور سوائے لام تنبیہ قسم کا لائے، تیسرے فعل کو ان (اگر) کے ساتھ معلق کیا کیونکہ یہ تعلیق اس پر صاف دال ہے کہ اگر کچھ بھی پہلے ہو جائے گا تو یہ بھی ظہری غلط ہو کہ یہ حق رسول اللہ ﷺ کا وہ جو صیب ہونے کے یہ خطاب فرمایا تو اس سے اوروں کو نہایت توجہ دھکی ہو گی (جیسے کوئی حاکم اپنی رعایا کے سامنے کے لئے کسی ایسے متضاد فرمان بردار سے کہے کہ دیکھو اگر تم بھی ایسا کرو گے تو توبہ پاؤ گے) یا انہیں پس منہ نہ آجائے کہ وہی الفیض میں تفصیل بعد اجمل ہے کہ کول سے موصول سے علم کو ممکن ذکر فرمایا۔ پس الفیض سے اس کی تفصیل فرمادی اور ظاہر ہے کہ تفصیل بعد اجمل میں زور ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ علم کو معروف بلا نام ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی جزاء کو ان اور نام تاکید اور جملہ اسمیہ سے منکر کیا۔ آخر میں کلام اذا (اس وقت) کہ یہ بھی مفید مبالغہ کو ہے لائے۔ نویں سن تبعیضیہ لائے کہ اس سے نہایت مبالغہ ہو گیا کیونکہ جملہ زید علماء میں سے ہے بہ نسبت زید عالم ہے کہ زیادہ مبلغ ہے۔ سو اب الفیض کو معروف بلا نام لائے کہ کمال ظلم کو متفق ہے۔ کیا ہو میں ظلم کو کسی قید سے متبہ نہیں کیا اس سے فائدہ معلوم کا ہو۔

ان الذین اتواکمھا الکتاب یبعثونکم (دو لوگ جن کو ہم نے کتاب دی محمد ﷺ کو بچانے میں حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کے علماء محمد ﷺ کو خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے اور جن پر ایمان لائے اور جن کی مدد کرنے کا ہم کو حکم ہوا ہے۔ اس تفسیر کے موافق یبعثونکم میں ضمیر محمد ﷺ کی طرف راجع ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ علم یا قرآن یا تحویل قبلہ کی طرف راجع ہے۔ مگر محمد ﷺ کی طرف راجع ہونا زیادہ ظاہر ہے۔ کیونکہ اگر قرآن یا علم یا تحویل قبلہ کی طرف راجع ہوتی تو

کما یبعثونکم انکم یبعثونکم (جیسے بھلے ہیں اس لئے بیٹوں کو) فرمان مناسب نہ تھا۔ بیٹوں کے بچانے سے اسی لحاظ تفسیر دی کہ اپنا بیٹا جو اپنے عزیز ہوا وہ کسی طرح محلی نہیں رہا کتاب جو بعض حضور ﷺ کی نبوت کا اظہار کرتا تھا اس کا جی متعجب اور عداوت تھی میں سب جانتے تھے کہ آپ نبی پر حق ہیں۔ نیز یبعثونکم کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہوتی تو بجائے یبعثونکم انہاء ہم کے کما یبعثونکم استواء (جیسے بچانے میں تورات کو) فرمان مناسب تھا مروی ہے کہ عمر ابن الخطابؓ نے عبد اللہ بن سلام سے دریافت کیا کہ آپ صاحبان رسول اللہ ﷺ کو بچنے کی طرح کس طرح پہنچتے تھے۔ فرمایا جب میں نے حضور ﷺ کو دیکھا تو فوراً میرا ہی پیمانہ جیسا پہنے بیٹے کو پہنسا ہوں بلکہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں آپ ﷺ کی صفت اور علامات بیان فرمائی ہیں اس سے ہم نے فوراً معلوم کر لیا کہ آپ ﷺ نبی برحق ہیں۔ اور جنوں کا بیٹا ہونا تو صرف قرآن ظاہر و محض سے معلوم ہوتا ہے ممکن ہے کہ بچا کی اور کا ہو، جو توں کا کیا اعتبار ہے۔ عمرؓ نے فرمایا یہ ملک آپ نے کج کامیابی سے آپ کو خبر کی تو خبر دی۔

وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْحَدِیْثِ وَالْحَدِیْثِ وَالْحَدِیْثِ (اور جو لوگ ان میں ہیں کہ بچاتے ہیں حق بات مالا لکھ وہ جانتے ہیں) یعنی محمد ﷺ کی صفت اور آپ کا نبی مفسرین ہونا جو تورات میں مذکور ہے اس کو بچانے میں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (حق دہی ہے جو خدا کی طرف سے ہے، کالحق یا تو خبر بتنا محذوف کی ہے اور من وینک باعلیٰ ہے یا خبر بعد خبر ہے یا باعلیٰ فعل مقدر کا ہے۔ تقدیر اس صورت میں اس طرح ہو گی جائے کہ الحق (آپ آپ کے پاس حق) یا الحق بتنا اسے اور من وینک خبر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے حق دہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ثابت ہے اور جس پر آپ ہیں اور سوائے اس کے جس پر اہل کتب ہیں خلاف حق اور باطل ہے۔

﴿لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (سو آپ شک کرنے والوں میں نہ نہ ہونے) اس کے یا تو یہ معنی ہیں کہ آپ ہی لوگوں میں سے نہ ہوں جو اس کے پروردگار کی طرف سے ہونے میں شک کرتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ اہل انوکھوں میں سے نہ ہوں جو حق کو باوجود اس کے عالم ہونے کے چھپاتے ہیں اور باوجود علم یقینی ہونے کے شک کرتے ہیں۔ حقیقت میں رسول اللہ ﷺ کو شک سے نئی فرمایا نہ ہو کہ آپ کو شک ہو ہی نہیں سکتا اور نیز یہی ایسے فعل ہے ہوتا ہے جس میں آدمی کو اختیار ہو اور شک ہو جو عدم دونوں اختیار سے خارج ہیں اس لئے شک سے نئی فرماتا تو انہیں سکتا بلکہ مراد یہ ہے کہ حق ایسا بھی ہے کہ اس میں کسی صاحب نظر کو شک کی گنجائش ہی نہیں اور یا یہ کہا جائے کہ امت کو اس بات کی تعلیم ہے کہ وہ وہ فہم کی صحبت اختیار کریں اور معارف کو حاصل کریں تاکہ شک سے پرکند ہو جائیں اور شک والوں کی صحبت سے اجتناب و احتراز کریں۔ کیونکہ ان کی صحبت قسم قسم کے شکوک اور وہاب پیدا کرنے والی ہے۔

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّجُهَا﴾ (اور ہر ایک کے لئے ایک سمت ہے جس طرف کو وہ منہ کرتا ہے) ایسی ہی میں غریب مصنف (امت) کے عوض میں ہے۔ وِجْهَةٌ اس جانب کو کہتے ہیں جس طرف منہ کرتے ہیں یعنی ہر سمت اور گردہ کا ایک قبلہ ہے اور ضمیر ہوں گی کی طرف رافع ہے۔ مَوَّلِّجُهَا کا دوسرا معنی وجہ محذوف ہے یعنی جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والا ہے چنانچہ عرب ولینہ وولیت الیہ اسی وقت بولتے ہیں جب کسی شے کی طرف توجہ کی جائے اور ولیت عنہ اسی وقت بولتے ہیں جب امر اس کیا جائے اس ماحرے ہُوَ مُوَلِّجُهَا کا پڑھا ہے اس تقدیر پر صحیح یہ ہوں گے وہ پھیرا گیا ہے اس کی طرف۔ حاصل یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ بیش سے اسی طرح ہے کہ ہر ایک امت کا ایک قبلہ مقرر فرماتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے علیحدہ قبلہ بنایا اور محمد ﷺ کا علیحدہ۔ اسی طرح ہر نبی کا قبلہ جدا مقرر فرمایا۔ غرض قبلہ کا مسئلہ عبادت سے ہے کہ جس میں رائے کو دخل نہیں اور نہ کسی خصوصیت مکانی پر اس کا دور ہے اس لئے اس میں نزاع جائز نہیں۔

﴿فَلْيَسْتَعِزَّزُوا الْخَيْرَ﴾ (سو تم دوڑو نیکیوں کی طرف) یعنی احتمال امر خداوندی میں پیش قدمی کر دو جس وقت اللہ تعالیٰ بہت اللہ ہی کے احتمال کا حکم فرمائے اس طرف توجہ کر دو اور جس وقت کہہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم دے تو کہہ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرے تم کو ڈال کر یا کسی طرح مناسب نہیں۔

﴿إِنَّ مَا تَكُونُوا لَكُمْ جُنُودٌ مِّنْ حَيْثُ تَعْلَمُونَ﴾ (اے اللہ تعالیٰ تم جہاں سے چاہو تم کو اپنی جہاں سے تیار کر دوں گا۔) (اے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی جہاں سے تیار کر دوں گا۔)

تو رہے) ہر حال حق تعالیٰ تمہاری سب کی راہیں ہنس فرمائے گا اور ہر جہیں چلے دینے کے لئے جمع کرے گا۔ اور تمہارے اعمال کے موافق نہیں پاداش دے گا تو کیا انہی بات ہو کہ قبض روح کے وقت تم نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو چکے ہو یہ بھی سعادت و فوز ہے۔ ایک ضمیر وکیل وحیہ الہیہ کی ہے جو ہم نے بیان کی اور ایک معنی اور ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر مسلمان کا ایک قبلہ ہے اگر جنت کہہ کو جائے تو وہی قبلہ ہے اس کی طرف منہ کرے اور اگر معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے تو اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف دل کو لپیٹ دے اور اگر آبادی کے باہر سولہی پر فلک پڑھنا چاہتا ہے توجہ ہر سولہی کا رخ ہو وہی قبلہ ہے۔ تو تم کو چاہئے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو اگر سفر میں یا غرض قبلہ کا پتہ نہ ملے تو اس میں حینہ سے نماز میں دیر نہ کرو جس طرح دل کو لپیٹ دے اس طرف رخ نہ لیا کرو۔ خواہ تم شرق میں ہو یا غرب میں جہاں کہیں ہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبلہ ہی کی طرف کر دے گا اور اسے ایسا کرے گا کہ گویا کہہ کی طرف پڑھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ (اور جس جگہ سے آپ نکلتے) اس حیثت خروجت کا معطوف علیہ مقدم ہے اور معنی شرط کو شامل و ملحوظ ہے اسی واسطے جواب فقہی پر قراءۃ الکی معنی یہ ہوں گے کہ اے محمد ﷺ جہاں آپ تم ہو اور جس جگہ سے نکلتے ہو اپنا منہ مسجد حرام کی جانب کر دو۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے: ومن حیثت خروجت کے معنی بطور مجاز کے یہ ہیں کہ آپ جہاں نہیں ہوں اور جس طرف متوجہ ہوں اور اس واسطے تھا کہ انہی کہتے ہیں کہ حیثت مضاف ہے اور خروجت مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ ہے نہ کہ اس کا مجرور ہے۔ ہذا مجرور مل کر متعلق ہے قول کے اور ایسے مولف پر ناکامی بعد بھی اپنے مملکت میں عمل کرتے ہیں اس ترتیب کے موافق و اولیٰ اور ناکامی اجتماع لازم آتا ہے اور یہ ناجائز ہے البتہ اُمر و من حیثت کا معطوف علیہ مقدم بن لیا جائے تو دشواری جاتی ہے کی نقد پر عبادت کی اس طرح ہو جائے گی فَوَلَّى وَجْهَكَ الْبَسْكَتِ و من حیثت خروجت یعنی میں پھیر لیئے منہ اپنا ہاں کہیں آپ ہوں اور جس جگہ سے آپ نکلتے۔

فَوَلَّى وَجْهَكَ لِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ (اور لیجئے اپنا منہ مسجد حرام کی جانب) (کر کر حکم یہ تائید کے لئے ہے کہ سرور حضرت میں حکم یہاں ہے کچھ فرق نہیں۔

مفسرین نے حدیث سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم کو لوہاروں پر تین باتوں سے نصیحت ہے۔ ہوں تو ہماری فرمائش، جانتیں مثل ما کہہ کی جماعت کے ہائی نہیں دوسرے ہمارے لئے دین و مسجد ذی بقیع جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے زمین کی مٹی عبادت کے لئے پاک کرنا والی مٹی کہ (یعنی پختہ ہوئے یا مضر ہونے کے وقت خیمہ شروع فرمایا)

قَدْ شَأْنُ لَحْمٍ مِّنْ رَّجُلٍ يُّوحِيَنَّ إِلَى اللَّهِ بِمَا فِي بَاطِنِهِ ۖ فَعَلَّامٌ ۝۸ (اور وہی حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے اور اللہ ہے خبر میں ہے ان کا ہوں ہے جو تم کرتے ہو) فَعَلَّامٌ کو ابو عمرو نے یاء پر اُچار ہے اور دیگر قراء نے ناہ ہے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّى وَجْهَكَ لِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ (اور اے محمد ﷺ جس جگہ سے آپ نکلتے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور اے صلہ ہوں تم بھی جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی طرف کر لیا کرو) مفسرین نے کہا ہے کہ تحویل قبیلہ سے تین امر مقصود تھے اور وہ تینوں امر گویا تحویل کی علت ہیں۔ اول تو رسول اللہ ﷺ کا اہل شرف و عظمت و اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی طرف کے موافق تبدیل قبلہ منظور فرمایا۔ دوسرے عبادت خداوندی سے ہدایت ہے کہ لوہاروں پر پھیر دین کے لئے مستقل جہاں قبلہ مقرر فرماتے ہیں (چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے مسجد اور موسیٰ علیہ السلام کا جد اقلہ تھا) اس لئے حضور ﷺ کے لئے بھی ایک قبلہ قائم فرمایا۔ تیسرے کی نصیحت کے الزام اور جہت کو مدح فرمایا حضور تھا اور کلام کی خوبی یہ ہے کہ علیہ مفعول دونوں ساتھ ذکر کیے جائیں۔ یہاں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اس غرض بھی اہل شرف نبوی کے لئے قابلِ ملاحظہ ذکر فرمایا اور وہی علیہ یعنی نبی کریم کا ایک مستقل قبلہ ہو گا اس کو نہ نکلے وَجْهَهُ اللہ سے جان فرمایا اور تیسرے صحت کو مع مطلب کے تو بین حَيْثُ خَرَجْتَ سے آخر کو ایک بیان فرمایا کہ تقریر کے موافق عبادت میں کوئی تکرار نہیں رہی اور نیز کر بیان فرماتے کی یہ بھی وجہ ہے کہ چونکہ تحویل قبلہ ایک معمول یا عادت ہے اور عادیوں کی عکس کا مشورہ ہو گا جس قدر کہ موجب شہ ہے تو مناسب اور لائق ہو گا کہ یہ مسئلہ مکرر دین کر کے مواخذہ کر دیا جائے۔

لِيُكَلِّمَ الْوَسْطَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ (تاکہ لوگوں کا تم پر کوئی الزام نہ رہے) یہ قول کوئی علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے مومنو تحویل قبلہ کی یہ وجہ ہے کہ یہود کو تم پر کسی طرح کا الزام نہ رہے کیونکہ انہوں نے تمہاری صفات کھنڈے کہ کعبہ قبلہ ہوا لیکن ہے اور انی آخر الزماں کا بھی قبلہ وہی کر دیا جائے گا تو اب اگر تحویل قبلہ نہ ہوئی تو یہود جہت پکڑتے اور کہتے کہ انہی عبادت میں جو علامت نبی مقرر فرمائی کی ہمیں سے وہاں میں موجود نہیں ہے اور نیز یہ وجہ ہے کہ مشرکین کہ تم کو طعن نہ کریں کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا تاہم اگر تحویل نہ ہوئی تو اعتراض کرتے کہ محمد ﷺ کی عبادت ابراہیمی کے قواعد کی ہیں لیکن ان کے قبلہ سے رو رواں ہیں اب یہ وہ طریق کی زبان نہ ہو سکتی۔

إِلَّا لِمَنْ يَنْتَظِرُ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا مُرْكٌ ۚ (سوائے فن لوگوں کے جو ان میں خاتم ہیں) یہ انسان سے اشتہاء ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کی زبان بند ہو جائے گی کوئی طعن نہ کر سکے گا۔ مگر خاتم نور معاند اب بھی نہ مائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ قریش میں جو لوگ معاند تھے انہوں نے تو یہ کہا کہ محمد ﷺ کو اب خبر ہوئی ہے کہ ہم لوگ مدہار امت پر ہیں پہلے سے ہم کو مکر کہہ چکے تھے اس لئے ہمارے قبلہ کو اختیار کیا اور یہود میں جو سرکش تھے انہوں نے یہ کہا اس کی کہ محمد ﷺ جانتے تھے کہ بیت المقدس قبلہ ہے بدو دس علم کے جو اس طرف پھر گئے اس کی وجہ سے مدہار بخوروا لی ہے۔ کھد کے ان بے مورد الفاظ کو جہت اس لئے فرمایا کہ وہ اپنے نزدیک ان خرافات کو جہت ہی سمجھتے تھے اور آیت حججہم دامنہ میں بھی اسی وجہ سے جہت کو بمعنی احتجاج کہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اشتہاء کی وجہ یہ ہے کہ بطور معاند یہ امر اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ تو کو اس کے پاس تحریر قبلہ کے باب میں کسی اعتراض و پتہ کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ خاتم نور معاند کے پاس تو کوئی جہت ہو اسی نہیں کرتی ان سب توضیحات پر الذین ظلموا بجرور ہو گا انسان سے بدل ہو گا اور بعض نے کہا ہے کہ اشتہاء مشتق ہے بطور معنی یہ ہیں کہ کسی کو تم پر جہل طعن کی نہ ہو گی لیکن معاندین اللہ خولہ خولہ کا عہدہ لے چکا کریں گے۔

فَلَا تَقْسُوهُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ الْفَاسِقُونَ (سو تم نہ دے ڈرو اور مجھ سے (اور) یقیناً ان معاندین سے ستاؤ، کیونکہ تم تمہارے

وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاسِكَكُمْ وَلَكُمْ بِهِ حُرْمَةٌ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ (اور تاکہ پورا کروں میں تم پر اپنا فعل اور تم بہت باؤں تو نہ لانا الخ پر عطف ہے اور یا محمدؐ پر ہے اس صورت میں تقدیر عبارت کی یوں ہوگی انھونی لا حفظکم ولا تم عیبہ یعنی مجھ سے زور تاکہ میں تمہاری حفاظت کروں تاکہ انہی نعمت تمام کروں۔ حضرت معاذؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ نعمت کا پورا ہونا جنت میں داخل ہو گا اور جہنم سے خلاصی پالا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نعمت کی بحیثیت اسلام پر مراد ہے۔

کماؤں کا تقاضا ہے۔ (جیسا کہ بھیجا تم نے تم میں اس میں قریش کو خطاب ہے اور لوگ ان کے تابع ہیں یہ کہہ کر
 کوبرا ایم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا کہ اے ابراہیم تم کو امام بنائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ
 اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنائے تو یہ اس دعا کی تجلیات ہے کہ قریش اور لوگوں کے سردار ہیں۔ دوسرے لوگ ان
 کے تابع ہیں۔ چنانچہ سرور دو عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ لوگ قریش کے تابع ہیں کماؤں کا تقاضا، لا یتقوا کے متعلق ہے اور معنی یہ
 ہے کہ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں جیسے کہ رسول بھیجے کی نعمت پوری کی۔

مگر انہی جو جڑ سے ہیں کہ ابراہیم نے دوسرا عین کی جگہ ایک تو یہ بھی اجمعنا تسلیم لک و چون قورینا ائنا
تسلیم لک یعنی اے اللہ ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے اور ہمارے اولاد میں سے ایک امت کو بھی اپنا فرمانبردار بنائے اور دوسری
جگہ عا و یہ تھی کہ اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیجے سو آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم ابراہیم کی دعا قبول کر چکے ہیں تم کو ہدایت
دے اور مسلمان بنادیں گے اور اپنی نعمت تم پر کمال کریں گے جیسے ہم نے ان کے رسول بھیجے کی دعا قبول کر لی ہے اور کھانا
سنگینا اذکرو فی جو بعد میں مذکور ہے اس کے حلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے تم کو رسول بھیج کر یاد کیا تم کو
کہ پھر میں تم کو یاد کر دیں گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے یاد کرنے سے پہلے خود بھیجے
گو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے۔ پہلے تو اس طرح کہ ذکر کی توقع نہ بنائے اور بعد میں اس طور پر کہ اس یاد کی چیز ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کا ایک دینار یا ایک درہم کو اس کے لئے وقف کرے گا تو اس کا اجر اس کے لئے ہوگا۔

(ایک رسول تم ہی میں سے جو چاہتے ہیں تمہاری آیتیں اور تم کو پاک مٹا کر دے گا۔)

لکھتے ہیں قرآن اور علم اور دین سے تم کو دباؤ میں نہ آئے۔ تم کو سکون و تسکین میں رسول سے مراد محمد ﷺ ہیں۔ تعلیم اور جہاد کے فرمانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری تعلیم اور قسم کی ہے تو ممکن ہے کہ اس دوسری تعلیم سے مراد علم لدنی ہو۔

اگر جو ظاہر قرآنا سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ باطن قرآن اور سینہ بہ سینہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا سوال اے انکشاف اس نور کے اور کوئی طریقہ نہیں اور اس کی حقیقت کا ادراک بعید از قیاس ہے چنانچہ رحمتیں صد یقین فرماتے ہیں کہ اور اک کے اور اک سے عاجز ہو نا ہی خود اور اک کہ ہے۔ حظلہ میں وہ نیک اسیدی سے مسلم میں مروی ہے کہ مجھ سے اب ہر پروردہ رضی اللہ عنہ لے اور پوچھا کہ نے حظلہ کیا جانے میں نے عرض کیا کیا پوچھتے ہو حظلہ تو منافی ہو گیا۔ فرمایا سبحان اللہ یہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا جس وقت ہم با کھاندہ تر ﷺ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور ﷺ ہم کو دروغ اور جنت کا وعظ فرماتے رہتے ہیں اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ گو ہم سب کچھ اچھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جب وہاں سے چلے گئے ہیں تو پوری بچوں کی طرح لوہے کی تھیلوں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ کچھ دیکھ نہ سکیں رہنا اب کمرے نے فرمایا بھائی! وہاں نشہ

۱۔ علم اور انکشاف اور طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ کسی چیز کے عمومی اور خصوصی احوال کو ذہن میں ترتیب دے کر ایک مخصوص نتیجہ اخذ کیا جائے مثلاً آگ کا محرق ہونا اس طرح سمجھا جائے کہ آگ ایک بہت زیادہ شدید حرارت ہے مضر ہے اور بڑا شدید حرارت مضر عرق ہوتا ہے اس لئے نتیجہ آگ محرق ہے جو احوال سے کام چند اصول کی مشورہ ترتیب کے بعد حاصل ہوا اور آگ کا شدید حرارت مضر ہونا تسلیم کیا گیا پھر ہر شدید حرارت مضر محرق ہوتی ہے اس ترتیب طوری کے بعد آگ کا محرق ہونا کچھ شے ایسا ہے جیسا کہ انکشاف اور انکشاف یعنی شے ترتیبی کے بعد حاصل ہوا لیکن اس ترتیب طوری کے لئے ضروری ہے کہ اول ذہن میں آگ کا تصور اور شدت حرارت کا تصور موجود ہو اگر آگ کی شدت حرارت کا تصور کرنے سے ذہن عاجز ہو گا تو آگ کے محرق ہونے کا انکشاف نہیں ہو گا۔ علم کی دوسری نوعیت اس طرح ہوتی ہے کہ بغیر ترتیب مشورہات کے نتیجہ کا انکشاف ہی جاتا ہے مثلاً سورج کا طعنہ ورف کی سرور، آگ کی ترقی، ہمہ علم کسی طور فکر کے سمجھتے جانتے اور محسوس کرتے ہیں یہ دونوں قسمیں علم خصوصاً انور علی کی ہیں علم کی ایک اور قسم ہے جن کو علم حضوری کہتے ہیں اس میں تصور ذاتی کی ضرورت ہی نہیں پر مشن مشن معلوم کی صورت ذہن میں آتی ہے بلکہ انسان کے نفس کے ساتھ خود معلوم اپنی پوری حقیقت اور احوال کے ساتھ باطن جمال موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے وجود اور اپنی ذات کو جانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہیں ہمارا ذاتی ذات و صفات ہر مہرہ ہمارے ذات کے شدید فوقی و طبیعات تعلیمی اور اول کا انکشاف ذاتی ترتیب سے ممکن نہیں ہے ذاتی ترتیب میں مقدمات کا علم پہلے ہے جو کہ جانتے ہو طبیعات کے مباحث میں اس کا۔ لیکن ہمیں ہرگز ذاتی عمل کی غلط فہمی ہوتا ہے۔ مباحث اور محسوسات میں بھی انسان کا طریقہ کبھی صحیح نہیں ثابت ہوتا۔ ان مباحث کا تو ذہنی کیا ہے جس فکر سے کام لیا گیا ہے جیسے تاریکی میں ہرگز اور کچھ ہوا یا نہ ہو کہ یہ حدیث اور ریاضت قرب میں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قہری طور کسی عمل طبیعات کے مباحث کو درپیش کرنے کے لئے کھنکھ ہے سو ہم ضرور سالہ ہے ہر ایک طرح حصول قواسم کی شے، ہر ایک راہ ہے۔ ہم علم کو ہم غور و فکر کے ساتھ بھی حاصل نہیں کرتے اس کا حصول بغیر فکر و فکر کے کسی طرح ہوتا ہے کہ جانے کہ گاہ بہ گاہ ہمارا ذاتی ذات و صفات، انکار و عالم مثال اور مبدعہ کے متعلق جو کچھ علم رکھتے ہیں اور ہم کو اس سلسلہ کا جو انکشاف ہوتا ہے وہ فوقی الحاصل ہے عقل اس میدان میں دوانے سے وہ جہے اس دور دشمن کے حصول کا کہ صرف وہ جان ہے۔ لیکن ہمارا عقلی اور جان اتنا وہ عقل اور معنی نہیں کہ ہر راست صفات قدسہ اور موجودات غیرہ اور ہر حقانی ماضیہ و مستقبلہ کا ادراک کر سکے۔ ہم کو ضرورت ہے کہ کوئی قوی روشن فکاس و جدت یعنی مکتبی ہو جو آئینہ کی طرح روشن رکھتی ہو اس کی پشت پر ماحول کا عکس چھان ہو اور سامنے کاروں روشن ہوا ہونے روشن رخ کے سفالی کی وجہ سے خبر ذاتی اللہ کی کہ انسانی شعاعوں کو حاصل کر کے ذاتی پشت کی وجہ سے اپنے اندر ماحول کے عکس کی طرف سے ہماری طرف نہ اپنے رخ کو نہ ہرگز نہ ہم پر ہر قائد اور ہر سسے کی آئینہ نبوت ہے جو علوم فیہ دیار اور صفات قدسہ کا نور چھین بھی ہے اور ہر شخص رجائی بھی کرتا ہے۔ ہمارا وہ جان اسی آئینہ کے توسط سے روشن ہوتا ہے کہ جان جاتا ہے ہم اس سران میں سے اپنے اپنے جہانوں پر انھوں کو بھرا کر خود روشن کرتے اور دوسرے جان تک اس سران میں کی روشنی کا پتہ نہیں۔ لیکن اس خود روشنی پر قائد روزی اور حکام کی حقیقت کا ادراک کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ ہمارا علم حصولی تو قصداً نہیں ہوتا۔ ہمیں حکمت اور کتاب کی ظاہری ہم یقیناً محسوس ہو رہی ہوتی ہے مگر یہ فیضی و جدت یعنی حصول نہیں ہو سکتی حضوری ہوتی ہے۔ تصور اور تصور کے توسط سے نہیں ہوتی۔ مثلاً ہمارا معائنہ کی اصل میں ہوتی ہے مگر ہم اس ادراک کی حقیقت سمجھتے تھامے ہیں۔ ایک کیف ہوتا ہے اعلیٰ فہم اور ہم ایک تازہ ہوتا ہے ہر ایک کی رہائی سے غلبہ میں صورتیں اکثر کامیاب قول اپنے اور ایک حقیقت مراد ہر مکتبہ ہے کہ ذات و صفات کے خدراک اور ادراک سے قاصر رہنا ہی ہمارے لئے اور اک ہے اللہ اعلم۔

طرف سے ظم ہو تب اس کو شہ کی مراد رکھتے ہیں۔

حضرت مجدد صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ نبوت کے کمالات درحقیقہ کچھ ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کو کمالات نبوت درحقیقہ سمجھتے ہوئے ہیں، انہیں اصطلاح شرع میں صدیقی اور مشرب سنتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک درجہ دینی عطا ہوتا ہے۔ زمین کی اودھت و خیرات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور شہداء نور بعض مصلحت کے بدن کو بھی زمین جس کو ملتی، حاکم اور اودھت کے لڑیں میں لڑیں سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کا جسم حرام فرمایا ہے۔ اور امین ماجہ نے بھی ابو القدر دانہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ لاس الکتب سے عبد الرحمن بن مصعب سے روایت کیا ہے جو کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ عمر بن الخطابؓ اور عبد اللہ بن جبر الصدیقیؓ کی قبر سیلاب کی وجہ سے دھنسی گئی یہ دونوں حضرات احد کے دن شہید ہوئے تھے اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کر دیئے گئے تھے۔ جب قبر سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئی تو چاہا کہ انہیں یہاں سے اور جگہ دفن کر دیا جائے، قبر کھودی گئی، کھادوسری طرح میں کوئی تعمیر نہیں کیا، وہاں دفن کر دیئے گئے تھے۔ حالانکہ ان کی شہادت کو انہیں نہت چھپا لیں، جس پر یہ چکے تھے۔ خبرائی نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر کو نہ کھودا جائے کہ مرد کی عقلی حالت معلوم ہو جائے کیونکہ قبر میں مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عقلی معاملے ہیں، نیز فرمایا کہ مرد کو دفن کرنے کے بعد قبر میں سے نہ نکالنا چاہئے مگر اس صورت میں کہ زمین غصب کی ہوئی ہو یا شہید کی زمین ہو، یا پانی اور دریا کے قریب کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر قبر کی زمین میں دفن کیا گیا ہو یا مغیرہ آبادی میں آکر پرنا ہو گیا ہو اور وہاں آنے جانے میں قبروں کا خیال نہ کیا جائے تاہم اور انہوں نے غیرہ کا ٹھہرایا گیا ہو۔ ان صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آجائے تو مرد کو قبر سے نکالنا جائز ہے۔ اس پر ہی فقہائے ہے۔ تردید نے کہنے کے مرد کو قبر میں سے نہ نکال جائے۔ مگر کسی جہز سے اور عذر دہی میں جو ہم ذکر کر چکے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کو چال دفن کیا جائے وہیں رہے وہیں کیونکہ بعض صحابہؓ اور میں حرب میں موفت ہوئے اور وہاں سے ان کی قبر کو کھود کر ان کے جنازہ کو زمین لائے اور اس کو وہاں رہنے دیا مستحب ہے اور اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جائیں تو کچھ حرج نہیں۔ اس لئے کہ حضرت یعقوب علی بن ابی طالبؓ و حسنؓ و حسینؓ کا انتقال مصر میں ہو اور عہد کی وجہ سے ان کو شام لے گئے۔

اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا انتقال مدینہ سے چار فرسخ پر ہو اور لوگ اپنی گردنوں پر اٹھا کر مدینہ شریف لائے اور یہ واقعہ ان کے دفن کر دینے کے بعد کا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ یحییٰ بن زکریاؓ کی قبریں واقع ہوئیں تو حضرت معلیؓ نے امانت کر دیا کہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے وارث سب یہاں آئیں اور سے اپنے لوگوں کو لے جا کر اور جگہ دفن کریں لوگ آئے تو شہداء کو دیکھ کر سب تر تازہ ہیں اور بال بڑھے ہوئے ہیں۔ انہیں ایک شہید کے بدن پر چھوڑا اور ان کی توخوں کا ایک فوندہ پیش کر دیا اور مٹی کھودنے کی حالت میں ایک جگہ سے جو مٹی کھودی تو تمام جگہ مشک کی خوشبو پھیلی گئی۔ اس قصہ کو انہیں نبی شہید نے بھی روایت کیا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے اور اس میں اضافہ ہے کہ یہ پھونڈھن کے دھن پر بڑا تھا۔ اور جبرائی نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب حال خرم ان مرتبے سے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھائے زمین عرض کرتی ہے۔ اے اللہ میں جس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں اس کے جہت میں تو آپ کا کلام ہے۔

۱۔ حادثہ شریفہ کے نبوت کے لئے روایات کافی ہیں پھر شہداء جگہ صدیقین اور انبیاء کی ارواح سے دعویٰ میں استقامت باوجود عداوت غیر متناہ ہے۔ بخاری اور سنن میں ہے لوگ اس کو صحیح قرار دیتے ہوں تو یہ تو انہیں حد نہیں نقدیہ کے متناہ میں اس کا قول ناقابل قبول ہے اس حد نہ باوجود صرف اختلاف میں۔ روایات کی صورت میں بعض علماء (جیسے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ) اس سے مراد کے نزدیک ثابت ہے۔ مام خد میں اس کے بھی حاکم نہیں۔ و فقہاء علم

اور ظفر کرتے یا خود غرائے اعتقاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر میں اس علم کو اس زبان سے بیان کروں تو لوگوں میں سے کچھ نہیں رہیں گے جو مجھ کا فرمانہ سنا کر حق کو مانیں گے۔ وہ بڑے گھٹیا آدمی ہیں۔ جب اس علم کی یہ بات ہے کہ کوئی اسے بیان نہیں کر سکتا اور اگر بیان بھی کرے تو اس سے مفاد پرور قسود والی تکذیب نکلے گی جانی ہے۔ تو پھر اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیاتے حالانکہ بزرگوں نے اس پر ہمیشہ بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی ہیں جیسے قصص، فکر، نفوسات وغیرہ۔ تو جواب یہ ہے کہ ان کتابوں سے یہ غرض نہیں کہ عقلیں کو یہ علم حاصل ہو جائے یہ کہ ان کے دیکھنے سے یہ کہ آپ زوالات میں جاوے۔ یہ کہ ان سے اس قدر جذب و محبت سے غرض نہیں کہ وہ اس کو اپنا حصہ کر لیں بلکہ ان کو دیکھ کر ان کی عقلیں پر قادر ہو جائیں اور ان سے اس قدر حقیقت کو کھار کے کہ ان سے یہ بات نکلے کہ ان کے دیکھنے سے ان کے دلوں کو قلوب عظیم ہو جائیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ بزرگوں نے قصداً ان قسم کی کتابیں نہیں لکھیں بلکہ علم پر ایمان سے ان سے سنا میں ان کی زبان سے کھینچے تو ان کے دلوں سے ان کا علم نکلا۔ اور تاہم ان کتابوں کے بغیر شریعت کے موافق اپنے کام کے کوئی شخص یا ان کے حوالہ کریں کیونکہ ان کے کام میں ہر طرح کے مجوز و مستحبات ہیں اور وہ کسی طرح مختلف شرائع سے نہیں ملے گا تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کا مغفک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ راست اپنے عقل سے انکشاف دے۔ جب یہ مضمون ہو چکا کہ معارف و احقاقیق تو ان کا اس قلوب سے حاصل ہوتے ہیں اور اللہ سے دستیاب ہوتے ہیں۔ اور حضرت زکریاؑ کو ان میں زکریاؑ نے یہ بات معلوم کی اس امکان کی حلاوت پیدا کرتی ہے اور ان امکان خود جناب رسول اللہ ﷺ سے بلا واسطہ ہر حکم کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ ذیل کی آیت کریں۔ میں اللہ تعالیٰ میں اُمر کو بیان فرماتا ہے۔

[illegible]

دور عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے دل میں دو کوغزیاں ہیں۔ ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ جب آدمی کو اللہ کے راستے پر توجہ دینا ہو تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور جب ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو

[illegible]

راہِ معصوم اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی آخرت میں ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اسی طرح وہ نہیں بھی ذکر اور مراقبہ کے ذریعہ سے اس کی طرف جذبِ محبت کر دیتے ہیں۔ جب ہر حال میں وہی مرغی دُعا دیتی ہے تو اس نے اگر کوئی نعمت اپنی ہم سے لے لی تو وہ انہیں تصدقاً دے دے اس سے افضل اور بہتر عطا فرمانے کا۔ بَشِّرْهُمْ بِاتِّقَاتِهَا یعنی بشارت کے لائق ہو اس کو خطاب ہے۔ مُحِبِّتُهُ اس امر کو کہہ دے کہ تم اپنے چنانچہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ جنابِ رسول ﷺ کے فضلِ مہدک کا قصہ نوٹ کیا آپ نے إِنَّا بِلِقَائِ اللَّهِ وَأَنَا لَإِنَّا بِرُوحِهِ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی معصیت ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن کو جو امر یا کوئی چیز پہنچا ہے وہی معصیت ہے۔ اس حدیث کو بطریقِ اولیٰ امام شافعی نے روایت کیا ہے اور ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی جوئی کا قصہ نوٹ چلایا کرے تو إِنَّا لَنُؤْخِذُ عَنْكَ کہو تک یہ بھی معصیت ہے۔

ابن ابی حاتم اور طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو معصیت کے وقت إِنَّا بِلِقَائِ اللَّهِ وَأَنَا لَنُؤْخِذُ عَنْكَ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ معصیت میں جیسے کلمات اس است کو نصیم کے لئے ایسے اور کسی کو نہیں سکھائے محمد اگر سوئے امت محمدیہ ﷺ کے کسی اور کو یہ کلمات عطا کیے جاتے تو یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے جاتے عمرائیں بھی میں بتائے گئے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے فرق میں انہوں نے يَا سُلَيْمَانُ هَذَا سُلَيْمَانُ (اے انسوس یوسف پر) فرمایا اگر یہ کلمات تعلیم کئے جاتے ہیں تو یہی کہتے۔
أَكُنْ لَكَ حَبْلٌ مِّنْ مَّوَدِّهِ (ایک ہی جن پر رخصتیں جو ان کے پروردگار

کی طرف سے) أَوْ لَوْ كُنْتَ سے مراد لوگوں ہیں جو صفات مذکورہ کے ذریعہ سے اکرامتہ ہیں۔ حَبْلُوهُ کے معنی لغت میں دعا کے ہیں اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو اس سے مراد دعا نہیں ہوتی بلکہ دعا پر جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ مثلاً برکت، مغفرت، رحمت اور چونکہ رحمت اور برکت کی بہت سی انواع ہیں اس لئے صلوات، نصیبہ، شمع اور شاد فرمایا اور بحرِ نظر رحمت کا یہ قیام فرمایا۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (ایک ہی لوگ ہدایت پر ہیں) یعنی چونکہ ان لوگوں نے معصیت پر إِنَّا بِلِقَائِ اللَّهِ وَأَنَا لَنُؤْخِذُ عَنْكَ پڑھا اور غمِ خداوندی پر خاموشی کو اپنا شیوہ بنالیا اسی لئے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت سعید کا ایک فرزند ولیدہ وادعت پایا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو تعزیت نامہ لکھا اس میں یہ مضمون تھا کہ اے سعید تمہارے بیٹے کو احم الحاکمین سے بست سے ثواب کے عوض لے لیا ہے اور وہ اگر صلوة اور رحمت اور ہدایت ہے (غریب سب یکجہ جب ہے کہ غمی نے اس معصیت میں امیدِ ثواب کی راہ لی اور دلایا اور جوعِ قرآن کی اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں بہت سی ہیں مگر وہی جو اس میں اور ان پر ایک بہترین امتداد بھی ہے وہ وہ چیزیں صلوة اور رحمت ہیں۔ اور وہ زیادتی ہدایت ہے۔ صابر بن اور لیل پاد کی فضیلت میں ہے شہداء عت دارد ہوئی ہیں۔ ہم یہاں نمونہ کے طور پر چند احادیث نقل کرتے ہیں۔

ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز جب دنیا کے معصیت زدوں کو ثواب ملے گا تو جو لوگ یہاں آسمانوں میں رہیں گے کہ کاش جلدی کھال، غنایں مفرات سے کاش دی جائی کہ ہمیں بھی یہ نعمتیں ملتیں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کو جو دنیا کی ہر چیز سے بے رغبتی ہے حتیٰ کہ کاش بھی اگر چھوڑے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ بندہ کو جو معصیت پہنچتی ہے اور پھر اس پر وَأَنَا بِلِقَائِ اللَّهِ وَأَنَا لَنُؤْخِذُ عَنْكَ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معصیت کا سے ثواب دیتا اور اس کا عفو عتایت فرماتا ہے اور محمد بن خالد سلمیٰ اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کے ہاتھ میں کوئی مرتبہ لکھا ہو تو اسے ہر عمل اس کے ایسے

ہوئے تھیں کہ وہ مرتب اس کو طے کرانہ حال اس کے بدلتا ہوا مال یا نالود میں کچھ معصیت پہنچا دیتا ہے وہ اس پر مہر کرتا ہے اور اس مہر کی بدولت اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث کو کچھ اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حقیقت سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ! سب سے زیادہ بلا اور معصیت میں کون رہتا ہے فرمایا انبیاء بجز جو انبیاء سے کم ہیں اور نوروں سے افضل ہیں وہی طرفین دنیا کی قوت و ضعف کے اعتبار سے مصائب بھی قوی و ضعیف ہوتے ہیں۔ اگر دین میں پختہ ہو داتا ہے تو اس پر مصائب بھی سخت آتے ہیں اور اگر کمزور یا کمزور ضعیف ہوتا ہے تو معصیت میں بھی کم گرفتار ہوتا ہے اور تو میں معصیت میں گرفتار چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔

رَبِّكَ اللَّهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
(بے شک معاذ اور مردہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہوں میں سے ہیں) معاذ اور مردہ کھ شہادہ ہیں۔ شُعْبَانُ مَعَ شُعْبَانِ یعنی علامت۔ یہاں مراد شعائر سے عبودت کے طریقے ہیں۔ اور شعائر انہیں اس لئے فرمایا کہ وہ طاعت اسی کی علامت ہیں۔ معاذ اور مردہ میں سنی کرنا سب کے نزدیک واجب ہے لیکن لامر اجتناب سے روایت ہے کہ سنوں نے سنت فرمائی کہ ان کی دکان کی دکان یہ آیت ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ النَّاسِ الْعَاقِلِينَ
(تو ج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ شاہ تھیں کہ طواف کرے دن دو دن میں بھی) کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے پر کچھ گناہ نہیں تو معلوم ہو کہ کہ مباح ہے اور نیز آگے کی حدت جس تعلق بھی اس کی دلیل ہے۔ کیونکہ بطور فعل کہتے ہیں اور حق یہ ہے کہ مباح ہو بلا نظر ہو یا نہ دونوں وجوب سے عام ہیں، اس لئے اس کے کچھ مباحی و مخالف نہیں۔ ایک شے پر اطلاق واجب اور مباح کا آسکتا ہے۔ حج بیت میں قصد کو کہتے ہیں اور اعتقاد زیارت کرنے کو۔ یہاں مردہ و مخصوص مباح نہیں ہیں۔ طریق موسیٰ سے متخلف ہونے کو جناح کہتے ہیں۔ شان نزول یہی آیت کا اس طرح ہے کہ معاذ اور مردہ پر اسلاف اور ناکہ دوریت تھے۔ اہل انصاف معاذ پر تھانکہ مردہ پر تھا۔ اہل جاہلیت ان جنوں کی تعظیم کے لئے معاذ مردہ کے درمیان طواف کیا کرتے اور ان کو مس کرتے جب اسلام کا شہادہ دیکھا تو مسلمان معاذ مردہ کے درمیان سنی کرنے سے ان جنوں کی وجہ سے احتراز کرتے اور سنی میں نفرت کرتے۔ لہذا انھوں نے حملہ انہوں پر نہایت بات کی عہدت کیا کرتے اور جس کے سامنے پکار کر دیا کرتے، اس لئے انھوں نے معاذ مردہ کے درمیان اور نہ نے نہ نہایت کرتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے دونوں فرقہ کے باب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ خدا ہی شہادتی سے یہ سب قصہ صاف معلوم ہوتا ہے۔

حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ معاذ مردہ کے درمیان زمانہ جاہلیت میں شیطان تمام رات طواف کرتے تھے اور معاذ مردہ کے درمیان بت تھے، جب اسلام آیا تو یہ مسلمانوں نے کہا کہ رسول اللہ معاذ مردہ کے درمیان ہم طواف نہ کریں گے کیونکہ ہم جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت اِنِ اتَّخَذُوا الصُّوْرَةَ السَّامِيَةَ ذَلَّلَ فَرَأَىٰ نَفْسٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ تَقَبَّلَ رَافِعُ
(خدا ہی نے عامتہ سے روایت کی ہے عامتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے معاذ مردہ کی سنی کے بارے میں پوچھا فرمایا کہ ہم حملہ اسلام اس سنی کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم نے سنی چھوڑ دی۔ اس پر تو یہ اِنَّ الصُّوْرَةَ السَّامِيَةَ ذَلَّلَ فَرَأَىٰ نَفْسٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ تَقَبَّلَ رَافِعُ یعنی میں معاذ مردہ میں مردہ میں معاذ مردہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما (جس میں کچھ گناہ اس پر کہ طواف کرے ان میں) سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ مردہ کے درمیان سنی واجب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن کر فرمایا ہے مجھے تم نے کسی بات کی اگر آیت کا یہ مطلب ہو تا جو تم نے بیان کیا ہے تو عبارت قرآنی اس طرح ہوئی فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما یعنی ان کا طواف نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں۔ یہ آیت تو انصاف کے بارے میں ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کے حقیقی نازل ہوئی تھی۔ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ انصاف نہایت بات کی عہدت کرتے تھے جب مسلمان ہوئے تو معاذ مردہ کے درمیان طواف سے ان کو کراہت عموماً ہوئی اس لئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم سنی اسلام معاذ مردہ کی سنی کیا

سوال کرتے ہیں اس سے بڑی بڑی دلیلیں کے جوہر وقت کن کے مشاہدہ میں راقی ہیں موجود ہیں۔ سموات کو صیغہ جمع اور ارض کو صیغہ واحد سے ذکر فرمائیے کی یہ وجہ ہے کہ کائنات مخلوق کی حرکت کی وجہ سے جانتے تھے کہ آسمان متعدد ہیں اور زمین کے پتھر کی اعمیٰ آگاہی نہ تھی اور اس مقام پر اس مخلوق کو دلیل وحدانیت کے حیرانہ میں رہنا فریاد ہے اور دلیل راقی دینی شے ہو سکتی ہے جو مخاطب کو پہلے سے معلوم ہو۔ اس لئے سموات کو جمع لائے اور ارض کو واحد لائے تاکہ فرمایا اور بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہر آسمان کی حقیقت مختلف ہے اس لئے اس کے پتھر کا اقتدار فریاد اور زمین کی مہارت میں اختلاف نہیں ہر زمین کی حقیقت مٹی ہے اس لئے اسے بلا واحد گردانا اور بعض نے کہا ہے کہ چونکہ آسمانوں کے طبقے آہن میں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں اس لئے انہیں جمع سے تعبیر فرمایا اور زمین کے طبقات ایک دوسرے سے متصل و متصنّف ہیں راہی لئے اس کو واحد قرار دیا۔ میں کہتا ہوں اس کا وجہ اس پر بھی نہیں نہیں ہر آب سے جو نیکو اخلاص ہے ثابت ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے طبقات میں متصل ہے فسوّھنّی اور تنبیح مسعوات کی تفسیر میں ضم متصل لکھ چکے ہیں۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَالْهَمَّارُ (خود رست دن کی تہہ درفت میں) یعنی روز و شب کا گدہ و رقت میں ایک دوسرے کے پیچھے ہونا اور موسم کے اختلاف سے رات دن کا گھٹنا بڑھنا مرقہ ہے کہ گریوں میں دن بڑا ہو تا ہے اور سردیوں میں چھوٹا۔

وَالْأَنْفَالُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ (اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں) یعنی دیکھو انہ قلعوں نے جہازوں کو کس طرح سخریا ہے بلکہ وہ اس کے کہ ہزاروں لاکھوں میں جو جہاد ہو تا ہے۔ پھر بھی گھمے فرماتے جاتے ہیں اور غرق نہیں ہوتے۔ کسا کا واحد اور جمع برابر ہے اسی ازان پر واحد کا صیغہ آتا ہے اور یہی صیغہ جمع کا ہے جب جمع ہو تو اس کی صفت مہوت دلی جائے گی اور جب مفرد ہو تو مہوت نہ کر ہوگی جیسے اَلْقُرْآنُ رَفِیُّ الْقُلُوبِ الْمُنْتَخَلُونَ میں مفرد مرقہ ہے اور وَكُنْتُمْ بِحِی الْقُلُوبِ دَسْرَیْزِیْہُمْ اور تَجْرِي فِی الْبَحْرِ میں جمع مرقہ ہے۔

يَمَّا يَنْفَجُ الْأَسَاسُ (وہ جہزری لے کر جو لوگوں کو تباہ دیتی ہیں) کہا ہے تو مصدر ہی ہے۔ اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ چلتے ہیں لوگوں کے نفع کے ساتھ یعنی ان کے چنے میں لوگوں کا نفع ہے اور یا موصول ہے اس تقدیر پر یہ حاصل ہو گا کہ اشیاء قائمہ کے ساتھ چلتے ہیں مثلاً ان پر سوار ہوتے اور تھیلے لال لے جاتے اور اپنے دیگر مقاصد حاصل کرتے ہیں۔

وَمَا أَتَوَّلَ الْأَعْمٰی مِنَ الْأَشْمٰی وَجِنِّ الْهَمَامِ (اور چلی میں جو امارا ہے اللہ نے آسمان سے) پہلا من مبتدأ ہے اور دوسرا ایضاً۔

فَلَا تَحْزَنْ يٰذَا الْقُرْآنِ (پھر حیات بخشی اس سے زمین کو) زمین کے زندہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس میں مہارت کو اکایا۔

يَعْلَمُ مَوَاقِعَ الْوَبْءِ (یہ اس کی موت کے لڑکھن کی موت سے مراد خشکی اور قحط سہانی ہے) (اور پھیلا دے اس میں ہر قسم کے جانور) مطلب یہ ہے کہ زمین میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے جانور پرانگہ اور مختصر کر دیئے۔ ان میں سے بعض جانور تو اس قدر چھوٹے ہیں کہ دیکھا ہی نہیں دیتے اور بعض اس قدر بڑے ہیں کہ بدین اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قوت کے آدمی ان میں کسی طرح قبضہ نہیں اسلئے وَكُنْتُمْ كَالْمُطَفِّفِیْنَ تو انزل پر ہے کیا اُنہ پر ہے کیونکہ جانوروں کی آلودہ نالودہ زندگی کا ہر سردی بڑی پر ہے اور سردی بڑی ہی سے ہوتی ہے۔

۱۔ اس قول کا ہر مرقہ اور اس کے کارہ اصول کی عقلی تحقیقات پر ہے مرقہ اور اس کے اسالی اور کے معنی لادانی اور ایں جہاں قائل ہیں کہ ہر آسمان قدامت و جادہ ہے اور قہم و مرقہ کا وہ ایک ہی ہے۔ گوچان کے نزدیک کائنات کے دس دس میں قدامت تو آسمانوں کے ہر ایک دھماکے کے بعد اس کا مرقہ ہے کہ تحول ہی میں ہر عقل اپنے ماتحت عقل اور قیہ آہن کی حامل ہے۔ اسی ترتیب نزدیکی کے موافق اس میں عقل عناصر کی حامل ہے۔ ۲۔

ایک اثر شخصی پر دو مؤثرات کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ محال ہے ایک کا محض لازم آئے گا تو یہ مفروض کے خلاف ہے اور یا انہم
ان میں نزاع لازم آئے گا اور یہ نزاع موجب فساد عالم ہے اور عالم کو ہم نہایت انتظام سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ
معبود ایک ہی ہے۔ یزید لوگوں کے لئے دلائل موجد ہیں جو خود کرتے ہیں کہ مخلوق میں اللہ کی رحمت کے کسی قدر آثار ہیں۔
یہ آثار صاف بول رہے ہیں کہ پرستش اور شکر کا مستحق ایک اللہ تعالیٰ واحد و لا شریک ہے۔

ابن ابی الحدید نے کتاب المغیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جناب سرور کائنات ﷺ
نے ارشاد فرمایا خَلْقِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَيْلَ وَالْأَنْعَامَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْأَكْثَرُ كَوْبَرُهُ كَوْبَرُهُ كَوْنُهُ كَوْنُهُ
ہے اسی شخص کے حال پر جو جن ثابت کو بڑے اور پھر خود فکر نہ کرے۔ اور اٹائی سے کسی نے پوچھا کہ فکر کا عاقبت درجہ کیا ہے
فرمایاں ثابت کو بڑے اور ان کے مضمون کو سمجھو۔ واللہ اعلم۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِمَّا يُدْخِلُ فِيهِ مِنَ الْغَنَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الْفَقْرَ عَنْكُمْ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأُمُورُ
(اور بعض لوگ ہیں کہ بتاتے ہیں خدا کے سوا
شریک) اللہ ادا سے سر اور با توہت ہیں اور یاد اور رسالہ ہیں جن کی اطاعت میں کفار کو دین کی بالکل پر دلونہ تھی اور یا ہر وہ چیز مر لو
ہے جو اللہ تعالیٰ کی رو سے روگ دے تو خود کو کچھ بھی ہو۔

تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِمَّا يُدْخِلُ فِيهِ مِنَ الْغَنَىٰ ۚ
کی تعظیم کرتے ہیں عبت اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ کو اور ان کو برابر کرتے ہیں یا یہ معنی کہ اپنے معبودوں سے لکھی عبت کرتے
ہیں جیسے کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اذہاج نے کہا ہے کہ عبت لغت میں میلان قلب کو کہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
(اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو ان سے زیادہ اللہ کی عبت ہے) یعنی
جس قدر کافر اپنے معبودوں سے عبت رکھتے ہیں مؤمن اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ کیونکہ مؤمنین کی عبت تو بھی
مستطیع نہیں ہوگی خواہ کچھ خوشی ہو یا رنج ہو۔ کشائش ہو یا تنگی ہو۔ بخلاف کفار کی عبت کے کہ ان کی عبت اپنی غرض کی ہے اور
وہ غرض بھی سو ہو۔ اس لئے وہ ایک کوئی بات میں جاتی رہتی ہے اور اسی واسطے خداوند اور مصائب میں معبودوں کو چھوڑ کر اللہ
تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آج ایک ہمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کل اس کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کر لیتے ہیں۔
سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بتوں کی عبت میں گم ہو جائیں
جان کو اسی وحسن میں تیار کر دیا۔ اس فرمایاں گے کہ اگر تمہیں ان کی عبت ہے تو ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ وہ صاف انکار
کریں گے اور ہرگز نہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عشقان اور دلدل لوگوں سے کافروں کے رو بہ فرمائے گا کہ اگر تم میرے دوست
ہو تو جہنم میں جاؤ وہ یہ حکم سنتے ہی سب کے سب جہنم میں کوہ پڑیں گے۔ اس کے بعد ایک سردار نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اسٹو
أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔

میں گمنا ہوں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں جس کو جس سے عبت ہے اس سے زیادہ مومنوں کو اللہ
کی عبت ہے کیونکہ جو عبت غیر اللہ سے ہوتی ہے وہ کمی نہ کی سب اور وسط پر مبنی ہوتی ہے یا تو اس سے کمی مستحق کی توقع ہوتی
ہے یا کمی حضرت کے درج کرنے کی امید یا اس کے جمال سے لذت حاصل کرنے کی وجہ یا اپنے سے کوئی مصلحت نہیں ہوتا ہے مثلاً
بیانا سے یا پاپ۔ تو غیر اللہ سے عبت فی الحقیقت اپنے سے عبت ہے اس کی عبت سے عبت نہیں، چنانچہ یہ دیکھا اگر اڑاں ہو جائے
ہیں تو عبت بھی جاتی رہتی ہے اور اللہ کی عبت ان سب سے پاک ہے اس لئے وہ مانی رہتی ہے اور بیش رہے گا۔

اس کے بعد چاہنا چاہئے کہ کفار کی نظر صرف دنیوی منافع اور لذت پر ہے اور اللہ سبحانہ کا وجود برفائے نام جانتے ہیں اور
اپنے منافع اور مفاد کو بدوئی یا ستروئی یا اور اشیاء سو ہو۔ ہر کی طرف مضمون کرتے ہیں اور اسی لئے انہیں مثل خدا کے پاس سے
بھی زیادہ چاہتے ہیں اور جو لوگ کل امور میں سے دینی اسلام میں چھپے حذر اور افاض اور خوف رنج انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے اور

کرتے تھے اس لئے کہ سب سنی سے جی میں غلی مصطوم ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت **لَنْ يَرْضَى اللَّهُ بِكَ الْقِسَافَ اِلَّا بِرِضَاكَ** فرمائی اور حبیب بنت ابی جریس کی حدیث سے بھی جو حبیب بنت شہید رضی اللہ عنہا کے واسطے سے مروی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مخلوہ مردہ میں روزِ نواجب ہے اور وہ حدیث یہ ہے حبیب رضی اللہ عنہا کو رد فرمائی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ مخلوہ مردہ کے درمیان طواف فرمادے ہیں اور نوگ آپ کے آگے اور آپ سب کے پیچھے ہیں اور اس شدت سے آپ سنی فرماتے ہیں کہ حبیب شریف محکم ہوتا ہے اور فرماتے جاتے ہیں کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر سنی مشروع فرمادی ہے۔ اس حدیث کو امام شافعی اور احمد رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس حدیث کی سند میں ایک روایت میں اللہ بن مہملہ ہیں ان کو دارِ لفظی اور حدیث سے علماء نے ضعیف کہا ہے۔ لیکن ابن جوزی کہتے ہیں کہ حنفی نے کہا ہے کہ عبد اللہ بن مہملہ میں کچھ ضعف نہیں اور اس حدیث کو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور طریق سے روایت کیا ہے کہ اس میں ایک روایت میں منصور بن عبد الرحمن ہیں ابو حاتم نے لسانی کی نسبت لفظ لا **حَبِيبٌ** (ان کا قول جنت نہیں) کہا ہے اور حنفی بن مہملہ نے لفظ کہہا ہے اور وہی نے لفظ مشہور اور رجال مسلم سے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ طبرانی کے نزدیک اس حدیث کی ایک حدیث ہے رضی اللہ عنہما سے اور سند میں ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبیب کی چالنی ہیں تو نہ کہہ تو ت کا دیتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ بعد تم غلظہ کو اور مخلوہ مردہ کا طواف کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنی مخلوہ مردہ کی واجب ہے کیونکہ حضور ﷺ نے میخہ امر سے لڑنا فرمایا ہے اور امر واجب کے لئے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جانا چاہئے کہ جو نوگ واجب کے قائل ہیں ان میں یہ اختلاف ہے کہ قیام سنی واجب ہے یا کن۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ واجب کی تکمیل اگر لفظی ہو تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ سنی بین الصفا والرواج میں رہ کر نہیں، واجب ہے۔ اگر کوئی ترک کر دے گا تو حق میں ایک قسم کا نقصان رہے گا اگر ایک بکری بیخ کر دے گا تو وہ نقصان جاتا رہے گا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ رکھی ہے کیونکہ عن کے نزدیک فرض اور واجب میں کچھ فرق نہیں ہے اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ مخلوہ مردہ کی سنی کے ساتھ پھیرے ہیں اور اس پر بھی اجماع ہے کہ مفاہ مردہ تک ایک پھیرا ہے اور مفاہک لوڑا ہے دوسرا پھیرا ہے اور شافعیہ میں سے جو یہ طبری، ابو بکر صوفی اور حنفیہ میں سے علامہ طحاوی حنفی سے منقول ہے کہ مفاہ مردہ تک جانا اور پھر مردہ سے مفاہ جانا ایک پھیرا ہے جیسا کہ غلظہ کو اور طواف جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی مقام پر ختم ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ہر پھیرا مفاہ سے شروع ہونا چاہئے تو ان کے نزدیک مفاہ مردہ تک ایک پھیرا اور پھر مردہ سے مفاہک لوڑا ہے دوسرے پھیرے کے لئے ہے اور یہ خود دوسرا پھیرا نہیں ہے۔

ہماری دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس میں یہ مضمون موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آخری پھیرا مردہ پر کیا اور نیز حضور عطاء کا عمل ہماری کافی دلیل ہے اور علماء سنہ اس پر بھی متفق ہیں کہ سنی کے چند شرط ہیں ایک تو تہیب ہے اور وہ یہ ہے کہ سنی مفاہ شروع کی جائے اور مردہ پر ختم کر دی جائے اور بعض نے جو کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ترتیب شرط نہیں تو انہوں نے غلطی کی ہے۔ دلیل اس ترتیب کی رسول اللہ ﷺ کا اس پر ہدایت کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سنی میں، میں بھی اسی شے سے ابتدا کرتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے اول ذکر فرمایا ہے یہ کہ کہ جب مذکر خیر لے لے گئے، اس حدیث کو مسلم اور امام مالک و ترمذی و ابن ماجہ و ابن حبان و نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بعض امر روایت کیا ہے اور ابن حزم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اگر میخہ امر کی روایت پایہ ثبوت کو غلطی جائے تب تو کسی سے صاف خودست واجب معلوم ہوتا ہے اور اگر اس کے ثبوت میں کچھ کما کیا جائے تب بھی اس سے واجب مستلزم ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لوگو! حج کے طریقے مجھ سے لے لو۔ شاید اس حج کے بعد میں نہ کروں اور ظاہر ہے کہ حضور ﷺ نے مفاہ سنی شروع کی ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ یہ سنی ایک نہ ایک طواف کے بعد ہوئی چاہئے۔ طواف قدوم کے بعد ہو یا طواف زیارت کے۔ لیکن طواف اور سنی کے درمیان

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا آتَوْهُمْ مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ سَاءَ لِمَا يَكْفُرُونَ فِي الْكِتَابِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ ﴿٦٦﴾
چمپاتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں علیٰ کمال تائیں نعم اور ہدایت کی باتیں اس کے بعد کہ ہم بن کو بیان کر چکے لوگوں کے لئے
کتاب میں، یہی نوک ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے (اللہ تعالیٰ سے مراد وہ
جلاشیں ہیں جو محمد ﷺ کی سچائی بخلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مراد وہ شخص ہے جو میرا رہا اور محمد ﷺ کے اہل بیت کی راہ بتائے
الکتاب سے مراد قرأت ہے۔ لعن کے اصل معنی طرد (دھکے ہے) لاعتنوں جو لعنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خواہ وہ
ملا لگے ہوں یا امن ہوں یا انسان یا زمین کے جانور۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امن پر لعنت کرنے کی درخواست کرتے
ہیں۔ حضرت برادر بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک چارہ دہن رسول اللہ ﷺ کے امر کو سنتے آپ
نے فرمایا کہ اگر جب مرنا ہے تو اس کی پیشانی پر ہار پڑتی ہے اور اس کو سوئے انسان اور جن کے ہر دوئے زمین کا طریقہ ملا سکتا ہے
اور لعنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول يَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ سے تمہارا دل ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ابن ابی حاتم اور ابن جریر
نے روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لاعتنوں سے سوائے جن و انس تمام مخلوق مر لو ہے۔ قارہ
کہتے ہیں کہ فرشتے مر لو ہیں۔ عطاء فرماتے ہیں کہ جن و انس مقصود ہیں اور حصن کا بیان اس طرف ہے کہ تمام اللہ کے بندے
مر لو ہیں اور مجاہد و حنفیہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قمار پڑتا ہے اور بدش بند ہو جاتی ہے تو جانور گناہ کرنے والوں پر لعنت کرتے
اور کہتے ہیں کہ یہ ان کم ہمتوں کی غصت ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ قَاتِلُوا (مگر جن لوگوں نے قہر کر لی) یعنی جن لوگوں نے ظلم کو چمپانے اور دیگر معاصی سے قہر کر لی
ہے وہ اس سے سختی ہیں۔

وَأَصْلُهُمَا (اور اصل کی) یعنی جو کچھ قرآنی کی تھی اس کا تذکرہ کر دیا۔
وَيَكْفُرُوا (اور صاف صاف بیان کر دیا) یعنی قرأت میں جو کچھ ہے اس کو صاف صاف بیان کر دیا۔
قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا (تو یہ لوگ ہیں جن کی قہر میں قبول کروں گا) قبول قہر سے مراد معاف کرنا ہے
کیونکہ قہر اگر عہد کی طرف منسوب ہو تو اس کے سختی گناہ سے باز رہنے کے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منصف ہو تو سزا دینے
سے رجوع فرماتا مر لو وہاں ہے۔

وَأَنَّ الْكُفْرَانَ كَبْرٌ (اور میں قہر کا یہاں قبول کرنے والا مردمان ہوں) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بدو جب اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور قہر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قہر قبول فرماتا
ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کے قہر کرنے سے اس شخص
سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی سزا کی ایک سنسان جنگل میں گم ہو جائے اور اسی پر اس کا گناہ پائی ہو اور اس کے سچے سے ہامید
ہو کہ ایک درخت کے سایہ میں آکر لیٹ رہے اور وہ اسی ٹکڑ اور ریا میں ہو کہ ہاں رسولی آکر اس کے پاس کھڑی ہو جائے یہ اس
کی پاک چڑ کر شرف خوشی تھا کہ اسے اللہ کو میرا بندہ ہے اور میرا تیرا پروردگار ہوں (یعنی خوشی میں حواس نکالتے نہ رہیں
اور انہی ملتی باتیں کہنے لگے) تو اس شخص سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کی قہر کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دَأْوًا مَاتُوا وَهُمْ لَظَّالِمٌ أَوْ يَكْفُرُوا كُفْرًا كَبْرًا وَكَانَ اللَّهُ مُبْتَليًا وَكَانَ اللَّهُ مُبْتَليًا

(بے شک جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کافر
یہی لوگ ہیں جن پر پھٹکا ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی) اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو چمپاتے
ہیں اور بے قہر مر گئے۔ ابو الغالیہ نے کہا کہ یہ لعنت قیامت کو نہ کی قیامت کے دن کافر کو کفر کیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ
لعنت کرے گا۔ بحر طالحہ اور آدمی لعنت کریں گے اگر کوئی کہے کہ جس پر لعنت کی گئی ہے وہ بھی آدمی ہے تو وہ اپنے لوہے کیسے

لعلت کرے گا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **يُفَضِّلُ بَعْضَكُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ** (یعنی لعلت کرے گا بعض تم میں سے بعض پر) اور بعض نے کہا ہے وہ یہ حکمت ہے کہ ظالموں پر لعنت ہے اور چونکہ خود بھی ظالم ہیں اس طور سے وہ خود اپنے کو پر بھی لعلت کر رہے ہیں۔

خلیفہ بن بیضا (ہمیشہ رہیں گے اس میں) خمیر چاہا تو لعنت کی طرف رجوع ہوگی اور دنیا کی طرف صورت اخیر میں خمیر کو مرجع سے پہلے ناناں کی شش کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے۔

[illegible]

وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَالْأَحْكَامُ (اور تعہد معبود پر ہی خدا ہے واحد سے کو احد و ان کی صفت معبود ہے کیونکہ الہ کی توحید سے خود وحدت مترشح ہے اور الہ موصوف کو وحدانیت کی تائید اور تاکید کے لئے ذکر قریب - الْحُكْمُ واحد (معبود تعہد) ایک ہے) میں اس قدر تقریر یہ ہوتی اور الْحُكْمُ شمس خطاب عام تخلوق کو ہے کسی خاص کردہ کو نہیں مطلب یہ ہے کہ اسے جہان والو عبادت کے باطن ایک ہی معبود ہے کہ جس کا نظیر اور شریک ممکن نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ خاص قولت کی کلیات چھپانے والوں کو (جن کا ذکر آیت آخرت میں ہے) توحید و تہدید کے لئے خطاب ہو کیونکہ جس طرح محمد ﷺ کے لوصاف کا اظہار کرتے تھے وہی طرح توحید کو بھی چھپاتے تھے، چنانچہ عزیر اور مسیح علیہما السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کرتے تھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (اس کے سوائے کوئی معبود نہیں) کا تو بیادنی تاکید و تقریر کے لئے الہ کی دوسری صفت ہے اور یا

الہکم کی دوسری خبر ہے۔
لَا تَحْزَنْ لِحُكْمِهِ ۖ

[illegible]

إِنِّي فِي عِلِّيِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

(مے خاک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں قادر ہوں)

میں جو انسانیں ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، درخت، دھڑیں، جواہر، نباتات، حیوانات اور زمین کے حصول کا مختلف ہونا، کوئی سر دے ہو کر کوئی گرم ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردیہ نے یہ حدیث معتبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قریش نے نبی ﷺ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ کوہ صفا کو سونپ دے تاکہ ہم اس کے زور سے اسے دشمن پر غالب دےیں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں ان کی یہ درخواست پوری کر دوں گا لیکن اس کے بعد بھی اگر انہوں نے کفر کیا تو میں انہیں ایسے صلاب میں گرفتار کر دوں گا کہ پھر کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ رسول کریم ﷺ نے عرض کیا کہ اے اللہ آپ دو گروہ فرمائیے اور مجھے اور میری قوم کو اپنے حال پر بھروسہ دیجئے، میں انہیں ہمیشہ راہ حق کی دعوت کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت **اقِمْ لِيْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ السَّعٰدٰتِ** فرمائی۔ اس روایت کے مطابق آیت کا مصلیٰ یہ ہو گا کہ یہ لوگ صفا کو سونپ دے گا کیا

وَلَوْ يَرَىٰٓ اُنۡبِيَآءُ ظُلُمًا

وَلَوْ يَرَى الْآدَمِيَّةُ ظُلْمَهُنَّ
(لو اگر کوئی آدمی دیکھے اپنی انہوں کو جو ظلم میں مبتلا ہیں عاصروں اور عیوب نے تیری
یا تو سے پڑھائے۔ اس صورت میں یا تو نبی ﷺ مخاطب ہوں گے۔ ہر شخص کی طرف کام کار ہو گا اور مفعول تیری کا اللہ تعالیٰ
ظلموا ہو گا اور دیگر قرآن نے یزیدی سے پڑھائے اس لشکر پر یزیدی کا عامل یا تو حمیرہ واحد غائب ہو گی جو سامع کی طرف براحق ہے
اور یا اَلْآدَمِيَّةِ ظَلَمُوا ہو گا۔ مَعْنُوں میں ظلم سے اللہ کا شریک نصر نادر ان سے اللہ کی سی عبت کرنا کہ اسے اور ظلموا کا
مفعول انفسہم ہے یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔

إِذْ يَرْوُونَ الْخُبْرَ آبًا

اِذْ يَرْفَعُونَ الصَّلَاتِ اَيَّامًا (جنگ و محاسن کے وہ مذاہب) بن عامر نے یزید سے بیعت کیوں سے عجم اور عباسیوں نے
 پانی قراءت سے نفرت سے جواب لو محدوف ہے اگر تشریح کی بیعت حاضر قراءت کی چاہے تو جواب کہ اَبَدَتْ اَمْرًا اَنْفِئَعًا (دیکھیں
 گئے آپ ایک امر ہو نالاک) نکالا جائے گا اور یزیدی بیعت و محاب لیا جائے تو جواب فَدَسَّ اِلَيْهِمْ شِدْبَةً (بے شک سخت دام
 ہوں گے) مقدور مان لیا جائے گا اور لو کہ جواب حذف کر دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر تو کسی ایسے امر پر تکیا ہے کہ اس کی
 طرف قلب کو میلان اور شوق تو تو جواب حذف کرنے سے کہاں شوق متروک ہوتا ہے اور اگر کسی امر خوفناک پر تکیا ہے تو کہاں
 خوف مستور ہوتا ہے کیونکہ حذف میں یقین تو ہوتی نہیں اور چاہے جواب مقدم کر لیا جائے تو حذف کرنا گویا اس کو تیار ہائے
 کہ یہ امر ایسا ہے کہ اگر واقع ہو تو سب کچھ ہو بخلاف ذکر کر دینے کے کہ اس میں یقین ہو جاتی ہے (مثلاً ہماری زبان میں کہ کیا جانا
 ہے کہ اگر زہ آتا تو مطلب یہ ہو کہ اگر زہ آتا تو کیا پوچھتے ہو، کیا ہوتا، غصہ ہوتا جاتا بہت
 اچھا ہو تالو اور اذ و نون ماضی پر آتے ہیں۔ یہاں مستقبل پر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں تو مستقبل بھی مشکل ماضی
 کے ہے چھ ماضی کا تو قرح یعنی ہو تا ہے اسی طرح اَمَد کے نزدیک مستقبل کا تو قرح بھی یعنی ہو

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ۝

اِنَّ الْعَذَابَ لِلَّهِ حَبِيبٌ ۭ مَا دُوِّنَ اللّٰهُ شَيْئًا اِلَّا اَحَدًا يَّحْكُمُ ۚ
 اے کہ ہر طرح کی قوت اللہ ہی کو ہے اور بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے (اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ اَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ) تو بڑے خوف کا دقت دیکھیں ہیں
 کہ جو اب مقدمہ کے متعلق ہیں۔ ابو جعفر کو یہ محبوب نے اِنَّ الْعَذَابَ لِلّٰهِ اَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ میں بات کو تہز کے کمرے سے بڑھا ہے۔ اس
 صورت میں یہ دونوں سو ان مقدمہ کے جواب ہوں گے۔ گویا کوئی سائنس سوال کرتا ہے کہ مضمون بالائی کیا لوجہ ہے تو جہانگشاہ
 اے کہ قوت اللہ کو ہے اور اس صورت میں حکام اِلَّا الْعَذَابُ پر غماز ہو جائے گا۔ بڑی ہیبت و احوال غائب کی قوت پر یہ
 ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ تیری فعل لکھ ہو اور اَنْفِصْ غَلَطُوا اس کا داخل قرار دیا جائے اور اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ کو عام مقام و
 صفوں کے ٹھہرا جائے اور اس قدر پر پرا تو نسبت کے یہ معنی ہوں گے کہ اگر خاتم مذکور صاحب و نوری دیکھتے وقت یہ جانتے
 کہ تمام قوت اللہ ہی کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی خدا اور ناصیہ سے اور بندوں کے افعال اسی کی مشیت اور قدرت سے حاصل ہوتے ہیں اور
 یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت سے اور یہ جاننے کہ نہیں کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو نہ دے اس
 کو کوئی دینے والا نہیں اور اس کی قضاء کا کوئی رد کرنے والا نہیں جیسا کہ یہ سب باتیں مؤمنین جانتے ہیں تو ہر مؤمن اللہ کا شریک نہ
 ٹھہرتے اور نہ غیر اللہ سے محبت کرتے اور یا معنی یوں ہوں گے کہ اگر یہ ظلم کرنے والے قیامت کے دن عذاب دیکھنے کے
 وقت یہ بات جانیں گے کہ تمام قوت اللہ تعالیٰ کو ہے تو سخت اوم ہوں گے اور ممکن ہے کہ اِنَّ الْعَذَابَ لِلّٰهِ جَمِيعًا کا جواب ہو
 اس قدر پر معنی یہ ہوں گے کہ اگر ظلم کرنے والے اپنے معبودوں کو دیکھیں کہ یہ کچھ نفع و ضرر دینے والے نہیں تو جان لیتے کہ
 تمام قوت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

وَتَعْلَمُوا أَنَّ الدِّينَ أَتَمُّ مِنْ الدِّينِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَّ الْوَعْدَ لَكُمْ بِهِ

اَفْتَحْنَا آلَ يُونُسَ لِيُخْرِجَ آلَ يُونُسَ مِّنَ الْبُحْرِ وَنَجَّيْنَاهُ لِيُعْلَمَ أَنَّكَ مُسْلِمٌ لِّآيَاتِنَا ۚ

وقت ہو گی جب اللہ تعالیٰ سر و ملوں کو اور حق کے تابعین کو ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ اور بعض نے کہا میں سے اس طرف اشارہ ہے کہ شیطان آرزو میں سے جزئی ہو یا عظیمی کا جس کے۔

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْمَالَاسِيَّاتَ ﴿٥٠﴾ وَكُنْتُمْ تُخْفِكُنَّ لِغُلَامِكُمُ الْقُرْآنَ وَلِئَلَّيْنَمَا يَخْرُجُوا إِلَى الْعَرَبِ عِلْمٌ عَلَيْكُمْ لَكُنْتُمْ أَهْلًا بِهِ بِمَقَالِكُمُ الْفِرَاقَ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فَلَا تُؤْخَذُ عَنْهُ فَالْتَصِقُوا بِهِ خِلَافَ النَّارِ فَأَوْقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُورُونَ ﴿٥١﴾ وَتَوَلَّى سَائِرُ الْأَنْصَارِ مُنَازَعَتُهُ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ فَنَزَلَ اللَّهُ أَنَّ تَوَلَّاوْا آلَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٢﴾

(اور لوگ جو کہیں نے ان سے سب تعلقات) یعنی دنیا میں محبت کے جو اسباب بن گئے وہ میان حقے ملا کسی کو تفح کی توقع ہے، ہمیں تو کونٹ ضرورت کی تشاہیہ، قیامت کو وہ سب اسباب جانتے رہیں گے۔ سب اسباب میں اس زریعہ قرابت پر دوسنی کا کہنے ہیں جس سے کوئی شے دوسری شے سے طے نہ کرانی واسطے رہی گو اور راہ کو سب کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک شے سے ملے کھڑے ہوئے ہیں۔)

[illegible]

یوں کہ لوہا میں ان کی نیت ہے۔
 کَمَا تَنْزِيلُهُ وَذَاتُ حَيْثُ لَا كُنَّا لَكَ بِرَبِّهِمْ إِنَّ أَعْيُنَهُمْ حُصُونٌ عَلَيْهِمْ
 ہم سے اس طرح رکھائے گا اللہ ان عینوں کے عمل میں ان کے افسوس دلانے کو (یہی امر اہل قلوب سے ہو تو حیران اس کا
 حیران معقول ہو جائے گا اور نہ حیران ہو گا۔ یہ خبروں کا تبلیغ اور ایک کام کو چھوڑنے اور نئے اوقات کو بیسوا وقت شروع کرنے پر تو کفار کو
 حیران معقول ہو جائے گا اور نہ حیران ہو گا۔ یہ خبروں کا تبلیغ اور ایک کام کو چھوڑنے اور نئے اوقات کو بیسوا وقت شروع کرنے پر تو کفار کو

سنا ہے کہ کھڑا قرآن کی اخلاص کرتے اور اسی اخلاص پر ان کو جو در جنت جنت میں ملے وہ قیامت کو فوں کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اگر تمہارے اور رسول کی اخلاص کرتے تو تمہیں یہ در ہے بخیر پھر ان کے سامنے یہ در ہے سب در ہے مؤمنین کو تقسیم کر دیے جائیں گے، تو اس واقعہ سے بہت نام ہوں گے اور حسرت و انہوشی کر کے روئیں گے۔

[illegible]

خزائد و عامرین صحیحہ و فاسدہ کے اپنے نو پرست کی چتریں بھیجے حرث نور انعام اور بخیرہ اور سائید و حام و وصیلہ و میر و حرام
کر لئے تو آیت **يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا لِلَّهِ غُلَامًا يَظْهَرُونَ** (طہا: ۱۳۲) کا مضمون ہے یا مائیں الارض سے جان سے اور غلاماں

حلالاً فیہ (عالمین اور حرامین) حلال اور حرام کے لئے ایک ہی چیز ہے جو کہ اس کے لئے حلال ہے اور حرام کے لئے حرام ہے۔ جس کو کہ شرع نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے اور جس کو کہ شرع نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔

مفسر شہادت پر دلور طلال کو حرام لہر حرام کو حلال نہ جانے۔ ابو جعفر، ابن عمر، کسائی، خضص اور یعقوب نے خطوط اب کو حرام
خام پر حاکم نور دیگر قرام نے طاء کو سنا کہ کر کے پر میں ہے۔ ضرر خطاب کے ساتھ ہوا سکون کے ساتھ ہر جاں پر یہ فقرہ خصوصاً کی
میں ہے اور خصوصاً علیہ والے دونوں قدموں کی درمیانی مساحت کا سب سے زیادہ خط اب سے مراد شیطانی راستے ہیں۔
(جنگ رو تسبیح اکلاد شمشیر سے) شریف کے پاتو سے معنی کے ان کی عدولت نظر

بیسریت کے نزدیک بہت ظاہر ہے اگرچہ ظاہر جس کو یہ کہتا ہے، اس سے واسطی جتنا ہے اور اس کو سختی جتنی ہے، سبب آیت کے
 اُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورہ نمل، آیت ۲۸) سے جو یہ کہتا ہے اور یہی معنی کہ بدولت کو ظاہر کرنے والا ہے، چنانچہ آرام کے

سمجھ کرنے سے صاف اندازہ کر گیا اور اس کو جس سے نظر لیا اور قسم کھائی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہر کاہن کا (کلیں) (ظاہر کیا) یا زور مستعدی دونوں کتابوں سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کی عدولت کو بیان فرماتا ہے۔

وَلَمَّا سَأَلْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ رَبَّنَا مَا لَآدَمَ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَالُوْا بَلٰى سَمِعْنَا وَابْتِغٰی اَمْرًا ۝۱۰۰
 آدمی کو تعجب کرنے والی اور فحش بات نہ سنا، کے ذیل پر صدر ہے۔ سو اور فحش بات، دونوں سے مراد گناہ ہے۔ و صغ کے اختلاف سے ایک کا دوسرے پر عطف کر دیا گیا۔ چنانچہ گناہ سو بھی ہے اس لئے کہ فاقہ اس سے منہم ہوتا ہے اور فحش بات بھی ہے کیونکہ آدمی اسے قبیح سمجھتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ سو سے مطلب گناہ اور لے اور فحش بات سے کبر و بعض نے کہا کہ جس میں حد واجب ہوئی جو وہ گناہ مراد ہیں۔ شیطان کے حکم کرنے کے یہ معنی کہ برائی کو سوسر ڈالنے اور اس سوسر ڈالنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسے غلبہ بھی حاصل ہو، غلبہ تو اس کے قبیحین کے سوال اور کسی پر ہوتا ہی نہیں۔

چاہر مٹی اللہ عز سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ابلیس علیہ السلام اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر اپنے نظر کے لوگوں کو ہٹانے کے لئے بیٹھتا ہے اس کے یہاں کوئی آدمی اگر کسی ایک ایسی بات کہہ کر کہ شیطان بھی عالم میں بڑے بڑے فتنے پھیلا دیتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ بکا کرتے ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی نذر گزریاں کرتا ہے۔ ایک کتاب ہے کہ میں نے آج فلاں پر لاکھ کر لیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بہت برا کام کیا ہے، ایک شخص اور اس کی بیوی میں بددلی ڈال دی۔ ابلیس اس کو خوب خوش ہوتا ہے اور اس کو مغرب ہاتا ہے اور کہتا ہے تو نے خوب کام کیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابلیس مسعود مٹی اللہ عز سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کے اندر شیطان کا بھی اثر ہے اور فرشتہ کا بھی۔ شیطان کا اثر تو یہ ہے کہ شر کا وعدہ دلا تا اور حق کی تکذیب کرتا ہے اور فرشتہ کا اثر یہ ہے کہ بھلائی کا وعدہ دلاتا ہے اور حق کی تعہد حق کرتا ہے تو ہر شخص کو ملکی خیال اپنے ہی میں بنے تو اسے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی نذر کرے پھر جو برائی کا سوسر آئے تو شیطان کے حکم سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر حضور ﷺ نے آیت اَلشَّيْطٰنُ يَعْزٰۤذُكَ اَلْفَقْرُوْا وَاٰمُرُكُمْ بِالْعَمَلِ صَالِحِیْنَ (شیطان تم سے فخر کا وعدہ کرتا ہے اور تم کو برائی کا حکم کرتا ہے) تلاوت فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ قہر نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ شیطان کے امر کو سوسر دے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

وَاِنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۱
 (اور اس بات کا کہ اللہ پر بہتان باندھو جو تم نہیں جانتے ہو) ان تَقُوْلُوْا اِنَّا عَطَفْنَا لَآدَمَ ۝۱۰۲
 یہ ہے اور خدا پر ہے۔ اَلَا تَعْلَمُوْنَ یعنی جس کی خبر نہیں وہ اللہ پر باندھنے کو ملا اللہ تعالیٰ نے سمجھتی، چوہانے اور سناؤ جو غیر حرام نہیں فرماتے قرآنی طرف سے حرام نہیں۔

فَاِذَا رَٰیۤ اَنَّهٗ جٰہِلٌ لِّهٖمُ الْبَیِّنٰتُ مِمَّا اُنْزِلَ اِلَیْہِ
 (اور جب کما جاتا ہے ان (یہود) سے کہ چلو اس پر جو خدا نے انہما (یہ) میں سے تھانہ شروع ہوا ہے لہٰذا میں انہما قیل اللہ سے ہے۔

ابن ابی عامر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور جسے کی رغبت دلائی اور خدا سے ڈر لیا تو رافع بن حرمند یہودی نور مالک بن عوف یہودی نے کہا کہ اے محمد تم آپ کا اعلان نہ کریں گے بلکہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پلایا ہے اسی پر چلیں گے۔ کیونکہ دو ہم سے زیادہ عالم نور ہم سے اچھے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت وَاِذَا قِيلَ لَہُمْ اٰتِیُوْا اِلَیْہِمْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْہِمْ سے مراد پھر رافع بن حرمند سے یہود کے قوت بھی محمد ﷺ کے اعلان اس کا حکم نہ رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ آیت عرب کے مشرکین اور کفار قریش کے بارہ میں نازل ہوئی وَاِذَا قِيلَ لَہُمْ اٰتِیُوْا اِلَیْہِمْ میں ضمیر ختم الناس کی طرف رافع ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ آیت عرب کے مشرکین اور کفار قریش کے بارہ میں نازل ہوئی وَاِذَا قِيلَ لَہُمْ اٰتِیُوْا اِلَیْہِمْ میں ضمیر ختم الناس کی طرف رافع ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یا اٰیہِہَا النَّاسُ کُنُوْا مَعِیْ جَوَالِہِمْ ہے اس کی طرف رافع ہے۔ یہود کو مینہ خطاب سے ذکر نہ فرمانے کی یہ وجہ ہے کہ ان کی سرکاری کا سب کو علم ہو جائے کسی پر ان کی مخالفت بھی نہ ہو۔ گویا مصلحت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہے ہیں۔ کہ ان اہل حق کو ذرا ملاحظہ

فرمائیے کہ جب ہمیں ٹھیک بات ملتی تو کیا جواب دیتے ہیں۔
 قَالُوا بَلَّغْنَاكَ خَبْرَهُمْ (تو کہتے ہیں کہ میں تم کو خبر دے چکے ہیں)۔ وہ حرف یہ ہیں اِنَّا نَذَلُّوْا سِیْنَ طاعنا ضلالتون
 پر جا ہے۔ کیونکہ کہانی اہل نور بل کے لام کو ان حروف میں تو عام کرتے ہیں۔ وہ حرف یہ ہیں اِنَّا نَذَلُّوْا سِیْنَ طاعنا ضلالتون
 جیسے اہل تعلیم، اہل ثوب، اہل فتن، اہل سولت، اہل طبع، اہل فطنت، اہل ضلوا اہل ندلکم، اہل
 ذہنکم، اہل فتن و غیرہ اور صرف منافسین میں تو عام کرتے ہیں۔ اور اہل طبع میں غلا سے تنقید و انتہی جریہ
 اور حواسِ نون اور صاف میں اظہار کرتے ہیں اور اہل تسوی کی تانہ میں سورہہ میں اظہار کرتے ہیں اور باقی اور عقلا
 پر اوقاف کرتے ہیں اور اہل عرفیہ میں اظہار کرتے ہیں اور اہل فہم میں سورہہ ملک میں اور فہم میں سورہہ فاتحہ میں اور اوقاف کرتے ہیں اور ان
 کے سوال و جواب و انھوں حروف میں اوقاف نہیں کرتے اظہار کرتے ہیں۔

مَا أَفَلَحْنَا وَلَمْ نَكُنْ دَا (اس پر کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دلو کو پاپا ہے) اس سے مراد پاپا تو اچھا نور است ہے اور
 بعض احوال کو حرام سمجھتے

اَوْ كَوْنًا اِنْ اَوْ كَوْنًا لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا (ہو کر ان کے باپ دلو ایک بھی نہ
 سمجھتے ہوں اور نہ اور است پر چلے ہوں) اور اصل میں ہے تو خلف کے لئے ہیں اَوْ كَوْنًا میں کہتے ہیں کہ وَاَوْ كَوْنًا ہے
 اور اس پر ہرگز احتیاج کا تو قیاس کے لئے ہے۔ تقدیر عبادت کی ہے۔ اَبْتَعُونَ اَبَانَهُمْ لَوْ كَانُوا اَبَانَهُمْ يَفْعَلُونَ وَلَوْ كَانُوا
 اَبَانَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ (کیا ہے باپ دلو کا اہل کریم کے چاہے باپ دلو نے ان کے سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں) اور جملہ جملہ
 کر دیا گیا۔ یہ جملہ ترکیب میں حال ہے۔ غرض سنا تحت میں لکھی گئی اگر عام ہو گیا ہے تو سمجھتے ہیں کیا ہے کہ وہ سمجھ نہ سمجھتے
 ہوں، مگر وہ تو مست ہی باتیں سمجھتے تھے۔ اس لئے یہاں ایک قید کا لگا دیا جائے گا۔ یعنی وہی اور بالکل نہیں سمجھتے اگرچہ دنیا کے
 دھندے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت خود کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو یہ کہے کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ دلو سمجھ نہ
 سمجھتے ہوں کیونکہ وہ تو قدرت کے قیاس سے تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ قدرت کے ہرگز مطلع نہ تھے مگر وہ قدرت پر عمل کرتے تو
 عین علیہ السلام پر ایمان لے آتے۔ یہاں لکھا جائے کہ یہ کلام بطور تفریض ہے کہ یہ نور حاصل یہ ہے کہ یہود نے شاید اپنے باپ
 دلوں کو قدرت کی تحریف کرتے ہوئے پاپا ہوگا۔ اسی واسطے یہ خود بھی تحریف کرتے ہیں۔ اگر ان کو قدرت کا شیخ پاتے تو یہ خود
 اسلام کے طالب اور منظر ہوتے نہ کہ خلف (جیسے کوئی برکام کرے تو اس کو کہا جائے کہ تمہارے باپ دلو بھی ایسے ہی ہوں
 گئے)

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْوَيْلِيِّ يَنْعُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَّنَا دُعَاءًا وَفِيْنَا اَوْ
 لوگوں کی کہ کافر ہیں اس شخص کی کیا ہے جو چلا چلا کر کہتی ہے کہ پاپا رہا ہے جو کہ بھی سوائے پاپا کے کہہ جانے کے نہیں
 سنتے) یعنی اور اسی طرح منصفی چمک رہے کے کہہ رہے ہیں اور تو کو تو دے کہتے ہیں۔ اگر یہ آیت بت پرستوں کے بارے
 میں ہو تب تو اس سے کچھ جملہ تفریض کی ضرورت نہیں حاصل یہ ہوگا کہ بڑوں کو پاپا کہنے اور ان سے حاجت طلب کرنے کی
 ایسی مثال ہے جیسے کوئی چمک رہی ہو کہ وہ سوائے پاپا کہنے کے خاک بھی نہیں سمجھتے اس تقدیر پر یہ آیت مضمون میں
 آیت لَا تَسْتَعِزُّوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ (نہیں سنتے ہیں وہ پاپا کہہ رہی اور اگر سناں تو جواب نہ دیں
 گئے) کے قریب غریب ہو جائے گا اور یہ مثال قبیل مرکب ہوگی (یعنی ہر جزو مثال کا محمول کے ہر جزو کے متعلق ہونا
 ضروری نہ ہوگا بلکہ صرف تشبیہ پاپا کے محمول اور بے خاکہ ہونے میں ہوگی اور اَلْاَدْعَاءُ وَاَدْعَاءُ سے بھی کچھ قید تشبیہ میں
 لازم نہ آئے گا) (خدا کے حکم کوئی کہہ سکتا تھا کہ بت جو محمول ہیں ان میں یہ امر کہا جاتا ہے کہ تو کہتے ہو کہ وہ تو تو کہتے
 سے بھی معرا ہیں پاپا اگر اس آیت کو یہود کے بارے میں کہا جائے تو اس وقت معنی آیت کے یوں ہوں گے کہ اسے تم سمجھتے
 آپ جوں کو اسلام کی طرف دعوت فرماتے ہیں اور وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دلو کی اقتدا کرتے ہیں، تو اس جواب کی

ایسی مثال ہے جیسے کوئی بہائم کو آواز دے یعنی جیسے بہائم کو آواز دینا بالکل محصل اور بے سود اور حماقت ہے اسی طرح لانا کلمہ جواب محصل اور غیر مقبول ہے اور اسی آیت میں کلمہ کو بہائم سے تشبیہ دیا منظور ہے۔ اس مقدمہ پر چاروں کی ضرورت ہو گی اور وہ بتا دیں یہ ہے کہ یا تو مسئلہ القدیہ ہے پہلے مسئلہ تقدیر کا جائزہ لے لو پھر یعنی الْقَدِیُّنَ کَفَرُوا ہے پہلے مصداق کفار کا جائزہ لے لو تقدیر پر قرار دی جاوے مَسْئَلٌ دَاعِی الْقَدِیُّنَ کَفَرُوا الخ۔ معنی آیت کے پہلے صورت میں یہ ہوں گے کہ محمد ﷺ آپ کی اور کافروں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بہائم کو آواز دے یعنی آپ کو گویا مثل تو فرم دینے والے کے ہیں اور یہ کلمہ مثل جنہام کے ہیں اور دوسری صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جو شخص کلمہ کو سلام کی طرف جلاتا ہے اس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی جانور دل کو پکارے یا یہ توجیہ کی جائے کہ الْقَدِیُّ یَنْعَقُ سے پکارنے والا سر نہ لیا جائے بلکہ جس کو پکارا گیا ہے یعنی بہائم وغیرہ کو لئے جائیں اور ایسا اسم مال کلام عرب میں شائع ہے کلام کو بدل لیتے ہیں چنانچہ بولتے ہیں مَلَأَ یُخَادِکَ خُوفَ الْأَسَدِ لِقُتُلُوں کے اعتبار سے معنی یہ ہیں کہ فلاں شخص تجھے ایسا ڈرتا ہے جیسے شیر ڈرتا ہے درمیان میں یہ ہیں کہ تخجرا اس کی یقین شک جاتی تھیں۔ جماعت سے دور مر رہے تھے کہ ایک جماعت اس کی تکجیوں سے تھک جاتی تھی۔

اس نقد پر جو اصل یہ ہے کہ کفر اپنے باپ و دادا کی عقیدہ کے ایسے پیچھے پڑے ہیں کہ جو احکام ان کو سنائے جاتے ہیں ان پر کان نہیں دہرتے اور ان میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، براہِ نام کی سی حالت۔ یہ کہ ان کو خود ان کو تواریخ تو ازاد آواز سننے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے، یہ معنی ہوں گے کہ یہ یہود اپنے باپ و دادا کا اصرار تو کرتے ہیں لیکن ان کو ان کے حقیقت حال کی خبر نہیں جیسے براہِ نام ہوتے ہیں کہ آواز سننے ہیں اور سمجھتے نہیں ان کے باپ و دادا کا تو یہ حال تھا کہ تورات کے منسوخ ہونے سے پہلے تو تورات کے بتائے ہوئے احکام کا اجماع تو کرتے تھے اور محض کچھ اور قرآن کا منتقل کرتے تھے اور ان کی یہ حالت ہے کہ دعوئی تو کرتے ہیں کہ ہم تورات کا اجماع کرتے ہیں، لیکن واقع میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تورات تو بتا رہی ہے کہ قرآن اور محمد ﷺ پر ایمان لاؤ اور یہ اس کا صریح انکار کر رہے ہیں۔

صَلُّوا بِكُمْ عَشِيًّا (سُورَةُ طٰه) کوئے ماندھے ہیں خُشَمُ بَکْرٌ اُن کی سرخ رُخ علی الذم ہے (یعنی اس سے ملے فضل و کرم) (خدمت کے لئے) مقدور مانا جائے گا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر آیات کو فکر سے نہیں سنتے اس لئے سہرے ہیں اور نہ کلمات خیر الہی کی زبان سے نکلتے ہیں اس لئے گوئی ہیں اور ہدایت کو کہتے نہیں اس وجہ سے اندھے ہیں۔

فَقَدْ اَتٰی بِتَقْوٰیہٗ (سُورَةُ طٰه) سو دیکھ نہیں سمجھتے) یعنی چونکہ اُن کی فکر و نظر میں خلل واقع ہو گیا ہے اس لئے وہ حق کی بات کو سمجھتے نہیں، اول حق خالی نے لہٰذا نور حلالِ نبوتی کھانے کا حکم فرمایا اب اس کے بعد حلالِ کھانے کی نمانت اور غرض یعنی شکر کرنے کا امر فرماتے ہیں، لیکن چونکہ اس امر اور اس کی نمانت میں اور مضامین بھی درمیان میں آگئے تھے اس لئے اس امر کو پھر اعادہ فرماتے ہیں اور چونکہ شکر عاملِ اعتبار الہی ایمان کا ہے اس لئے یہاں تَابَعُہَا اَلْاٰیٰتُ الْاٰلٰہِیَّةُ اَوَّلُ الْاٰیٰتِ الْاٰلٰہِیَّةِ سے خطاب فرماتے ہیں۔

﴿اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اس لئے کپڑہ بھی
چیز کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حلال کھانے کا حکم فرمایا جیسا کہ پیغمبروں کا بھی کیا۔ حکم فرمایا ہے چنانچہ
دوسری جگہ ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ** (اے پیغمبروں اور مومنین! کھاؤ اور نیک عمل
کردار فرمایا اللہ تعالیٰ **الَّذِينَ آمَنُوا أَكَلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ** (اے پیغمبروں اور مومنین! کھاؤ اور نیک عمل
کردار فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور بالآخر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی مسلمان قبولیت دعا کے سارے مجمع میں یہ دعائیں

اس کا کہنا چاہتا ہے ہر شے حرام ہے اور حرام رزق سے جس کی غذا ہے بھردے دے کہے قول ہو

وَأَشْكُرُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيَّ وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَالَمٌ ﴿۱۰﴾ (اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو) مطلب یہ ہے کہ اگر تم خاص اللہ ہی کی پرستش کرنے والے ہو اور اسی کو مونا جانتے ہو تو اس کا شکر کرو۔ کیونکہ عبادت کی تکمیل بغیر شکر کے نہیں ہوتی۔ سرور عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دین و اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حیرات ناک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ کن کو پیدا تو میں کرتا ہوں اور وہ میری عبادت کرتے ہیں اور میں رزق دیتا ہوں اور وہ رزق کا شکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے مسند اثنی عشرین میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں اور دیلمی نے زاد المعاد و زاد منی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اللہ اعلم بالصواب (اس نے تو حرام کیا ہے تم پر مردار ابو جعفر نے ائمتہ کو تمام قرآن میں لکھ دیا ہے مردار پر قرآن میں مشورہ ہے جواب دہ بعض مواتی میں مشورہ ہے اور بعض میں نہیں۔ ہم انشاء اللہ عنقریب مسئلہ ذکر کریں گے۔ اگر کوئی یہ شہ کہے کہ لفظ انسا (سوئے اس کے نہیں) مفید صحر کہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے سوئے مردار اور خون کے اور کوئی شے حرام نہیں فرمائی حالانکہ بیٹنگروں چیزیں حرام ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ حنیف کے نزدیک کوف کے نوحیوں کا قول حلال اور پسندیدہ ہے اور ان کے نزدیک لفظ انسا صحر کے لئے نہیں، بلکہ یہ مقدس حرف تحقیق اور ایمانہ سے مرکب ہے اور اگر باغرض صحر سے مواتی کیمت کا ترجمہ کیا جائے اور انسا کو صحر ہی کے لئے رکھا جائے تو یہ صحر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے۔ یعنی ان چیزوں کے اعتبار سے صحر ہے، جن کو کفار نے اپنی طرف سے حرام کر لیا جیسے خیر و مایہ و دملہ و مایہ و غیرہ اللہ اعلم۔

سب سے اس جگہ کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کے مر جائے مگر اس میں اپنی قید اور ہے کہ ذبح ہونے کی اس میں شرعاً قابلیت بھی ہو۔ اب اس کے مواتی پھل اور مری ہوئی ٹہنی سے نکل جائیں گے۔ قویہ قویہ کی جائے کہ تعریف سے میں تو ان کو داخل رکھا جائے لیکن یہ کہا جائے کہ حدیث نے ان کی تکفیر میں کر دی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ اور حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھلے لئے مردار اور مردار خون حلال کر دیئے گئے۔ مردار تو پھل ہونے والی اور خون جگر اور کلی اور اسی طرح جو گوشت زندہ چاندور سے غلط ہو کر لیا جائے۔ وہ بھی حکم حدیث مردار کے حکم میں ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن واقدی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو گوشت زندہ چاندور سے کاٹ لیا جائے وہ حلال ہے۔ علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ مردار کی کچھ اور شے اس کی قیمت لکھا اور اس کی چربی اور کھال سے بغیر و باقی کے منع اٹھا جملہ اس پر ناجائز ہیں۔

چنانچہ ائمتہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے جس سال مکہ حج ہوا عقد رسول اللہ ﷺ سے مکہ میں سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور مردار اور سحر اور بتوں کی کچھ کو حرام فرمایا۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ ﷺ مردار کی چربی کا کیا حکم ہے لوگ تو کشتیوں میں مانس کرتے ہیں اور کھالوں میں اس کا روغن لگاتے اور روختی سے اس کی منہج ہوتے ہیں۔ فرمایا اب حرام ہے۔

پھر آپ نے فرمایا کہ یہود کو کھد کھد سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مردار کی چربی حرام فرمائی تھی، انہوں نے اس کو پھل کر اس کی خرید و فروخت کی اور اس کی قیمت کھائی۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خدا ایسا کو کھد سے ان پر مردار کی چربی حرام ہوئی، انہوں نے اسے پھل کر پچھا شروع کر دیا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام شافعی و احمد اور چاروں اصحاب سلفین نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وہار سے پاس رسول اللہ ﷺ کا اس شخص کا کھانا آیا کہ کھانا مردار کی خیرہ پس کھال اور اس کے پختے سے ناکھ مائدہ زندہ ہو۔ ابو داؤد نے اپنی روایت میں ان کا زیادہ کیا ہے کہ یہ اللہ آپ کی وفات سے ایک ماہ پیشتر کا ہے اور امام احمدی روایت میں ایک ماہ و دو ماہ پہلے آیا ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مردار کے کسی جزو سے منع نہ ہو۔ اس حدیث کو ابو جگر شافعی نے

فرمایا: "خمن اور خون اور بالوں کو، من کر دیا کرو کہ یہ سب مردہ ہیں۔ خنزیر کی طرف سے من حضرت علیؓ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دوسری حدیث کی بناء میں ہم کلام کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک مردہ یعنی عبد اللہ بن حزیف ہے اور اس کی نسبت ابو حامد مروی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کی جڑ بیٹ مگر ہوئی ہیں اور میرے نزدیک پانچ صدق پر بھی نہیں بچیں۔ اور علی بن حسینؓ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن حزیف کچھ نہیں اس لئے ہم اس سے جموں احادیث نہیں لیتے اور وہی پہلی حدیث اس کی بناء میں بھی نکالے گئے اور قطع نظر ان کے ایک صحیح حدیث کے بھی صواب ہے اور وہ صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مردہ کا صرف کھانا حرام ہے۔ چنانچہ جہاد سے ہم پہلے نکل کر پہلے ہیں اور جس قدر رسول اللہ ﷺ اس حدیث کو لے کر ہیں سب منکر ہیں۔ اس لئے قاضی احمد غنیمت، ہمدانی و دیگر ایک اور حدیث ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صرف مردہ کا گوشت کھانا منع فرمایا ہے۔ باقی جلد اور بال اور من میں کیا برائی ہے۔ لیکن اس کی بناء میں محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اس کا جواب ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے ہے، اگرچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسے ثابت نہیں کیا ہے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ مردہ کا وہ حصہ جو کھلیا جاتا ہے وہ تو حرام ہے۔ باقی جلد، بال، صوف، دانت، استخوان سب سے انتفاع حلال ہے۔ لیکن اس کی بناء میں حنفی اور فخر نہیں اس میں ابو بکر بن عبد ربیع حر وک ہے۔ غدر نے اس کی نسبت کذاب کا لفظ کہا ہے اور حنفی بن عیینہ اور علی نے کہا ہے کہ ابو بکر بن عبد ربیع کچھ نہیں اور ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فاکھ رضی اللہ عنہما کے لئے ایک ہار عصب کا اور دو ٹکڑے ہاتھی دانت کے خریدے فرمائے۔ اس کی بناء میں قاضی احمد غنیمت نے فرمایا ہے کہ مردہ کی ہڈی جیسے ہاتھی دانت وغیرہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھی دانت کے ٹکڑے سے بال درست کرتے اور ہاتھی دانت کی پالی وغیرہ میں چلنے لگانے دیکھا ہے اس میں وہ کچھ حرج نہ جانتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ زعفرانی کے سلف یا صحابہ رضی اللہ عنہم میں یا بڑے بڑے تابعین میں اس عقیدے پر یہ فعل صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کا ہوا پھر ان کے بعد میں کیا کلام ہر بار صادق مسلمہ کہتے ہیں کہ مردہ کے بدن سے نفع مند ہونے میں کچھ حرج نہیں مگر ابن سیرین اور ابن قیم نے کہا ہے کہ ہاتھی دانت کی تجارت میں کچھ برائی نہیں اور اللہ اعلم۔

وَاللَّحْمُ (مردہ کا گوشت) اس سے سب کے نزدیک اودھام مسفوح کی سو اوقات کی وجہ سے بہا خون مردہ ہے۔ وَلَکُمْ مِمَّا فِیْہِ خَمْرٌ (مردہ کا گوشت) اس لئے تخصیص فرمائی کہ یہ خون سے برا قصد گوشت ہی ہے اور باقی اجزاء تو حلال مانع کے ہیں۔ خنزیر کے بھی تابعین ہونے پر آیت لفظ وجس صاف دال ہے اور اس کی مفسرین صحابہ و تابعین کے انشاء اللہ قطعی سواد اتفاق میں آئے کہ خنزیر کے ہڈوں سے نفع حاصل کرنے میں علماء کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ و امام مالک رحمہما اللہ علیہ تو اس سے جرتے و منکب چنے کی اوجہت دیتے ہیں۔ امام شافعی حرام فرماتے ہیں اور امام احمد کہتے کے قائل ہیں۔ اگر سوراخ میں تھیں پانی میں گر پڑے تو کلام ابو یوسف کہ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس میں خنزیر ہے کہ جس سے ہو گا کیونکہ انتفاع کی اوجہت پانی کی دلیل ہے اور امام ابو یوسف اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ اوجہت ضرورت کے وقت ہے اور ضرورت کا تصور حالت استعمال میں ہوتا ہے۔ پانی میں گر پڑا ہوا ہے اور استعمال ہو رہا ہے۔ ہادی میں لیا گیا کہ وہ ہے نفع ابو الوثیق کہتے ہیں کہ اگر مردہ کے بال خریدنے سے نفع ملے ہوں تو خریدنا جائز ہے۔ ابن حنبل نے کہا ہے کہ یہاں ضرورت سے خارج ہے اور ضرورت کا نفع سے بھی ہی سکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن سیرین خنزیر کے ہڈوں کا سوا موزہ پہنتے تھے۔ ابن حنبل کہتے ہیں کہ اس کے موافق میں اس کی بیع جائز اور نہ انتفاع جائز ہے۔

(اور جس پر پکار آیا اللہ کے غیر کلام کہ بیع بن اسی فرماتے ہیں کہ مردہ اس سے وہ وَمَا أَهْلُ بِلَیْقِیَ اللّٰہِ

پہچان کر دیا گیا ہے، مگر جس وقت مجبور ہو جاؤ اس کی جانب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے بچا ہوا کی اور مجبوری کی حالت کی شے کو استثناء فرمادیا ہے۔ تو اس سے استثناء شدہ چیز مہلک ثابت ہوئی اور یہ مسلم ہے کہ اگر ہلاکت کا خوف ہو تو مہلک چیز کا کھانا واجب ہے اس لئے یہ وہ غیرہ کا خطرہ اور کے وقت کھانا واجب ہے۔ یہی بات کہ اس کو ضرورت کیوں کہتے ہیں تو یہ اطلاق ہمارے دور نہ خارج میں درواجب ہے۔

رَبِّ الْكَافِرِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَفْزَنَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ
 اللہ نے کتاب میں کتنا انزول کیا ہے اور کتنی کھپائی ہے کہ وہ انہیں چھپانے کی مشین میں ڈال دے ہوئی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول
 اس طرح ہوا تھا کہ یہود کے رؤساء اور علماء بچھڑے غریب لوگوں سے طرح طرح کے بدالوارہ کھانے پینے کی چیزیں لیا کرتے
 تھے اور حجی میں لے کھتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہم لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب جناب سرور عالم ﷺ ان میں بیعت نہ ہوئے،
 تو آپ یہ ڈر کر کہ اگر ہم نے آپ کا بیعت کر لیا تو یہ ساری آگہی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس لئے انہوں نے یہ ہجوگئی کہ
 آپ کی بیعت کو بدل ڈالا بخیرہ مفت علوم کے درویش پلان کی، خود ملت حضور کی صفات۔ یہ خلاف و مغایرتی۔ اس لئے آپ
 ﷺ کا بیعت نہ کیا۔ علامہ بخاری نے اسی طرح ذکر کیا ہے اور ایسے ہی افسانے نے ابو سرح نے انہوں نے انہیں عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت کیا ہے اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اور آل عمران کی آیت دونوں
 یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

اور لیتے ہیں اس کے بدلہ کچھ مولیٰ نصیباً قلبیہ سے مراد نیلوی اغراض ہیں اور
تعلیل اس میں اس لئے فرمایا کہ اگرچہ فی نفسہ حرام ہے لیکن آخرت کے ثواب کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔
اور ایک مآثر کا کون فی کونہ ہذا الاغراض (یہ نہیں کھاتے غریب بھر کر آگ) ۷۸۱ اشار میں بار سے
مراد ثروت اور حرام ہے کیونکہ یہ حد (آگ) تک پہنچانے والی ہے اس لئے بار فرمایا کہ آخر کار آخرت میں یہ جہنم کا
(آگ) اور جانور کا مال بھی مٹتی کہ آخرت میں روٹ کر ہر کے سوا کچھ نہ کھیں گے۔

وَلَا تَنْسُوا اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اور بات بھی نہ کرے کافروں سے اللہ قیامت کے دن) واللہ تعالیٰ کے حکام نہ کرنے سے یا تو یہ مرد ہو کر اللہ تعالیٰ جن سے حکام رحمتہ فرمائیں گے یا حکام کے حقیقی معنی مراد نہ لئے جائیں بلکہ یہ کہا جائے کہ مراد حکام نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا منصب ہے، تعوذ باللہ من غضب اللہ۔

کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم بھیجے گا۔ یہاں سے پاک نہ کرے گا۔ بخلاف مومنوں کے کہ اگر ان کو عذاب بھیجے گا تو یہ ان کو
لذت ہوگا۔ یہاں سے پاک نہ کرے گا۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّفْثَةَ بِالنُّفْثَىٰ وَقَالَ آدَمُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَا نَذِيءٌ لِّكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا مِنْ عِبَادِكَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٠﴾

اور اسی طرح سے خدا ہی خدا ہی کا رب ہے۔ دنیا میں تو یہ خدا وہ کہ ہدایت کی دولت چھوڑ کر چاند خلافت میں گر گئے اور آخرت کا یہ نقصان کہ معصیت سے دو گروہی کر کے عذاب دہائی میں گرفتار ہو گئے۔

حاصل یہ ہے کہ اے مومنو! مگر تو یہ لوگ کیسے جرات سے جہنم میں جانے کے سہاب کو جان بوجھ کر اختیار کر رہے ہیں اے معلوم ہو کہ ان کو جہنم کی آگ پر بڑا مہر ہے۔
دلک کا مشاعرہ یہ خط لپ ہے۔

خَالِقِ يَاقَ اللّٰهُ تَكْلَلُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (اس لئے کہ اللہ ہی نے اہل ہدی کتاب کو کتاب سے یا تورات مراد ہے اور یا مطلق کتاب مراد ہے کہ جو تورات اور قرآن اور دیگر کتب علیہ کو شامل ہے حاصل یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنی ہدی کو کتاب بنادیا تو اس میں اختلاف کیا کسی نے کفر اختیار کر لیا کسی نے کفر ہی کو شیعوں بتایا کوئی راہ راست پر رہا اس سبب سے مستوجب عذاب ہوئے اور بعض مفسرین نے کہا ہے یَاقَ اللّٰهُ تَكْلَلُ الْكِتَابَ میں الکتاب سے مراد آیت مَبْنُوۃٌ عَلَیْہِمْ وَ اللّٰہُ تَعَالٰی اَمَّ تَحْمِلُہُمْ لَیْسَ لَہُمْ اَنْ یَّخْتَرُوۡا خَلْفَہُمْ اِنَّہُمْ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ اَنۡتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ ذٰہِیٌّ ہے یعنی خواہ آپ میں کو ذرا ایمان نہ ذرا ایمان کو سب برابر ہے ایمان نہ کیا کچھ سر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر حاصل آیت کا اس صورت میں یہ ہے کہ یہود کو کجکام معاصی اور افعال حق کی اس لئے برائت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی ذرا لوگ بہت فرمادی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر سر کر دی ہے یہ سن کر جری ہو گئے کہ جب اہل ہدی قسمت میں اپنی قصاصہ تو بہ خوب دل کھول کر شراعت میں کریں۔

وَلَا الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لِقَىٰ شِقَاقَ يَعْقُوبَ

فَاِنَّ الدِّينَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

(اور جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں)

یہ عکس وہ ہے اور جو کہ مخالفت میں ہیں، اگر کتاب میں الف لام یا تو جس کا ہے اور اختلاف کے یہ معنی ہیں کہ کتاب کے بعض حصہ پر تو ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور الف و لام مد کا ہے، اس صورت میں مشرعیات اور اہل تورات کی جانب ہے اور اس میں اختلاف کرنے کے یہ معنی ہیں کہ بعض احکام تو مانے ہیں اور بعض پر مطلق کان نہیں، اور سہ حجازہ علیہ السلام کا اجماع نہیں کرتے حالانکہ یہ بھی تورات کا ان حکم ہے اور الف و لام سے قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، اس میں یہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ بھی اس کو حرم سے تعبیر کرتے ہیں، یہی اس کا کلام بشر ہو گئے مگر ان میں بھی جتنے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کتابیاں ہیں۔ لہٰذا یہاں تبیہ معنی حق سے مراد حلوں اور حرموں اور ہیں۔

كَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تَوَلَّوْا وَجْهَكُمْ لِلْكَشْرِ وَالْمَقْرِبِ

نفس النہانی کو گواہ بنو، تاکہ یہ نیک المشورۃ والمغرب
(یعنی کسی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا
مغرب کی طرف کر لیا اور) محض اور تنہا نے الہ کو نفس کی خبر ہوئے کی وجہ سے منسوب پر حجاب اور ان کو گواہ
نفس کا اسم ہونے کی وجہ سے ظاہر فرمایا ہے اور دیگر قراء نے الہ کو مرفوع پر حجاب اس صورت میں ترکیب پر عکس ہو کی اللہ
کے نزدیک جو فعل پندیدہ ہواں کو کہتے ہیں۔

عبدالرزاق نے قادیان سے روایت کیا ہے کہ یہود مغرب یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصاریٰ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مازل فرمائی کہ حاصل قیمت کا اس تقدیر پر یہ ہے کہ جس دین پر یہود و نصاریٰ ہیں یہ کوئی قبول نہیں ہے کہ وہ کلمہ حق کا ترجمہ مفوض خود ہی کاویں نہ کریں، اس لئے اس کی طرف منہ نہ کرنا کسی کی ہمت نہ ہوگی اور اسی طرح ابن ابی حاتم نے ابو العلیاء سے روایت کی ہے علامہ بخاری نے کہا ہے کہ قادیان دو مقامات کا بھی یعنی قرآن ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان آیت کے اندر مسلمان مخاطب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائاً اسلام میں جس وقت تک غیر انصاف اور احکام پوری طرح نافذ نہ ہوئے تھے، اگر آدمی توحید و رسالت کا قائل نہ رہتا تو خداوندِ احد پر چاہتا تھا کہ اس کے نماز پڑھا لیا جائے اور اس کے کوئی عمل نہ کرے تاہذا توحث میں جاننے کے لئے احتیاج کافی تھا جب سرور عالم ﷺ نے ہجرت فرمائی اور بعد دو دن احکام خود فراغی مازل ہوئے اور شریعت خوب کامل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت فیس ایہ الخ نافذ فرمائی، حاصل یہ کہ صورت میں یہ لوگ ایک نئی صرف یعنی عیسائی کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا لو اور آپ کے سوا کچھ عمل نہ کرو سنگی قبر پر جو ہم بیان کرتے ہیں۔

علامہ بخاری نے کہا ہے: میں عباس بن یحییٰ اور یحییٰ بن زکیہ رضی اللہ عنہ اور ضحاک رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔

میں متناہول کہ ان جڑ پر نورانی مندر نے بھی تلاء سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ لیکن استاہول کہ حق تعالیٰ کا نہ پھیرنے کے عنوان سے ذکر کرنا اور نہ پڑھنے کے القاء سے زکوٰۃ کرنا اس پر قرینہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب یہود اور

نہادی ہیں۔ سو ستمیں نہیں ہیں چنانچہ مؤمنین کو دوسرے مقام پر لایضیح ایملکم (تمہیں نہیں ضائع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کو) کے عنوان سے یہ فرمایا ہے۔
وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ (بلکہ انسان کی ہے کماخف اور ایمان عامر نے لیکن کو مختلف پڑھا ہے اور البیہ کو دونوں جگہ مرفوع پڑھا ہے اور دیگر قرائن نے مشدود منصوب پڑھا ہے۔

مَنْ أَمَنَ بِاللّٰهِ (جو ایمان لائے اللہ پر) من اسن کو البیہ پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مصدر یعنی عامل بطور مہذب لایا جائے اس میں یا خبر میں مضارع مقرر رہا جائے۔ مقرر عہدت یوں ہوگی لیکن البیہ یا ذا البیہ یا لیکن البیہ من اسن آخری تقدیر میں کے زیادہ موافق ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کو جلال و ذلت اور کمال و معات میں بیکار و اعتقاد کرے اور حدوت کے عیب اور ضد و خلل سے پاک سمجھے اور جبرائیل نے آپ کو اس نے بتلایا ہے یا اہل اعتقاد کرے۔
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (اور روز آخرت پر) اس سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے کیونکہ وہی سب سے پچھلا دن ہے اور یا قیوم سے اٹھنے کے وقت سے پیشہ پیش تک مرلو ہے اس میں حساب و کتاب، میزان، صراط، جنت و دوزخ، شفاعت و معفرت، ثواب و عقاب اور انکی سب اہمیت۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا (اور فرشتوں پر کھلا کہہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ یہ کہے کہ وہ اللہ کے بارے میں، نور سے پیدا ہونے میں، جسم و روح والے ہیں، کسی کے ان میں دو درجہ ہیں، کسی کے تین تین، کسی کے چار چار۔ رسول اللہ ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو تھے اور نیز یہ اعتقاد رکھے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیچے ہیں نہ نکاح کرتے ہیں۔ ان کی روزی رنج اور جملہ چیزیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہو جاتا ہے وہی کرتے ہیں، موت ان کو بھی آنے کی اور پھر مثل اور ان کے زندہ ہو کر انہیں گے اور بعض ان میں سے اللہ کے قاصد ہیں انبیاء علیہم السلام کے پاس انکی لائے تھے اور ان کے اعمال کا بدلہ اللہ کی رضامندی اور مراتب قرب سے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عند ذی العرش مسکین یعنی وہ مرشدانہ کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے ان واسطے وہ اعمال کے ثواب لیتے ہیں۔ جنت میں جانے کے حکم میں بلکہ خود جہنم کے محافظ اور عذاب کے فرشتے بھی اپنے اپنے ثواب کو پورا پورا لائیں گے۔ اس مقام پر یہ امر قابل یادداشت ہے کہ محام مؤمنین فرشتوں سے افضل نہیں کیونکہ عام مؤمن تو اپنے ثواب کو بدلے کے لئے جنت میں جا رہے ہوں گے اور فرشتے نہ جائیں گے بلکہ یہ امر ضروری ہے کہ خاص جبرئیل انبیاء اور رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام ملا کہ سے افضل ہیں کیونکہ جو جلیکات ذاتیہ اس مشیت خاک کے ساتھ خاص ہیں وہ انکی کو تعصب ہوں گی، ملا کہ اس دولت سے عروہ پر ہیں گے کیونکہ انکی پیدا ہونے کا حق اس مشیت خاک کے ساتھ خاص ہے کہ جس طرح فرشتوں کے اعمال کا ثواب اور بدلہ جنت میں جانے پر موقوف نہیں کسی طرح بعض پر گزیدہ لوگوں کو بھی دو تیس سو درجہ تعین ہو کر تیس جاصل ہو جاتی ہیں کہ جو جنت میں ہوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَنُؤَيِّدَ الْفَتَىٰ لِقَاءَ رَبِّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا ثواب دینا میں دے دیا فقہور آخرت میں جگہ دیکھ کر انکی کادوں میں سے ہوں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا (اور کتاب پر کاس سے یا مطلق کتاب مرلو ہے اس صورت میں سب آدمی کتابیں اس میں داخل ہو جائیں گی یا صرف قرآن پاک مرلو ہے کیونکہ اس پر ایمان لانا تمام کتب ساری پر ایمان لانے کو مستلزم ہے قرآن اور تمام کتب الہیہ سب اللہ کے کلام ہیں اور غیر مخلوق ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ قرآن عام الفاظ کا ہے یا معنی کا یا دونوں کا تو حق یہ ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں قرآن ہیں اور بعض حدیثات جو حدیث کی اس میں شامل ہوتی ہیں مثلاً الفاظ کا کہے بعد دیگرے زبان پر آجلاور کلام میں پڑھنا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر حدیثی کے اندر بھی یہ صفت کلام اس طرح ہوتی جاتی ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک و منزہ ہیں۔
وَالَّذِينَ كَفَرُوا (اور بخیر ہوں پر) بخیر ہوں پر ایمان لانے میں یہ امر ملحوظ رہے کہ تمام انبیاء پر یکساں ایمان لانے میں کسی

کے درمیان فرق نہ کرے سب سے پہلے ان میں آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر اور تمام سے افضل وہ ہے نبی محمد ﷺ ہیں۔ ضمیر دل پر ایمان لانے میں کسی حد کا خیال نہ کرے کیونکہ کج فرق ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء کس قدر ہیں۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِّنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقِصْصْ عَلَيْكَ لَئِنْ لَّمْ يَفْقَهُوا لَفِ سَاءِ مَا يَحْكُمُونَ احوال ہم نے آپ کو سنا دیے اور بعض ایسے ہیں جن کا قصہ نہیں سنایا اور بعض احادیث میں جو عدد وارد ہوئے ہیں تو وہ احادیث ایجاد ہیں اور احادیث مفید قطعیت نہیں ہیں اور ایمان کا حد ایسے نصوص پر ہے جو قطع اور یقین کا قائلہ دیں۔ انبیاء سب کے سب ممتاز اور کبار سے معصوم اور پاک ہیں۔ اعتقادات میں تو ان میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر مخالفت ہے تو فروغ میں ہے کیونکہ ان میں سچا جہاد ہی ہو سکتا ہے۔ درافض کہتے ہیں کہ اگر پر بھی ایمان ملا ایمان کے مفہوم میں داخل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے ان کے اس مسلک کا بطلان ظاہر ہے کیونکہ اگر پر ایمان لانا اگر ایمان کی حقیقت میں داخل ہو تا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں انبیاء اور ملائکہ وغیرہ پر ایمان لانے کو ذکر فرمایا ہے اگر پر بھی ایمان لانے کو ذکر فرماتے تو اللہ اعظم

وَ اَتَى الْاِمْلَاقَ عَلَى حَتِّهِ (اور دیال باوجود اس کی محبت کے) یعنی حبہ میں جہاد مجرد عدا مال ہے اور ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ معنی اس صورت میں یہ ہوں گے دیال اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیونکہ جہال خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے دیا جاتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز زل جن کا فیصلہ ہو گا تمہیں بخش دیوں گے بشرط اس میں وہ ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت اور ہر قسم کا مال دیا ہو گا وہ پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ یہ ہے تم نے مجھ کو فلاں فلاں نعمت دی تھی۔ وہ قرآن کرے گا اور عرض کرے گا۔ پروردگار بے شک یہ نعمتیں مجھ کو ملی تھیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے پھر تو نے اس میں ہمارے لئے کیا۔ عمل کیا وہ عرض کرے گا۔ اللہ جنتی آپ کی دیو ہیں میں نے کوئی نہیں چھوڑی، سب میں آپ کے لئے ان خرچ کیا، حکم ہو گا تو جھوٹا ہے تو نے اس واسطے دیا تھا کہ لوگ تجھے جی کہیں سو لوگوں نے تجھے جی کہا پھر حکم کریں گے کہ اس کو مذ کے نکل آگ میں جھونک دو اس کو مسلم نے روایت کیا ہے نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور ہاتھوں کو نہیں دیکھتے وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب شرکاء سے زیادہ شرف سے بے نیاز ہوں، جو شخص ایسا عمل کرے کہ اس میں میرے غیر کو شریک کرے میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہوں وہ عمل اسی کو سزا دے جس کے لئے اس نے کیا ہے۔ یعنی حبہ میں ہی کی ضمیر مال کی طرف راجع ہے اس تقدیر پر یہ معنی ہیں کہ دیال کو محدود جی اور ہی کی محبت کی وقت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی تفسیر فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سے صدقہ کا زیادہ ثواب ہے فرمایا کہ زیادہ ثواب اس وقت ہے کہ صدقہ کرنے کی حالت میں تندرست ہو، پنا کا ہو، جائز ہو، فقر سے دور ہو اور تو غریبی کی امید میں ہو اور فیصلہ کرے کہ دینے میں نال مثال کے جانے جب روح طلق تک آجائے اور جان نکلے گئے تو اس وقت دینے پر شے کہ فلاں کو اس قدر اور فلاں کو اس قدر، اس وقت تو دجال و فرعون کا ہے غیہ۔

اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور آیت لَنْ يَكْفُرُوا وَلَنْ يَخْلَوْا بِاللّٰهِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْاٰدِمَ (پھر گزندہ ہونے کے تم نکل کو جب تک اپنی پہلی چیز خرچ نہ کرو) اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر عقی حبہ میں مالی کی طرف راجع ہوتا ہے اور مالی کی طرف ضمیر راجع ہونے کی تقدیر پر یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ایسے مال کو دیا جو سب پر حکم کے مالوں سے زیادہ پکارا تھا اس صورت میں یہ آیت اَنفَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَسَا اُخْرٰى لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا

جو اپنے اہل و عیال سے الگ ہو۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مرد و سہمی ہے۔ اور شرکاء رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے سہمی کی بدعات کرتے اس حدیث کو بخیر یاد رکھے۔

وَالشَّامِثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ (اور اٹھنے والوں کو) امام حیدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سائل کو ضرور چھ دو اگرچہ بکری کا چھو کر بھی مسمیٰ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسے بعد اتر چھ کو بکری کے ملے ہوئے گھر کے سوا کچھ اور میسر نہ ہو تو وہی مذہب ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور سیکن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ اور ترمذی نے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ابن ماجہ نے قاطعہ زحر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور طبرانی نے ہرمی بن ابیازہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام احمد نے صاحب الزجر میں اسلم بن ابی الجعد سے روایت کیا ہے کہ مسمیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ سوار ہوئے یا اسے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے جس کا عقد چاندی کا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو اگرچہ وہ سہمی کے ساتھ ملے ہوئے کے سوائے حرام ہے۔ لیکن اس کو یہ ضروری ہے۔ (اور اگر دونوں کے پھرنے میں گرفتار سے مراد یا تو مذہب میں اس قدر پر تو یہ آیت وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الذِّی اَنْتَکُمْ (وہ مانتوں کو اللہ کے دینے ہوئے مال سے) کے ہم پلہ ہوئی اور یا غلام آزاد کرنا مراد ہے اس صورت میں یہ آیت فکر و رقتہ (پھرنے اور دل کا) کے ہم پلہ ہے۔ لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت سے قیدیوں کا مذہب: یعنی مراد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَیَطْعَمُونَ السَّعَامَ عَلٰی حَبِ مَسْکِیْنٍ وَنَبِیْنٍ وَالسَّعَامُ یعنی اور کھلاتے ہیں کھانا یا جو وہ اس کی خواہش کے ممکن اور عظیم و قیدی کو۔

وَالَّذِیْ یُطْعَمُ السَّعَامَ (اور وہ سٹ کرتے رہے نماز) مطلب یہ ہے کہ نماز فرض اور نفل کو خوب آداب و سہولت اور سہولت کے ساتھ پڑھئے۔

وَالَّذِیْ یُطْعَمُ السَّعَامَ (اور وہ سٹ کرتے رہے نماز) میں مذکور ہے کہ نماز فرض مراد ہے اور انہی الحال سے مراد یا تو صدقات نافلہ میں یا مطلق مال دینا مراد ہے خواہ نفل ہو یا فرض۔ اخیر صورت میں مذکور ہے کہ بعد میں ضرور فرمایا کہ یا تو ایستام کے لئے ہو گا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دونوں جگہ مذکور ہے مراد ہے لیکن اول جگہ معارف کو بیان کرنا منظور ہے اور دوسری جگہ مذکور ہے اور مراد اس پر ترغیب دینا مقصود ہے۔

میں کہتا ہوں کہ قول توجہ دینا مناسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بد (نکلی) کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور وہ اس نفل کو اپنے میں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ و خواہد فرض ہو یا نفل ہو۔ چنانچہ اس تفسیر کی یہ حدیث ثابت کرتی ہے۔ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مال میں سوائے مذکور کے اور بھی حق ہیں مگر آپ نے کہیں لَبَّیْکَ اَوْ تَوَلَّوْا حُجُوْعَکُمْ الْاَبَیْہِ عِلَالَتِ فرمائی۔ اس حدیث کو ترمذی نے اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے مروی ہے خواہ جب ہو یا مستحب۔ چنانچہ طحاوی نے عید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اللہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور املا کی حقیقت دریافت کی فرمایا کہ بھلا نماز اور رمضان کے روزے اور ذکوۃ اس نے عرض کیا کہ یہ سوال اللہ ﷺ نے ہی پوچھا اور بھی کچھ سے فرمایا لیکن اگرچہ اپنی چاہیے تو نفل کے طور پر کچھ کر لے۔

وَالَّذِیْ یُطْعَمُ السَّعَامَ (اور وہ سٹ کرتے رہے نماز) مراد ہے کہ کوئی عہد کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتے ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں مثلاً روزوں میں جو عہد ہو اس کو پورا کرتے ہیں اور دنیا میں جب قسم کھاتے ہیں اس کو چاکر رکھتے ہیں اور جب منہ مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب خلق سے عہد کرتے

ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں مثلاً جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو وفا کرتے ہیں اور جب کہہتے ہیں تو جیتے ہیں ان کے پاس کوئی کمالت نہ کہے تو اس کو جو ان کی قسوں اور کرتے ہیں اور جب حق بات پر ان سے کوئی غلطی کی جاتی ہے تو کوئی ایسا دیتے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کے تو جھوٹ کے اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم نے روایت میں اضافہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ روز نماز کھانا نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔
اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ چار خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ منافق خالص ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو ان میں اس خصلت کے چھوڑنے تک ایک خصلت خالق کی رہے گی۔
جب امانت بنایا جائے تو خیانت کرے جب بات کے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور جب جھگڑا کرے تو کالیوں کیے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے وَالصَّوْفُونَ الْخَالِصُ کُلُّهُمْ مُنَافِقٌ پر عطف ہے۔

(اور صبر کرتے رہے) وَالصَّابِرُونَ یعنی قِسْنُ النَّفْسِ پر عطف ہے اور درمیان میں ایک کلام طویل قاضی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور عرب کی عادت ہے کہ جب کلام طویل ہو جاتا ہے تو اجزائے کو ختم کرتے ہیں۔
ابو عبیدہ نے اسی طرح کہا ہے اور ایسے ہی سورہ فاتحہ میں وَالصَّابِرِينَ اور سورہ نساء میں وَالصَّابِرِينَ الصَّلَوةَ کَلَامٌ طویل ہونے کے سبب سے مرفوع منصوب ہے اور عطف نے کہا ہے وَالصَّابِرِينَ منصوب علی المدح ہے اور عطف کرنے کی یہ وجہ ہے کہ صبر اور اہل سے نزدیک افضل ہے۔ کیونکہ امانت میں افضل وہ ہے جس پر امانت ہو اور صبر میں امانت سب سے زیادہ ہے۔
اس صورت میں تقدیر عادت کی اس طرح ہوگی اَخَصُّ الصَّابِرِينَ بِمَنْ يَدُلُّهُ اَزْ اَمْلَحِ الصَّابِرِينَ بِمَنْ يَدُلُّهُ اَزْ اَمْلَحِ
خاص کر تباہوں میں صابرین کو یاد دلا کر تباہوں میں صبروں کی زیادتی ملنے کے ساتھ۔ اور اس وقت جملہ پر عطف ہوگا اور بعضی مفسرین نے کہا ہے کہ اَمْلَحِ الصَّابِرِينَ کا ذوقی اَفْضَلُ ہے۔ اس صورت میں تقدیر عادت کی ہوں گی۔ وَاَمْلَحِ الصَّابِرِينَ یعنی نور پیاہل صابرین کو اور یہ آیت اس توجہ پر منقحی کے اعتبار سے اَمْلَحِ الصَّابِرِينَ اَفْضَلُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ خَيْرٌ مِّنْ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّوْفِيقِ (ترجمہ) تو یہ کہو مفلکوں کو جو گمراہ ہوئے ہیں خدا کی راہ میں جہل پھر سبکے ملک میں جھٹکتے ہیں تو انہیں تو کی مالداروں کی بے سوا کی وجہ سے بے قریب قریب ہو جائے گا۔

فِي النَّبِائِمْكَو وَالصَّوْءِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ
(عقلی اور تعریف میں اور لڑائی کے وقت) تاسکاد شدت اور
ختم کو کہتے ہیں صبر اور صبر اور پائیدار کو بولتے ہیں نہ ناس کے معنی نکل اور حرب کے ہیں۔
اَوَلَيْكَ الْغَدِيرُ مَنَافِقُ قَوْلُهُمْ اَوَلَيْكَ الْغَدِيرُ مَنَافِقُ
کہاں ہیں (منصوب) یہ ہے کہ کیا لوگ ایمان اور غلبہ میں ہے ہیں اور یہی کفر اور فساد برائی خصلتوں سے بچتے ہیں۔

(اے ایمان والو تم پر نادم کیا جاتا ہے)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُنْتُمْ خُلَافَةً لِّأُولَٰئِكَ فَالْوَصَا فِي الْغَنَالِ
یہ امری کرنا مقتولوں میں) یعنی اور غلبہ اور فساد نے کہا ہے کہ نادم اسام سے کچھ چاہئے عرب کے دو قبیلوں میں حرب و غلبہ
اقبال ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ذمہ بہت سے خون ہوئے۔ جب اسلام کا وعدہ برکت آیا تو آیت يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَلَا تَعْلَمُونَ کہ جس دور نزوح میں ہوا تھا اور سعید اور غلبہ میں ہوا تھا اور سعید بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
الخ جہل ہوئی۔ متاخر بن جبران نے کہا ہے کہ یہ نقل و قال غریب اور غلبہ میں ہوا تھا اور سعید بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جس دور نزوح میں ہوا تھا اور سعید اور غلبہ میں ہوا تھا اور سعید بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نقل و قال غریب اور غلبہ میں ہوا تھا اور سعید بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
تعدا اور غلبہ میں زیادہ تھا اس وجہ سے قبیلہ کی عورتوں سے بغیر نہ نکاح کرتے تھے اور طرح طرح کی آزار دہانیاں کرتے تھے
جب ان پر ایسا زیادتی ہوئی تو یہ قسم کھاتے تھے کہ ہم اپنے غلام کے عوض آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور آیت کے بدلے دو
کوئی نہیں کے لیے ایک ذمہ کے عوض دو ذمہ کا ہیں کے لیے دو ذمہ کوئی کریم کیلئے کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ

آیت نازل فرمائی اور مسلمات کا حکم فرمایا میں پر دوسرا رضی ہو گئے اور طلیم کر لیا۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ کاراضی ہو گا اور طلیم کرنا اور لایقاً الذین استنوا لہ سے من کو خطاب فرمایا اس پر صاف دلیل ہے کہ خطاب اس آیت میں اسی اور خیر میں ہے جو کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں قرچہ اور نصیر نہیں کیونکہ یہ اللہ کے دین اور کلمہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اقل کرنے میں فقط قصاص واجب ہے۔ خون بہا بغیر قاتل کی رضا مندی کے واجب نہیں۔ امام صاحب کے اس مسلک کی اللہ تعالیٰ کے قول کذب علیکم الفصاض (لکھا گیا تم پر قصاص) سے تائید ہوتی ہے اور نیز حدیث لبی العتبہ القدود (قتل عمد میں قصاص ہو) بھی امام صاحب کے مذہب پر صاف دلالت ہے۔ اسی حدیث کو امام شافعی اور ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے مرسل اور متصل ہونے میں اختلاف کیا ہے اور قطعی کے نزدیک صحیح ہے کہ مرسل ہے اور مرسل ۱۷۷ سے نزدیک جہت ہے اور دائر قطعی نے اسی حدیث کو مر فوجا عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن حزم سے بواسطہ ان کے باپ اور جد کے یاں الفاظ العبد فوجدوا الخطاء دبیہ (قتل عمد میں قصاص ہے اور خطا میں دیت ہے) روایت کیا ہے لیکن من کی منہ میں کسی قدر ضعف ہے۔ امام شافعی اور مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قصاص واجب ہے لیکن مقتول کے وارثوں کو یہ پہنچا ہے کہ بغیر قاتل کی رضا کے قصاص کے عوض میں دیت لے لیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ قصاص اور دیت میں سے ایک شے واجب ہے یا قصاص ہی اختیار کر لو یا دیت لے لو اور من دونوں قولوں میں مکمل کار کچھ فرق نہیں۔ ایک صورت میں اگر البتہ فرق ہو گا وہ یہ ہے کہ جب مقتول کے وارث یہ کہیں کہ ہم نے قصاص معاف کر دیا اور دیت کا کچھ ذکر نہ کریں تو پہلے مقتول کے موافق تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت ساقط نہ ہوگی اور دوسرے قول کے مطابق قصاص کے معاف کر دینے سے دیت ثابت و مقرر ہو جائے گی۔ اس مسئلہ کو دین رحمۃ اللہ علیہم دھمیں نے بغیر رضا جرم کے مل لینے پر احادیث ذیل سے استدلال کیا ہے۔

ابو شریح سمجھتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کد فتح ہونے کے دن فرمایا کہ اس کے (کسی مقتول کے بارہ میں) وارثوں کو اختیار ہے خواہ قاتل کریں یا دیت لیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ اور ابن جوزی اور دہلوی نے ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ تمہارے قاتل کے جس شخص کا کوئی عزیز کل کیا جائے یا اس کو کوئی زخمی کر دے تو اس کو حقین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے جو حق بات کا اگر ارادہ کرے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ یا تو قصاص لے یا معاف کر دے۔ یا دیت لے سو اگر ان چیزیں باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لیا اور پھر حد سے تجاوز کیا تو اس کے لئے بیش بہا عذاب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی مقتول ہو اس کا اختیار ہے اللہ کے لئے یا قاتل کر دے۔

اور عمرو بن شعیب بواسطہ اپنے سبب حد کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کو جان کر قتل کر دے، تو اس کو مقتول کے وارثوں کو دینا یا جانے یا تو وہ اس کو قتل کر دیں اور دیت لے لیں اور دیت تمہیں حق ہے اور تمہیں عطف (رحمت کے بیٹے میں بچے ہوں) ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حنفیہ ان احادیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حق من الصالحات کے یہ نہیں ہیں جو تم کبھی ہو چکے۔ مسودہ رسول کریم ﷺ کا یہ ہے کہ مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے کہ قتل قصاص لیں یا صلح کریں اور صلح بغیر قاتل کی رضا کے نہیں ہو سکتی اور ظاہر یہ ہے کہ قاتل اپنے خون کے پیو کے لئے راضی ہو جائے گا۔ اس لئے نبی ﷺ نے قاتل کی رضا کو ذکر کرنا چھوڑ دیا واللہ اعلم۔

اَلْحَبْرُ بَا لِحَرْ وَ الْعَبْدُ بَا الْعَبْدِ وَ اَلْزَنْجِيُّ بَا لَزَنْجِي
 غلام اور عورت کے عوض عورت اس آیت سے یہ نہیں لکھا کہ آتو غلام کے عوض اور غلام آتو کے عوض اور مرد عورت

کے بدلے قتل نہ کئے جائیں ان احکام سے اس آیت میں کچھ بحث نہیں آیت ان بارے میں شخص ساکت ہے اور مظلوم خلاف کا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اعتبار نہیں ہے اور جو لوگ مظلوم خلاف کے قتل ہیں ان کے نزدیک بھی اس آیت سے یہ احکام مستخرج نہیں ہوتے کیونکہ مظلوم ان کے نزدیک اس وقت معتبر ہوتا ہے جب شخصیں ذکر کا سوائے اختصام عجمی کے کوئی تادمہ نہ ہو اور اگر کوئی تادمہ ہو تو اس وقت مظلوم کا اعتبار نہیں کرتے اور اس آیت میں شخصیں ذکر کا یہ تادمہ ہے کہ شخصیں سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک حیثیت کو دوسری پر کچھ زیادتی اور شرف نہیں ہے۔ حاصی یہ ہے کہ اس آیت سے یہ مظلوم ہو گا کہ اگر لو جب کسی آزار کو قتل کرے تو اس کے عوض اس آزار ہی کو قتل کیا جائے اور مقتول کے شرف یا مرتبہ کی وجہ سے اس کے ساتھ اور لوں کو قتل نہ کیا جائے اسی طرح جب کوئی غلام کسی غلام کو مار ڈالے تو اس کے قصاص میں قاتل ہی کو مارا جائے کسی آزار کو اس مقتول کے کسی شرف و کمال کی وجہ سے نہ مارا جائے اور ایسے ہی کوئی عورت جب کسی دوسری عورت کو قتل کر ڈالے تو اس کے بدلے اسی عورت کو قتل مارا جائے اس عورت کے کسی کفن و شرف کی وجہ سے کسی مرد کو اس قاتلہ کے ساتھ مارنے میں شریک نہ کیا جائے اس بارے میں وہ احکام جو آیت سے نہیں نکلے ہیں جن کی طرف ہم نے غور فرمادہ کیا ہے تو امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جان دوسری جان کی عوض قتل کر دی جائے گی خواہ کوئی ہو اگر لو ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا کافر کیونکہ اللہ تعالیٰ عام طور سے بنا تفصیل فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الْقَتْلَ بِلِلِّ قَتْلٍ (یعنی اور لکھ دیا ہم نے ان پر) (نہی) امر اہل پر) تو دولت میں کہ چٹک جان کے بدلے جان لی جائے گی اور پہلی و سہول پر جو احکام اللہ تعالیٰ نے اس پر عید ان کے بنا قتل اگر خود ہو اور نہضادی ہوں تب تو کچھ اعتبار نہیں اور اگر خود اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ یا ان کا قتل فرمائیں تو ان احکام کا ہم کو بھی اطلاع ضروری ہے۔ کیونکہ جب حاکم ایک اور طریقہ ایک ہے پھر اہل اور اعلیٰ نہ کرنا چاہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے فَبِمَا ذُنُوبِهِمْ آفَنَّا كَذَلِكَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَّتَابَعَاتٍ لِّمَنْ يُؤْتَ الْكِتَابَ لَعَلَّ يُذَكَّرُونَ (یعنی اور آفینا انہیں کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ایسا ہی بنا دیا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک کتاب دی جائے تاکہ یاد دلائی جائے) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جِسْمِي وَجِسْمِي (یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی مرد مقرر فرمایا جس کا توح علیہ السلام کو عزم فرمایا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف دینی بھیجی اور وہ جس کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسری اور عیسیٰ کو عزم کیا تھا) اور احکام میں بغیر منسوخ ہوئے اختلاف نہیں ہوتا خواہ وہ منسوخ ہو یا ایک کتاب میں ہو یا چند کتابوں میں ہو اور جب تک صحیح ظاہر نہیں ہو گا صحیح باقی رہے گا اس عزم کے باقی رہنے پر ذیل کی اودھ شمس صاف دلائل کرتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان آدمی جو اللہ کے ایک ہوئے اور میرے رسول ہونے کا اقرار نہ کرے اور گواہی دے کہ میں اس کا خزان کرنا بغیر عین باتوں کے جائز اور حلال نہیں یا تو اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، اس لئے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے یا بدو نکاح ہونے کے ذرائع سے یا اپنے دین اور مسلمانوں کی جماعت کو بکھڑا کر دے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ابواللاسہ سے مروی ہے کہ یزداد حاصرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے باہر سے جھانک کر خاصہ میں سے لہا کہ میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا خون بغیر عین باتوں میں حلال نہیں یا تو احسان کے بعد نہ کرے یا اسلام کے بعد نہ کرے یا حق کسی جان کو مار ڈالے۔ اس حدیث کو شافعی اور احمد و تھمالہ اور ترمذی اور ابن ماجہ اور دہلی نے روایت کیا ہے۔ اور اس بارے میں مسلم اور ابوداؤد وغیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت کیا ہے لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ضرور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے مکان کو یا اپنے حصہ کا یہ مالک ہے یا اپنے بچے کے غلام کو مار ڈالے تو اس کے عوض قتل کیا جائے گا کیونکہ اگر قصاص میں یہ قتل کیا جائے تو لازم آئے گا کہ خود اپنے سے قصاص لے اور آدمی دوسرے سے یا اپنے کا مقتول ہے نہ کہ اپنی ذات سے۔ اسی طرح بیانا بھی ایت باپ سے نہیں لے سکتا اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ ان سب صورتوں میں قصاص لیا جائے گا اور دلیل میں ترمذی اور ابوداؤد اور ابن ماجہ اور دارمی کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں من سمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے غلام کو قتل کر دے اس کو ہم قتل کر ڈالیں گے اور جو اپنے

غلام کی ناک کاٹنے ہم بھی اس کی ناک کاٹیں گے۔ مسرور علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث سیاست پر محمول ہے۔ نیز یہ حدیث مرسل بھی ہے کیونکہ حسن کو مسرت سے سلامت نہیں، ادنیٰ اور نیرودہ عقلی نے عمر بن شعیب سے بواسطہ من کے اب جود کے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو جان کر مار ڈالا تو نبی ﷺ نے اس کے سر کوڑے مارے اور ایک سال کے لئے اس کو جلا وطن کر دیا اور قیمت سے اس کو حصہ نہیں دیا، مگر قصہ میں نہیں لیا اور اس کو حکم فرمایا کہ ایک غلام کو نہ کرے لیکن اس کی سند میں اسدیکل بن حیاث رضی اللہ عنہ ہے واللہ اعلم۔

۲۔ نور سوائے لام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور سب اس پر متفق ہیں کہ غلام آزاد کے بدلے اور عورت مرد کے بدلے اور کافر مسلمان کے بدلے قتل کئے جائیں اور اس کا عکس چاروں عین، کیونکہ پہلی صورتوں میں تو لوٹی، علی کے عوض قتل کیا جاتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اعلیٰ کا عوض ادنیٰ ہو سکتا ہے اور دوسری صورتوں میں اعلیٰ ادنیٰ کے عوض میں جاتا ہے یہ باہم سب ہے۔ لیکن اس پر متفق ہیں کہ مرد عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا کیونکہ عمر بن حنظلہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے قتل میں کو ایک خطا میں لکھ تھا کہ مرد عورت کے عوض قتل کیا جائے۔ یہ ایک حدیث مشہور کا ٹکڑا ہے جس کو امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی نصحت میں اختلاف کیا ہے ابن حزم نے کہا ہے کہ عمر بن حزم کا صحیفہ جس میں یہ حدیث ہے قطعاً باحتجاج نہیں اور نیز سلیمان بن داؤد و ذی کے ترک پر سب کا اتفاق ہے اور ابو داؤد نے کہا ہے کہ سلیمان بن داؤد کسی نے وہم سے کہہ دیا ہے واقع میں یہ سلیمان بن ارم ہیں خود بخود کہ ابن حبان اور بیہقی نے اس حدیث کی صحیح بھی کی ہے اور امام احمد سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو اور ابو داؤد ابو حاتم اور حنظلہ کی ایک جماعت نے سلیمان بن داؤد کو بقتلہ لکھا ہے اور اس حدیث کو امام کی ایک بڑی جماعت نے اس کی شہرت کے اعتبار سے صحیح کہا ہے اگرچہ سند کی حیثیت سے صحیح نہیں کہا ہے چنانچہ امام شافعی اپنے در سالہ میں فرماتے ہیں۔

کہ علماء نے اس حدیث کو جب تک من کو یہ ثابت نہیں ہو کہ رسول اللہ ﷺ کا مہر ہے قبول نہیں کیا۔ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ خطا اہل میر کے نزدیک بہت مشہور ہے اور اس کا مصحح اہل علم کے نزدیک بخوبی یاد رہا ہے۔ یہی یہ بات کہ آزاد کو دوسرے کے غلام کے بدلے قتل کیا جائے نہیں۔ امام مالک اور شافعی اور احمد و مسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ قتل کیا جائے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا۔ امام احمد و مسلم اللہ تعالیٰ کہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ آزاد غلام کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو اور عقلی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حنفیہ کی طرف سے اس کا یہ جواب ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث کے اندر جو خبر اور عثمان بنی دور ابو حنیفہ اور متروک ہیں۔ ابن جوزی اور حافظ ابن حجر نے اسی طرح کہا ہے اور اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں چار جملہ ایک رضی اللہ عنہ ہے اس کو نوگوں نے کذاب کے لفظ سے یاد کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ حنظلہ کو کافر کے عوض قتل نہیں جائیں۔ امام شافعی اور احمد و مسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل نہ کریں گے کیونکہ ابو حنیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس سوائے قرآن کے اور بھی کچھ ہے، فرمایا کہ ہے اس ذات کی جس نے دلوں کو چیرا اور جان کو چھو دیا ہمارے پاس سوائے قرآن پاک کے کچھ نہیں ہے، مگر ہاں ایک کچھ ہے جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجھنے کے لئے عطا فرمایا ہے اور ایک وہ شے ہے جو اس صحیفہ میں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے فرمایا میں دیت اور امیر کے چھوڑنے کے احکام ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں انکار و رد ہے کہ کوئی ذی سپنے ذمہ کی حالت میں قتل نہ کیا جائے اور نیز لایم مذکور ہیں جو رسول اللہ ﷺ و عمر بن شعیب کی حدیث سے مستدل لال کہتے ہیں کہ وہ بواسطہ اپنے اب جود کے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مسلمان کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب سنن نے سوائے نسائی کے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے

ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن حبان نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے علاوہ
 جلالین اور مسند اور جامعہ رضی اللہ عنہما سے سرساز روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ کے دن فرمایا کہ کوئی مسافر یا غیر
 کے خوش قس نہ کیا جائے تا ملامت نہ پائی گئی۔ ابھی اس حدیث کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ
 عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو کسی حالت میں سوائے تین حالتوں کے قتل کرنا جائز نہیں یا تو
 محض جو کرنا نہ کرے تو اس صورت میں سنگسار کر دیا جائے گا یا کسی مسلمان کو جان کر مارنے یا اسلام سے فکلی کر لیا اور رسول سے
 مقابلہ کرے اس صورت میں قتل کر دیا جائے یا سولی دیا جائے یا جلاد میں کر دیا جائے۔ اس حدیث کو ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا
 ہے اور عبد الرزاق نے مسند سے مسند نے زہری نے مسلم سے مسلم سے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ ایک مسلمان
 نے ایک ذی کو مار دیا یہ قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دور میں ہوا تو حضرت عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا مگر دیت میں
 بہت شدت فرمائی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہے کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت عجیب ہے اور اس بارے میں
 صحابہ سے سوائے کسی نہ کوئی حدیث یا بیحدیث کو نہیں چنگا، لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس قصہ میں اللہ مقول ہے
 کہ انہوں نے لکھا کہ ایسے موقع میں قصاص لیا جائے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ ایسے شخص کو قتل مست
 کر دیت اور ان سب اللہ بیحدیث کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث میں کافر سے مراد عربی ہے ذی نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا
 قول ولادو عہدہ فی شہدہ (یعنی نہ قتل کیا جائے تا ملامت نہ پائی) اور اس کی ضمانت میں اس پر صاف دہلی ہے کہ نہ مطلب اس کا یہ ہے
 کہ ذی ایسے ہمد کی حالت میں کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ ذی ذی کے بدلے قتل کیا جائے تو لکھا کہ کافر
 سے مراد عربی ہو گا۔ رہا حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ سو وہ ان کا اجتہاد اور رائے ہے اسی واسطے حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ کا جواب اس بارے میں مختلف ہوا۔ ابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سوائے اس میں اسلام کی قید اتنا واضح
 ہوئی ہے اور مسلمان کو ذی کے بدلے قتل کرنے پر صاحب بدلے نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی ﷺ سے مروی ہے
 کہ مسلمان ذی کے بدلے قتل کیا جائے میں کہتا ہوں کہ اگر قطعی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ نے مسلمان کو ذی کے بدلے قتل کیا ہے اور فرمایا کہ میں دوسرے کو مار کر سنے والوں میں زیادہ کریم ہوں۔ لیکن اگر قطعی
 نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کو سوائے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کسی نے نہ روایت نہیں کیا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی حضور ﷺ سے
 ابن جوزی نے کہا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور ٹھیک یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اس میں خیران پر جا کر قسم نہ جاتی ہے
 اور ابن عمر رضی اللہ عنہما مرسل تو علیحدہ مگر متصل سند بھی بیان کرے جب بھی ضعیف ہے قابل سند نہیں ہے۔
 میں کہتا ہوں کہ اولیٰ یہ ہے کہ آیت اَلْاَنفُسِ بِالْاَنفُسِ الخ اور حضرت ابن مسعود اور عثمان اور حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا جائے، ابی سب بھی رد کیا جائے اس میں بھی اختلاف ہے کہ باپ بیٹے کے عوض مارا
 جائے گا نہیں۔ امام مالک تو یہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے کے عوض مارا کرنا کرنا جائز ہے اور دائرہ ظاہری اور لام
 ابو حنیفہ اور شافعی اور احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی حالت میں قتل نہ کیا جائے گا۔ بخاری نے اس حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے
 عنہ کی حدیث سے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ باپ سے بیٹے کے عوض قصاص نہ لیا جائے اس
 حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں حبان بن ارفطہ روای ہے اور امام احمد کے نزدیک یہ حدیث مرسل ہے اور طریق سے
 ہے اور اگر قطعی کے نزدیک ایک اور طریق سے مروی ہے کہ وہ طریق پسند و طریق سے زیادہ عجیب ہے اور بخاری نے اس کی کجی
 ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو مراد رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ مگر اس کی سند ضعیف ہے اور نیز اس میں عمرو بن
 شعیب پر اگر اختلاف اور نظر اب ہے۔ بعض نے تو عمر سے روایت کیا ہے اور بعض نے سراقہ سے اور امام احمد کے نزدیک عمر
 بن شعیب سے بلا واسطہ مروی ہے لیکن ابی میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مرسل کی ضعیف ہے اور نیز اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے مگر اس سند میں ابی حنبل بن مسلم کی ضعیف ہے۔ لیکن بخاری نے کہا ہے کہ حسن بن

عبداللہ خیری نے عمر و بن دعوین سے اس کی حاجت کی ہے۔ شیخ عبدالحی کہتے ہیں کہ یہ سب احادیث معقول ہیں کوئی ان میں دورِ چہریت کو بخوبی ہوئی نہیں لارہم شافی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اہل علم سے یہ حضرات محفوظ کیا ہے کہ باب بیٹے کے بے عقل نہ کیا جائے کہ میرا بیٹا ہے واللہ اعلم۔

﴿جب ایک جماعت مل کر ایک آدمی کو قتل کر ڈالے﴾

مسئلہ :- ایسی صورت میں کہ جماعت میں سے ہر شخص نے ہر طرح کی کیا ہو کہ چٹا کرتے کے قریب کر دینے والا ہو تو ان سے قصاص لیا جائے گا۔ بخلاف قطاع طریق کے کیونکہ قطاع طریق پر کسی بوجہ انسانیت کے آنا ہے اور یہاں ہر ایک سے مذہم کا ہو جائے گا۔

مسند اور چلی میں ہے کہ ایسی حالت میں کہ جماعت تو تھیں مگر ہر ایک سے زخمی کرنا ثابت ہو سب سے قصاص لیا جائے گا اور اگر بعض سے صادر ہو اور بعض سے نہ ہو تو اس شخص سے قصاص لیا جائے گا جس نے زخم لگایا ہے اور جس نے زخم نہیں لگایا۔۔۔۔۔ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وہ جس نے اعانت کی ہو یا نہ کی ہو۔ بخلاف قطع طریق کے کہ وہاں سب پر قتل واجب ہو گا سب کو قتل کیا جائے گا اور داکو کہتے ہیں کہ ایک روایت نام احمد سے بھی یہی ہے کہ قتل نہ کئے جائیں بلکہ دیت کی جائے۔

سید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص صفاء میں بارہ گن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے عرض سماعت تو سچوں کو کھرا اور یہ فرمایا کہ اگر اس کے قتل میں تمام اہل صفاء شریک ہوتے تو سب کو قتل کر دیتا اس حدیث کو امام مالک نے موخا میں اور امام شافعی نے لام مذکور سے اور بخاری نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے اور اگر ایک شخص جماعت کو قتل کرے تو اس میں بھی امر کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے ائمہ قویہ فرماتے ہیں کہ قصاص کے سوالور کچھ نہیں ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جماعت کو کچے بعد دنگے قتل کیا ہے تو فقط لاول معتدل کے عرض قتل کیا جائے گا اور بانی معتدلوں کے لئے دیت ہوگی اور اگر وہ فقہا ایک حالت میں سب کو کھرا ہے تو اس معتدلوں کے وارثوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے گا جس کا قرعہ لکھا جائے گا اس کے عوض تو قتل کر دیا جائے گا اور باقی کے لئے دیت لے جائے گی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ وارث سب آئیں اور قصاص طلب کریں تو سب کے عوض قتل کر دیا جائے گا اور دیت نہیں ہے اور اگر بعض نے تو قصاص طلب کیا اور بعض دیت کے طالب ہوئے تو ہو طالب قصاص ہیں امن کے واسطے قتل کیا جائے گا اور جو دیت کے طالب ہیں امن کے لئے دیت واجب ہوگی اور اگر سب کے سب دیت ہی کے طالب ہوں تو ایک دیت پوری کر ایک کو لے کر اس پر سب شفیق ہیں کہ قتل خطا میں قصاص نہیں قصاص عمد میں ہے اور عمد کی تفسیر میں اختلاف ہے امام احمد ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قتل عمد ہے کہ کسی جھپیلا یا حدادہ لکڑی یا پتھر یا آگ سے جان کر مار دیا جائے اور شادی اور غشی اور حسن بصری پر مہم لکھ فرماتے ہیں کہ قتل عمد حریف کو بچے کے تھپڑ سے ہوتا ہے اور عمدہ کے سوالور کسی قتل میں قصاص نہیں اور اگر تھپڑ یا کسی حدادہ لکڑی یا پتھر یا آگ سے جان کر مار دیا جائے تو یہ مہم لکھ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بڑے پتھر یا بادی بھاری لکڑی سے یا ازہر یہ گمان غالب ہے کہ اس کے گلے سے آوی مر جانا ہے تو یہ بھی عمد ہے اور اس میں قصاص ہے اور اگر پانی میں غرق کر دیا گیا مھوٹ و یا چادر روزنک کھانچنی روک دیا اور مر گیا تو یہ سب قتل عمد میں شہد ہو گا اور قصاص واجب ہو گا اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر ایسے عصا کوڑے یا چھوٹے پتھر سے جان کر مار دیا کہ عادتاً اس کے گلے سے گوی مرتا نہیں تو یہ بھی عمد ہے اور اس میں بھی قصاص ہے اور حدود کہتے ہیں کہ یہ خطاء عمد ہے اور اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت واجب ہے۔ لیکن شافعی و مالک بدہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مر جبہ اسحق کہ مر گیا تو قصاص واجب ہے۔ عرض سوائے امام ابو حنیفہ کے اس پر سب متفق ہیں کہ اگر کسی بھاری چیز سے اگرچہ حدادہ لٹ ہو جان کر مارا تو قصاص واجب ہے

اور دلیل نہیں کی حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک عورت کا سر دو
 بھروسوں کے بیچ میں بٹل کر رکھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کے سر کو بھی دو بھروسوں کے بیچ میں رکھ کر بٹل دیا اور امام احمد نے
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ نے جنین کے بارے میں فیصلہ فرمایا میں حاضر تھا اور قصہ یہی ہوا تھا کہ ابن مالک آئے
 اور اگر حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میرے یہاں دو عورتیں ہیں دو دونوں آپس میں لڑیں اور ایک نے دوسری
 پر غیر کا ستون بٹھا کر رکھا وہ سر لٹا کر اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی وہاں ملک عدم ہو و حضور ﷺ نے اس بچہ کے بدلے نو
 ایک غلام دیے یہ کا حکم فرمایا اور اس عورت مقتول کے عوض قاتل کے قتل کرنے کو فرمایا اور کوڑے اور عصا سے مارے
 جانے میں قصاص نہ دے کی دلیل حضور کے نزدیک یہ ہے کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا ہے کہ خطا یعنی شہر مجھ کا حصول کوڑے اور عصا کا مقتول ہے اس میں سوا دیت ہیں چالیس من میں ایسے ہوں کہ ان کے
 پیٹ میں ولاد ہو۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن عباس نے اس کی تصحیح کی ہے اور حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں قید بننے کی آپس میں لڑیں ایک نے دوسرے کے ایک بھروسے
 پر اس کے صدر سے وہ مر گئی اور جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مر گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جنین کی دیت نو
 ایک غلام یا باندی یا بچہ یا چاہے اور عورت کی دیت اس کے خالق پر مقرر فرمائی اور علیہ بن شعبہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اور
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر کسی کے اندھا دھند اور گڑبوس کوئی بھروسہ لگا دیا تو کوئی لڑائی لگائی اور اس سے وہ
 مر گیا تو یہ قتل خطا ہے اور اس کی دیت بھی قتل خطا کی دیت ہو گی اور جو جان کر رکھا گیا تو قصاص واجب ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد
 اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایتی چیز ہے و ہمارے بارے جانے میں قصاص کے قاتل نہیں ہیں۔
 ان کی دلیل علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سوائے
 نو سے کسی اور چیز سے مارے جانے میں قصاص نہیں ہے۔ اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سند میں
 مسند ابن جابر مروی ہے۔ یعنی ابن فضال نے اس کی نسبت کہا ہے کہ وہ حدیث کو بنایا مگر ہاتھ اور حضور نے اس کا یہ جواب دیا ہے
 کہ ہول تو یہ حدیث چارہ شہادت اور محبت کو نہیں بٹھائی اور اگر بنی مل جائے تو حدیث لا فوہ الا بالسیف (یعنی قصاص سوائے
 کھوار کے اور کسی چیز سے نہ لیا جائے گا) پر محمول ہے (یعنی جو اس کے معنی ہیں وہ علی اس حدیث کے لئے جائیں گے مگر وہ
 حدیث صحیحی لا فوہ الا بالسیف الا ہر وہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہما سے مروی ہے اور اس کی سند میں ابو موسیٰ میلان بنی نوہم
 مشرک ہے اور ابو بکر اور نعمان بن بشیر سے بھی یہ حدیث منقول ہے اور ان کی روایت مبارک میں فضا کہ امام احمد کچھ اعتقاد
 کرتے تھے اور نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سوائے کھوار کے ہر شے سے مارے خطا ہے اور ہر خطا
 میں دیت ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر شے سے سوائے نو سے کسی اور خطا ہے اور اس کی سند میں ہذا رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے
 اس میں اختلاف ہے کہ آیا جس شے سے قاتل نے قتل کیا ہے اسی سے قصاص لیا جائے یا کھوار سے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد
 رحمہما اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ قصاص کھوار ہی سے لینا چاہئے اور اس مضمون کی حدیث اور اس کی سند اور ہر کچھ اس میں کام ہے وہ
 پہلے گزر چکی ہے اور امام شافعی مالک فرماتے ہیں اور نیز امام احمد کھوار اقول ہے کہ جس شے سے قاتل نے مارا ہے اس سے اس کو
 ہر اجائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لغت قصاص فرمایا ہے اور قصاص کے معنی براہوی کرنا ہے اور نیز جنین کی حدیث انس بن مالک
 رضی اللہ عنہ سے ہول گزر چکی ہے کہ ایک یہودی نے ایک عورت کا سر بھروسوں کے بیچ میں رکھا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کا سر
 بھروسوں ہی سے بٹھا۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ قصاص یہی ہے کہ جس چیز سے قاتل نے مارا ہے اسی سے اس کو مارا
 جائے۔ اور نیز مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو کسی کو غرق کرے اس کو ہم بھی غرق کر دیں گے اور جو کسی کو آگ
 سے جلادی اس کو ہم بھی جلا دیں گے۔ اس حدیث کو نسائی نے صرف بن عمرو بن نفیل ابن یزید بن برہ سے و ہمارے اپنے باب

سے انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک روایت بھی ملتی ہے۔

عَنْ عَفِيٍّ لَمْ يَنْجِبْهُ شَيْءٌ (پھر جس کو معاف ہو جائے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھلا صاحب تو سوسے لگا ہے کہ عفو کے معنی وہی ہرگز کرنا ہے۔ متعلق عقوبت کی عقوبت چھوڑنا ہے اور کہا ہے کہ عرب عفی عنہ ذنبہ اور عفی لہ ذنب (اس کا گناہ معاف کیا گیا) کہتے ہیں۔ صاحب کا مومن کی اس عبارت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ عفو ذنب (گناہ) کی طرف تو بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے اور بحریم کی جانب بواسطہ مکن یا لام کے متعدی ہوتا ہے۔ اس صورت میں مَن قَتَلَ عَفِيٍّ لَمْ يَكُنْ خَوَّارًا شَرِيحہ ہو یا موصول ہو مبتدا ہو گا اور موصول سے قائل ہو گا اور مَن مِنْ أَجْلِہِ مَكْنً یا اَوْتَابَہُ لَیْہِ اور ظرف لغو ہو گا اور موصول سے متعلق کا وہی ہو گا اور یا بنی عصبہ ہو گا اور اخیرہ سے پہلے دم مضایف محذوف ہو گا اور تقدیر عبارت کی یہ ہو جائے گی کہ عفی لہ من دم اخیرہ شنی (پس اگر قاتل کے لئے اس کے بھائی کے خون سے کچھ معاف کیا جائے) اور موصول سے اس صورت میں متعلق ہو گا اور ظرف اس تقدیر پر مستقر ہو گا اور ترکیب میں حاض مقدم ہے گا اور شنی عفو کا مفعول ہے قرار دیا جائے گا کہ جس کی طرف فعل مستند کر دیا گیا اور موصول شنی سے جماعت (نصیر و خواہو کی) مکرر من تبعیصہ لیا جائے تو حاض اس صورت میں یہ ہو گا کہ جس کی قاتل کی کسی قدر خطا و قصور کے جو اپنے بھائی مسلمان کے خون سے دہلی ہے معاف کر دی جائے اور اگر من ابتداء لے لیا جائے تو یہ معنی اوں گے کہ جس قاتل کی قضاہ ولی مقتول کی طرف سے معاف ہو جائے۔ پیشہ می نے کہا ہے کہ عفو لازم ہے اور بعض نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ عفی بمعنی ترک ہے (چھوڑ دی جائے) اور شنی مفعول یہ ہے یہ قولی ضعیف ہے کیونکہ عفی بمعنی ترک اب تک ثابت نہیں ہوا کہ عفی عنہ بمعنی ترک مقتول ہے اور عفو بواسطہ عن کے بحریم اور جرم دونوں کی طرف متعدی ہو رہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَفَا اللَّهُ عَنْكَ (معاف کیا اللہ نے آپ سے) یہاں خطا کرنے والے کی طرف متعدی ہے اور فرمایا عفی عنہا (معاف کیا وہ خطا) یہاں مٹا دی جانب تعدی ہے جو اسے اور جب محذوب (گناہ) کی جانب متعدی ہو تو بحریم کی طرف بواسطہ لام کے متعدی ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اسی استعمال کے موافق ہے گوئی حاصل اس تقدیر پر یہ ہو گا کہ جس شخص کو اس کے قصور سے اس کے بھائی مسلمان کی طرف سے کچھ معافی دی جائے۔ پس اس صورت میں عفی مصدر کی طرف مند ہو گا اور من اخیرہ میں من ابتداء کے لئے ہو گا۔ اخیر کی من دونوں ترکیبوں پر شنی کی تحکیم کلی صورت میں تو اس لئے ہو گی کہ یہ سمجھا جائے کہ قاتل کی کسی قدر خطا معاف ہوئی ہے اور دوسری صورت میں اس سبب سے ہو گی تاکہ یہ منسوب ہو کہ کچھ حصہ عفو کا موجود ہے کل نہیں ہے اور اس بنا پر یہاں فعل کی ابتداء مصدر کی طرف صحیح ہو گی کیونکہ اس صورت میں مصدر پہلی نوع کے لئے ہو گا اور موصول قلیل (کسی قدر معاف کرنا) ہو گا جیسے آیت لَنْ نَنْفُسَ الْإِثْمَانَ (پس نفی مہم کو بھی آتا ہے) میں نظرنا سے نفی میں مراد ہے اس تفسیر کے موافق آیت سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جب متعلق کے تمام ثلوث معاف کر دیں اور پوری جماعت معاف ہو جائے اس وقت حدیث واجب ہے اور نام شافی اور اس کے تفسیر میں اس مسلک پر یہ آیت حجت نہ کہ۔

ذہری کہتے ہیں کہ عفو اصل میں متعلق فاعل (مکس، نفع) ہے اور آیت بَسُلُوا نَكَاحَ ذَايُتَّقُونَ قُلُ الْعَفْوِ (اے محمد ﷺ) آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شے خرچ کریں آپ فرمادے جتنے کہ جو بچے) میں عفو بمعنی فاعل ہی مستعمل ہے اور نیز جب کسی کو بچاؤ نہ دیا جائے تو عرب اس کو تغفوت لفعلان امالی اور عفو لہ عملالی علیہ سے تعبیر کرتے ہیں اس توہم پر اخیرہ میں آخر سے مراد مقتول کا وارث ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ جس ولی مقتول کو اس کے مسلمان بھائی یعنی قاتل کے مال سے بطور صلح کے کچھ دیا گیا۔ اور ان مقام پر یہ قاتل یا مقتول یا ولی مقتول کو اللہ تعالیٰ نے لفظ برادر سے کہ وہ برادری میں شخص جلیسیت اور اسلام کی وجہ سے اس لئے فرمایا تاکہ اس پر رحمت اور مہربانی سے متوجہ ہو اور اس موقوف سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ قاتل سے مسلمان کا فر نہیں ہوتا کیونکہ اگر کا فر ہو جاتا تو لفظ امخ (بھائی) سے ذکر نہ فرماتے اور نیز صدر آیت میں ان ایمان دانوں سے خطاب فرماتا بھی اس پر صاف دل ہے۔

فَاتَّبِعْهُ يَا مَعْشَرَ الْفِتْوَىٰ وَادْعَا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ إِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ رَحْمَتِي ۖ
چل جائے دستور کے موافق اور اس کو دینا چاہئے خوش معاملہ سے، یہ آسانی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور سربانی
فانصاع یا تو فعل محذوف کا فاعل ہے۔ اس صورت میں تو یہ حاصل ہو گا کہ دلی مقول کی طرف سے اجاب یعنی قبول ہو چاہئے اور
یا مبتدا محذوف کی خبر ہے اس مقدمہ پر یہ شخص ہو گا کہ دلی مقول کو اجاب کا عنصر ہے بالعرف یعنی دلی مقول کو حق نہ کرنی چاہئے
بلکہ سوگ اور ملاطفت سے قبول کر لے۔ وادعا الخ مبتدا محذوف مفعول ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قائل کے ذمہ پر دلی مقول کو قبول
کرنا ہے۔ ماحصلان یعنی نوادرتہ میں عمل مقول نہ کرے اور نہ مقدمہ میں کسی نہ کرے اور پھر اوقات پر ویدے ذلک الخ یعنی یہ
صلح کے جائز ہونے اور بعض وقت کے محاذ کر دینے کے بعد دوسرے وقت کے لئے دیت و ادب ہونے کا حکم تمہارے پروردگار
کی جانب سے تحفیف اور رحمت ہے۔

اسی طرح یہ فرمان بھی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس امت محمدیہ مختلف پر بڑی رحمت ہے کہ حق کو ہمت
کا مال طواف فرمادے پس کسی کے لئے طواف نہیں فرماید۔ یہود کے ذمہ قصاص تھا، ظالمین معاف کر دیتے تھے اور اہل انجیل کو
خون معاف کر دینے کا حکم تھا۔ قصاص بھی نہ تھا نہ تعالیٰ نے اس امت پر کسی تحفیف اور سہولت فرمائی کہ ان کے لئے قصاص
اور معاف کر دینا رحمت ہے لہذا قبول ہر مشرور فرمادے۔ لہذا الحمد۔

فَقِيمُوا أَعْمَالَكُمْ بِمَاذَا تَعْمَلُونَ ۚ
(پھر جو زندگی کرے اس کے بعد اس کے لئے)
غدا ہر دو دن ہے (یعنی جو کوئی معاف کر دے یا دیت لینے کے بعد پھر بھی قتل کرے تو اس کو آخرت میں سخت عذاب ہو گا۔
حدیث میں ہے کہ جو شخص غلو دیت میں سے ایک چیز کو اختیار کرے اور پھر وہ ہے متجاوز یعنی قتل کے دوپے ہو وہ آگ ملک
ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جو تنگے کہا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دینا ادب ہے، ہرگز معافی نہ دی جائے، کیونکہ حدیث شریف
میں تو ہے کہ حضرت سرور مین اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دیت لینے کے بعد قتل کرے
اس کو معافی نہیں، اول گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

وَلَا تُكْفِرُوا بِالْقِصَاصِ خَلْقًا وَلَا حُلًى الْأَلْبَابِ
مظہور انصاف میں اللہ لام میں کا ہے اور حلیہ کی تکمیل تکمیل کی ہے۔ حاصل یہ ہو گا کہ اس قصاص کے حکم میں ایک بڑی
بدی زندگی ہے تفصیل اس اہل کی یہ ہے کہ جب قصاص کا حکم منسوخ ہو جائے گا، تو یہ قائل کو قتل کے ارادے باز رکھے گا
کیونکہ وہ دوسرے گا کہ اگر میں قتل کر دوں گا تو قصاص بھی میری بھی بن جائے گی، تو اس قصاص کے مشرور ہونے سے وہ
جائیں خلیفہ تیز لیاں بنا دیتے یہ عادت تھی کہ ایک شخص کے عوض سیکڑوں کو مار ڈالتے تھے اور اس سے قتل عظیمہ تھا۔
جب قصاص کا حکم ہو گیا تو پھر لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ یہی صورت میں تو یہ معنی ہوں گے کہ تمہارے لئے قصاص کے مشرور
ہونے میں زندگی ہے اور دوسری صورت میں یہ حاصل ہو گا کہ قصاص میں تمہارے لئے سوائے قتل کے اوروں کی حیات ہے
اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے لئے قصاص کے اندر خیر کی حیات ہے کیونکہ جب دنیا میں اس سے قصاص لے لیا جائے گا
تو آخرت میں مواعد وہ گاہ پاکیزہ نہ تو کی بدی لے گی اور قتل والوں کو اس لئے خطب فرمایا کہ اس عقل ہی انکام شرمندگی
نکستیں اور معیار سمجھتے ہیں۔

تَعَالَىٰ تَقْوُونَ ۚ
(تاکہ تم باز آجائے) یعنی تاکہ تم قصاص کے خوف سے قتل سے بچ جاؤ یا یہ معنی کہ تم
قصص کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ یا یہ مطلب تاکہ تم قصاص کی حکمت پر اطلاع پانے سے قصاص کو ٹالنے سے بچ

جائے

کُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا ضَعَبَ كُفُّوا عَنْ السُّبُوٓةِ ۚ
(تم پر اذکر کیا جاتا ہے جب سامنے آسوجو
یہ تم میں سے کسی کی موت اگر بھڑکے کچھ مال) یعنی موت کے اسباب اور علامات موجود ہو جائیں اور ظلم غالب ہو جائے کہ

اب موت آئے وہی ہے۔ ان ترکہ میں ترک مامی سے مشتمل مراد ہے۔ خیر سے مراد مال ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا تَشْفَعُونَ خَيْرٌ لِّمَن جَاءَكَ تَمَّ مَالُهُ خَرَجَ كَرُورٍ فَرَمَاوَانَهُ لِحَبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ یعنی اور بیشک انسانوں کو مال کی بہت ہی محبت ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خیر سے مراد مال گیر ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے گزوار کو وہ غلام نے وصیت کا راولہ کیا اور اس کے پاس کل نو سو درہم تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں ان ترکہ خیراً (اگر چھوڑے خیر کو) فرمایا ہے اور خیر مال خیر کو کہتے ہیں، اس لئے تو وصیت مست کر اس حدیث کو امین لای شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے وصیت کرنے کا راولہ کیا میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کس قدر مال ہے اس نے کہا کہ تین ہزار درہم ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تیرے کتنے کتا ہے اس نے کہا کہ چار تو ہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ترکہ خیراً فرمایا ہے اور یہ مال تھوڑا ہے اس کو تو اپنے خیال کے لئے چھوڑو۔

وَالْوَصِيَّةُ (کہ وصیت کر مرے) الوصیہ، کتب کا نام کا اصل ہے اور کتب کو بلا جواز تالیف یا توثیق فصل کے ذکر اور فرمایا وصیت کو بمعنی مصدر بنا گیا اور اس بنا پر فمن ومنہ میں ضمیر مذکر ذکر کی گئی اور اذا کا عامل کتب کے اور جو صواب مصدر بمعنی فرض ہوتا موجود ہے وہی اذا کا عامل ہے وصیت حال نہیں کیونکہ وصیہ مشورہ ہے اور مصدر اپنے سے مقدم میں عمل نہیں کرتا۔

لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهُ يَتَّقُونَ (مال باپ اور رشتہ داروں کے لئے) اللہ والذین الخ وصیہ کے متعلق ہے ابتداء اعلام میں اس آیت کی وجہ سے وصیت فرض تھی پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ علماء نے کہا ہے کہ اس آیت کو آیت میراث نے منسوخ کیا ہے اور نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق پہنچایا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ ولایت کے لئے وصیت نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس استدلال میں غلطی ہے اس واسطے کہ آیت میراث تو اس آیت کے بعد میں نہیں بلکہ اس کی موجود ہے۔ کیونکہ اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وصیت میراث پر مقدم ہے اور جب اس کے بعد میں بھی نہیں ہے تو راجح کیسے بن سکتی ہے اور علی حدیث سوہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے کتاب کا رخ کیسے ہو سکتا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ یہ آیت اس وجہ سے منسوخ ہے کہ بغیر ولایت کی ہر مناکہ کسی ولایت کے لئے وصیت ناجائز نہ ہے پر اجازت ہو گیا ہے اور نیز از روید اور جسد علماء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ بغیر ولایت کے لئے وصیت واجب نہیں اور زہری اور ابو بکر علیہ السلام سے اور بعض اصحاب علما پر سے جو مروی ہے کہ رشتہ داروں میں سے جو ولایت نہ ہوں ان کے لئے وصیت واجب ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں کہ یہ قول سراسر جسد کے خلاف ہے۔ جب اجازت ثابت ہو گیا تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ سلف کے پاس ضرر کوئی دلیل قطعی اس قسم کی ہوگی جس سے انہوں نے صریح کتاب کو چھوڑ دیا اور نہ خبر واحد چھوڑنے والے پر دعویٰ عام کو کسی معتبر قطعی طریق سے معلوم نہ ہو۔ اب یہاں چند احادیث لکھتے ہیں کہ دوسرا استدلال بھی سکتی ہیں۔

ابولہام باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جبۃ الودع کے خطبہ میں فرماتے تھے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دیدیا ہے اس لئے اب ولایت کے لئے وصیت نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابوداؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو حسن کہا ہے اور امام احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے عمرو بن خلاد سے اور نیز ابن ماجہ نے سعید بن ابی سعید سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور یحییٰ نے بطریق شافعی ابن عیینہ سے اور ابن عیینہ نے سلیمان بن اوس سے اور سلیمان نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ولایت کے لئے وصیت نہیں ہے اس حدیث کو ابو قطعی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سند سے یہ مسئلہ ہے اور علی سے بھی روایت کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ صریح روایت کیا ہے اور نیز ابو قطعی

نے عمر بن شعیب سے بواسطہ اہل کے نبی و جد کے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ولادت کے لئے بدن
اجوت درخت کے لئے اسیست نہیں ہے اور نہ ہی الفاظ سے ابو داؤد نے عطاء خراسانی سے مرسل روایت کیا ہے اور یونس بن اشعث
نے عطاء سے اور عطاء نے عمرو سے اور عمرو نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کو متصل بھی روایت کیا ہے۔ یہ
جملہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیت حق و رش میں منسوخ ہے اور سوائے وارثوں کے اور اقارب کے بارے میں
ساکت ہے اس سے نہ اثبات نکلا جاسکتا ہے۔ لیکن بدیہیت کے واجبہ نہ ہونے پر ابن جریر نے ایک حدیث لائے ہیں جس کا مضمون
یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس شخص پر دوہن رات میں گزریں اور اس کے پاس کچھ
مال ہو اور وہ وصیت کرنے کا لالہ کر ۲۰ ہو تو اس کی وصیت مکمل کی گئی ہے (یعنی وصیت کا ثواب اس کو ملے گا اس حدیث کو بخاری و
مسلم نے روایت کیا ہے وصیت واجب نہ ہو اس حدیث سے اس طرح نکلا ہے کہ منسوخ ﷺ نے وصیت کو اس کے لالہ اور پر رکھا
ہے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ وصیت واجب نہیں۔ نیچے اقارب میں سے غیر ولادت کے لئے وصیت کے جائز ہونے پر
سب عطاء کا اتفاق ہے بلکہ اپنے اثر شدہ وارث کو وصیت کرنا اور بھی زیادہ ولوی اور باعث ثواب ہے کیونکہ یہ وصیت عود بھی ہے اور
مراد و محلی بھی ہے اور نیز اس سب کے بعد اس پر بھی اتفاق ہے کہ بغیر رضامندی و رش کے تعلق سے ذاکہ میں وصیت جائز
نہیں۔ اور لام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے موافق وارثوں کی رضامندی سے بھی تعلق سے ذاکہ میں وصیت جائز نہیں
تائی سے ذاکہ میں جائز نہ ہونے پر ذیلی کی دو حدیثیں صاف دلالت کرتی ہیں، صحیح ابن ابی و قاصد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
میں سخت چہرہ تھا رسول اللہ ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ میری حالت تو
ملاحظہ فرمائی رہے ہیں کہ کبھی اچتر ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں، فرمایا تمیں۔ میں نے عرض کیا
کہ نصف کی کر دوں۔ فرمایا تمیں۔ میں نے عرض کیا کہ ثنائی۔ فرمایا ہاں ثنائی اور ثنائی بھی بہت ہے، اپنے مال بچوں کو خوش بدل
تھوڑا داس سے بہتر ہے کہ درود توڑوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور دار قلمی اور بائینی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسے لوگو! اللہ تعالیٰ سے تمہارے مرنے کے
وقت تمہارا تمام مال شکیاں بیچنا کے واسطے تم کو دے ڈالا ہے۔ تاکہ اس کو تمہارے مال کی زکوٰۃ دیا جائے۔ لیکن اس کی سند
میں اسماعیل بن عیاش اور اس کا شیخ دونوں ضعیف و لوی ہیں اور اس حدیث کو امام احمد نے ابو الدرداء سے روایت کیا ہے اور نیز ابن
ماجر اور بائینی نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن سند ضعیف ہے اور اس باب میں مختصر نے طریق نقص میں عمرو
ابو کر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے لیکن شخص ابن عمر و لوی حذر رک ہے۔

بَلِّغُوا نَفْسًا مِّنْكُمْ عَلَى الْمَكْتُوبِينَ ﴿۶۸﴾ (دستور کے موافق یہ ضروری ہے پر ہیز نگاہوں پر بائینی وصیت عدل
سے کرنا چاہئے ایک اثر شدہ وارث کو دوسرے پر بلا دینا تو حرم مند ہے اور لیک کر کے کہ لالہ کو وصیت کرے اور مجلس کو چھوڑ دے
حقاً تو عقل محدود حق کا مقبول مطلق ہونے کی وجہ سے منسوب ہے اس صورت میں یہ حاصل ہو گا کہ یہ وصیت پر ہیز
نگاہوں پر حق ہے حق ہونا اور با مقبول نہ ہونے کے سبب سے منسوب ہو تو اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ کر دیا اللہ سے
وصیت کو حق۔

تَبٰیغَ نَفْسٍ لَّهٗ (جو کوئی وصیت کو بدل دے) بَدَلَتْ لَہٗ خَمِیرَہٗ اَبَیْہَا (وصیت کرنا کی طرف راجع ہے اور ابیہا
الوصیۃ میں صمانہ کو کہ ہے مطلب یہ ہے کہ وارثوں یا کوہول یا وصیتوں میں سے اگر کوئی وصیت کو بدل ڈالے تو اس کے لئے
یہ سزا ہے۔

بَعْدَ مَا سَجَعْتَا (اس کے بعد کہ من چکا ہے) یعنی وصیت کرتے ڈالنے کا قول سنا یا اپنے نزدیک اس کا قول ثابت اور
محقق ہونے کا پھر بھی وصیت کو بدل دے۔
فَاِذَا مَاتَ اِنْسَانٌ (تو اس کا کان) خَمِیرَہٗ اَبَا تَبَدَّلَ شَہِ اَبَیْہَا کی طرف راجع ہے اور یا خود تبدیلی کی طرف راجع ہے۔

عَلَى الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (ان ہی لوگوں پر ہے جو اس کو جیسی چمک اٹھ سنے والا واقف کار ہے) یعنی وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سننے والے ہیں اور اس میں بدل بدل کرنے والے کی حرکت سے واقف ہیں۔

فَمَنْ خَافَ (پھر جس نے اندیشہ کیا) خوف کے معنی اس جگہ ڈر کے معنی بلکہ یہ معنی ہیں کہ جس شخص کو اندیشہ ہو جیسے آیت فان خفتهم ان لا یفیموا میں بھی خوف کے ہی معنی ہیں۔

وَمَنْ خَافَ مِنْهُمْ دَمِيتُ كَرْنِے دالے کی جانب سے ہر دور کسائی اور ہر دور بیوقوف نے موصوفہ کو ملا مفتوح اور جادہ مشہور باب تحصیل سے شوق کرنے کے بعد پورے دور کے خدو کے سکون سے اب افضل سے پر ہوا ہے۔

جَعَلُوا أَقْرَبَ لَنَا وَأَحْسَنَ بَيْنَهُمْ (طرف داری کا ایسا کام نہیں کیا کہ کوئی ایسی چیز سے مراد حق سے روگردانی ہے جو خطا و صلا اور انصاف سے مراد ہو علم کے جو جان کر کیا ہو فتنہ ختم ہو جائے اور لڑتے ہیں کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی مرید کے پاس آئے اور اس کو وصیت کر دیا کہ جو کچھ کہے کہ وصیت میں یہ حق سے اعراض کر رہے ہیں تو اس کو روکنا کی ہدایت کرنے اور بے راہی سے منع کرے۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو قتالی سے زیادہ میں وصیت کرنے کو منع فرمایا تھا اور حضرت علی دعا کہ حدیث رضی اللہ عنہ حوالے خود وصیت ہی سے روک دیا تھا چنانچہ ہر سہ لکھے گزرے اور نعمان بن بشر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت بابرکت میں لائے اور عرض فرمایا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنے اس بیٹے کو کچھ دیا ہے (مقصود آپ کو کوئی بھلا تھا) آپ نے دریافت فرمایا کیا تم نے اپنی سب ولاد کو اس قدر دیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ کیا ہے کلید رسول اللہ ﷺ نہیں سب کو تو نہیں دیا فرمایا کہ یہ بات ہے تو پھر جو تم نے اس کو دیا ہے وہ کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم پر گواہ نہیں ہوتا اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور بیانی منسرب فرماتے ہیں کہ یہ معنی ہیں کہ جب میت نے وصیت میں خطا کی تو اس کو یوں یاد دہانی یا جو مسلمانوں کا علم ہو وہ اس وصیت کو منسوخ کر دے اور اس میں بدل کرے۔

میں کہتا ہوں کہ کوئی ہے کہ ایسے معنی بیان کئے جائیں کہ یہ دونوں معنی اس میں آجائیں۔
فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (تو اس پر کچھ گواہ نہیں بلکہ خود اس وصیت کنندہ پر گواہ ہے اور اعلان کرنے والے کو اعلان کا جواب اور اجر ملے گا۔ نیز ہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ساتھ برسی تک اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں پھر مرتے وقت وصیت میں علم اور نقصان پہنچاتے ہیں اور ختم کے حق ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور فلا الہ علیہ (اس پر کچھ گواہ نہیں اس واسطے فرمایا کہ وصیت کا بدلہ اللہ شرعاً منع ہے اور اس سے گناہ صورت تبدیل کی گئی اگرچہ معنی وہ اعلان اور رضی اللہ عنہ تو یہ تبدیل مطلقہ گناہ کا تھا جس نے اس کی نفی فرمادی۔

یعنی فرماتے ہیں کہ جب آیت فَمَنْ خَافَ بِذَلِكَ النِّعَ سے تبدیل وصیت کی دیکھو شدہ نازل ہوئی تو وہی اور وارث میت کی وصیت کو (اگرچہ وہ تمام مال کی وصیت کر مرے اور ورثہ کے لئے کچھ باقی نہ رکھے) لگانا اور جاری کرتے تھے پھر وہ اسی طرح عمل دو آدمیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت فَمَنْ خَافَ میں متوجہ لگائے اس کو منسوخ فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (اے اللہ بخشنے والا مہربان ہے) یہ صیغہ کے لئے وعدہ ہے اور معفرت کا ذکر انتم (گناہ) کے ذکر کی تقریب سے ہوا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (اے ایمان والو فرض کر دیئے گئے تم پر روزے) صوم لغت میں اساک (ارکنا) کو کہتے ہیں۔ چنانچہ جب ٹھیک برابر دوپہر ہوتا ہے غروب ہونے میں صام النہار (رک گیا دن) کیونکہ سورج جب دوپہر کو چھوٹ کر آسمان کے آگے ہے اس وقت بدی الظہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب صوم گیا ہے اور

بسم اللہ

اصطلاح اسی طرح میں موسم کے معنی ایک وقت مخصوص میں نیت کے ساتھ کھانے پینے اور تیل سے رکنا ہے۔ چنانچہ
عقربہ تب تعصیل معلوم ہوگا۔

کہ انکسب یعنی انکسب یعنی قبیلہ کھ
(جس طرح فرض ہے کہ اس پر جو تم سے پہلے تھے) اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
تہ مراد انبیاء علیہم السلام اور ہم سارے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتبہ کتب سے نفس وجوب میں تعصیل دینا ہوا ہے اور
کیفیت اور وقت وغیرہ کے اندر مداخلہ کرنا مقصود نہیں (یعنی یہ مطلب ہے کہ جیسے لاروں پر روزہ واجب تھا تم پر بھی کیا گیا ہے
مگر وہ نہیں کہ نفس کیفیت سے اور جتنے دنوں کے روزے لاروں پر تھے اسی طرح لاروں پر بھی اسی مدت کے موافق تم پر بھی واجب کئے
جاتے ہیں) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں پر رات کی تاریکی شروع ہونے سے دوسری رات تک
کاروڑہ فرض تھا اور بعد ازاں اسلام میں بھی اسی طرح روزہ فرض تھا اس لئے دونوں مشابہ ہوئے۔ اہل علم کے ایک گروہ نے کہا
ہے کہ جس طرح ہم پر روزہ رمضان کے روزے فرض ہیں اسی طرح نصاریٰ پر بھی اس مہینے کے روزے فرض تھے تو انکسب ہوا
تھا۔ جب یہ روزے سخت کرنی میں واقع ہو جاتے تھے تو بعض کی شہرت سے روزے ان پر بھاری ہوتے تھے اور جب موسم سرما
میں آتے تھے تو بھوک کی وجہ سے شاق ہو جاتے تھے جب یہ حالت دیکھی تو سب علماء اور رؤساء جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ
کر کے روزوں کو موسم بہار میں قرار دیا اور اپنی اس حرکت کی وجہ سے دس دن بطور کفارہ کے اور چھ دن اپنے آپ تک چالیس دن
کے روزے اپنے آپ پر مقرر کر لئے پھر اتفاقاً وہ دنوں میں بادشاہ قحطہ ہار ہو گیا جس نے یہ نذر کی کہ اگر مجھے شکاف لگی تو میں ایک ہفتہ
کے روزے اور پانچ دن کا کفارہ دوں گا اس کو شکاف دی گئی ایک ہفتہ کے روزے اور مقرر کر دیئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور
بادشاہ ہوا اس نے پورے چھ دن کر دیئے اور مجاہد فرماتے ہیں کہ نصاریٰ میں ایک مرتبہ مری پڑی۔ کثرت سے لوگ مرنے لگے
انہوں نے آپس میں کہا کہ روزے بھاری ہیں اس روزے کو لے کر چھ دن کر دیئے۔

شعبی نے کہا کہ اگر میں تمام سال کے سال روزے سے رکھوں تو جس دن میں شک کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کو رمضان
سے ٹھکر کرے اور کوئی شعبان سے اس میں ضرور تغدد کر دے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نصاریٰ پر رمضان کے روزے فرض
ہوئے تو انہوں نے یہ کیا کہ دوسری شعبان سے پہلے ایک روزہ رکھا اور اسی طرح تم پر رمضان کے بعد روزہ رکھا اور اسی طرح
ہر سال روزے بڑھاتے گئے حتیٰ کہ پچاس تک کویت پہنچ گیا علامہ بخاری نے اسی طرح کہا ہے اور ابن جریر نے سدی سے بھی
اس قصہ کو نقل کیا ہے۔

لَمَّا كَانَ ثَمُودُ
(تاکہ تم پر ہجر کا بن چلا) یعنی روزہ رکھو تاکہ معافی سے بچ جاؤ کیونکہ روزہ سے شہوت
مکسر ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے جانوں کے گروہ جو تم میں سے
نیکان کی سطح امت رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ نکاح کرنے کیونکہ نکاح فطرت کو پست کر دیتا ہے اور فرج کو حرام سے محفوظ رکھتا ہے اور
جس میں نکاح کا مقدور نہ ہو اس کو روزے رکھنے چاہئیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے یا یہ معنی ہیں کہ روزہ
اس نے فرض کیا گیا ہے کہ روزے میں تم غفلت لانے سے بچو (یعنی جب تک فرض نہ تھا تو اس میں یہ غفلت ہوتا تھا کہ بھی رکھا
بھی چھوڑ دے اب چونکہ فرض کر دیا گیا اس سے محفوظ رہو گے۔

اَيُّهَا الْمُتَّقُونَ
(پندرہ روز ہیں حتیٰ کہ) فضل عذوب حسوسوا (روزہ رکھ کر مفعول نہ ہونے کی وجہ سے
منسوب ہے۔ انصیام محدود کی وجہ سے منسوب نہیں ہے کیونکہ درمیان میں ابھی قائل ہے۔ بعد و دات کا مطلب یہ ہے
کہ کثرت کے چند دن ہیں کیونکہ عاد جو چیز کم ہوتی ہے اسی کو شمار کیا کرتے ہیں سو دست کو شمار نہیں کرتے۔ بعض مفسرین نے کہا
ہے کہ اَيُّهَا مُتَّقُونَ (کئے ہوئے دن) سے ہر سب سے تمہارے روزے اور ایک روزہ مشورہ کا مکرر ہے۔ کیونکہ یہ روزے رجب
الاول سے لے کر رمضان تک ہر مہینے میں تین تین روزے واجب تھے۔ پھر رمضان کے روزوں کا حکم ہو گیا اور یہ منسوخ ہو گئے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ناکل جو ختم منسوخ ہو لہذا قبلہ کا اور روزہ کا حکم تھا اور بعض مفسرین نے یہ

فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کا حکم بدو کے واقعہ سے ایک ماہ اور چند دن پیش بڑھ کر ہوا ہے اور غزوہ بدر کے اور رمضان ۴ ہجری روز جمعہ کو ہوا ہے۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے روزے بڑھل ہونے سے پہلے عاشورہ کے روزہ کا حکم فرمایا کرتے تھے جب رمضان کے روزوں کا حکم کیا تو پھر یہ ہو گیا کہ جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا تھی چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا کہ اعلان کر دو کہ آج یوم عاشورہ ہے جس نے کچھ کھانا یا لے وہ شام تک نہ کھائے پئے اور جس نے نہیں کھلایا وہ لب نہ کھائے روزہ کی نیت کر لے کہ آج کا دن روزہ عاشورہ ہے اس کو بھی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایسا ماہ معدومات سے مراد رمضان کا مہینہ ہے اور آیت منسوخ شدہ ہے۔

حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ سب اقوال میں سے دلچ یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل فرض نہ تھا بلکہ نبی ﷺ نے اپنے اجتہاد سے اس کو پسند فرمایا تھا ایسا ہو کہ منسوخ شدہ کی عادت شریف اس دن روزہ رکھنے کی ہو اس لئے اور دن کو بھی اس کا حکم فرماتے ہوں غرض کچھ ہو فرض تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ بہت مبارک دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے نبی امیر اہل کونین کو دشمن سے نجات دی تھی تو اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکر یہ کے طور پر روزہ رکھا تھا اس لئے ہم بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کرنے کا تم سے زیادہ فخر رکھتا ہوں۔ اس لئے حضور ﷺ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش عاشورہ کے دن ایام جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی مکہ کی اہل بیت بعد از نبی اکرم روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی اس روزہ رکھنا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو بھی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے فرمایا ہے کہ امام احمد اور ابو داؤد اور حاکم نے سنن ابن جبیل سے عاشورہ اور روزہ اور یہی سنن ابن ابی شیبہ کے روزے کا وہ باب ہے اور روایت کیا ہے لیکن یہ وجہ اس آیت کے قائل ہونے سے پہلے تھا اور اس آیت سے منسوخ ہو گیا جس معلوم ہوا کہ ایسا معدومات سے مراد رمضان کا مہینہ ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَلَىٰ رَأْسِهِ أَنْ يَحْتَمِلَ فِي ذَلِكَ يَوْمٍ شَرًّا (۱۱۰) (بقرہ)

ماریض ہو اور روزہ رکھنے سے مرض ہو جائے یا یہ سفر میں شفا ہونے کا خوف ہو یا بھل چلا تو سخت روزہ ہے لیکن ایسا سخت روزہ نہ ہے کہ اگر روزہ رکھوں گا تو مرض میں مبتلا ہوں اور وہ معاملہ حرج نہیں اور دودھ چلانے وغیرہ کی قن کو اپنی اپنے بچے کی جان کا خوف ہو۔

حاشا کہ اپنے مرض کو روزہ رکھنے کی اجازت پر سب علماء کا اتفاق ہے مگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا پینا وغیرہ لیکن عورت سے صحبت کرنی درست نہیں اگر مسافر یا مریض بیمار کرے گا تو ان کے نزدیک اس پر کفارہ واجب ہے لیکن ہاں اگر مکمل بیمار ہو کر کھانا پینا کے علاوہ اور بھی شفا ہونے یا مرضی بدھنے کے لئے بستر سے روزہ نہ رکھنے پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی سبب سے فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی بیماری بھی جس کو بیماری کہا جاتا ہے بظاہر کے لئے کافی ہے کیونکہ آیت میں بلا کسی قید کے مریض کا لفظ ہے اور حسن اور ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایسی بیماری مروی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز بھی نہ کر سکتا ہو۔

آؤ غل سلفی (بمصر ہو کھانا علی) (لوہر اس طرف مشیر ہے کہ اگر کوئی شریوں دن میں روزہ سے ہو اور پھر اس کو سفر پیش آئے تو اس کو بظاہر جائز نہیں ہو تا اگرچہ اجازت ہے لیکن وہ روزہ کا پوری سے مستحل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سفر خود طویل

ہوا تفسیر اظہار جائز ہے اس میں اختلاف ہے کہ جس سفر سے روزہ کے اظہار اور غار کے قصر کی اجازت ہے اس کی بھی مسافت ہے۔ لامہ ایک گورستانی اور احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقدہ سفر کی سولہ فرسخ چار رید ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے مکہ والو چار رید سے کم کی مسافت میں قصر مت کرو اور چار رید کی مقدار اس قدر ہے جیسے کہ سے مصلحت تک اس حدیث کو در لفظی معنی روایت کیا ہے لیکن اس کی سند میں ابی بکر بن عباس ضعیف روای ہے اور عبد الوہاب سے عی ضعیف ہے۔

لامہ اور احمد دونوں صحیحین فرماتے ہیں کہ عبد الوہاب کچھ قسمی اور مفیان ثوری فرماتے ہیں کہ آپ ہے اور ثنائی نے کہا ہے متروک الحدیث ہے اور لامہ کو زانی فرماتے ہیں کہ ایک دن کی مسافت میں قصر کرے اور لامہ ابو حنیفہ ثین دن تین دن کی مسافت میں کہ جو لونت اور آری کی چال ہے سو اظہار و قصر جائز فرماتے ہیں اور لامہ ابو یوسف و دون پورے اور تیسرے دن کے اکثر حصہ کی مسافت کے قائل ہیں۔ ابو حنیفہ کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگنا سے سو ذول بر صبح کرنے کی حدت روایت کی گئی فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے تین دن تین دن کی مسافت کے لئے اور ایک دن اور ایک دن کی مسافت کے لئے مقرر فرمایا ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے یہ حدیث جو صحیح ہے مگر یہ استدلال ضعیف ہے اور اطلاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام کے لئے اگر کوئی سفر کرے تو اس میں بھی اظہار جائز ہے اور لامہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا مذہب ہے اور لامہ مالک وشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام کے سفر سے اظہار مباح نہ ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فمن اضطر لمعسر ما عا لہ من حقہ ہے کہ بغی اور عدوان سفر کی ذلت میں داخل نہیں بلکہ سفر سے امن کا تعلق ہے اور اس آیت کی تفسیر اور لامہ مالک وشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا مستحب نہ ہو تا ہم اس کے موقع میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (توضوری ہے) یعنی دوسرے دنوں سے کوہِ طہ النبی یا قوسِ فضل عذوف کتب کا واجب قائل ہو اور یا مبتدا عذوف کی خبر اس صورت میں عدت کا مضایف اور مضایف الیہ اور ایک شرط عذوف مانی ہو گی کہ یہ سب بترتیب مقام عذوف کر دئے گئے۔ فقہر عبارت کی اس طرح ہو گی۔ فالواجب علیہ حجام عدۃ ایام مروضہ و سفوفہ من ایام اخوان انقصر یعنی اگر مریض اور مسافر اظہار کرے تو اس پر یہی اور سفر کے دنوں کی شد کی قدر روزے واجب ہیں اور اطلاق آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قضا روزوں کی ہے اور پھر رکعتہ واجب نہیں اس پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ وادو ظاہری فرماتے ہیں کہ پے در پے ہوا ضروری ہے اور اطلاق سے جو پے در پے ہونے کی شرط نہ ہو مستعد ہوتا ہے اس کی ایک حدیث بھی تائید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قضاہ و مضایف کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر چاہے تو بعد ابد لکے اور چاہے چارے در پے در لکے۔ اس حدیث کو در لفظی معنی متصل اور مرسل دونوں طرح روایت کیا ہے اور حدیث میں ہے کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی نے مضایف کی قضاہ و روزوں کو جدا جدا رکھے اور دیانت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تھ کو اظہار ہے جس طرح چاہے رکے۔ اس حدیث کو در لفظی معنی متصل اور مضایف کی ہے اور مضایف بھی روایت کی گئی ہے لیکن اتصال صحیح نہیں اور اس مضمون کی حدیث اور لفظی معنی ہوا اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی ہے لیکن اس کی سند میں ابو حنیفہ و دونوں ضعیف روای ہیں۔ اور سعید بن منصور نے اس رضی اللہ عنہ سے بھی اس کو روایت کیا ہے اور بیہی نے ابو حنیفہ و حنفیہ بن شبل اور اس رضی اللہ عنہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وادو پورے کے واجب ہونے پر ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کو دلیل لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کے قدر مضایف کے روزے ہوں اس کو چاہئے کہ مسلسل رکھے اور چاق میں نہ توڑے۔ اس حدیث کو در لفظی معنی روایت کیا ہے اور اس کی سند میں عبد الرحمن بن ابی ایمن بن الحسن ایک روای ہے اس کی نسبت صحیحی ائمتہ ابیسی بشعی (کچھ عیسائی) استعمال کرتے ہیں اور در لفظی معنی ضعیف عیسائی ہاتھ کی (ضعیف ہے قوی نہیں) لکھا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حاملہ اور روزہ چلائے دلی واجب اظہار کریں تو ان پر قضاہ کے ساتھ نذر ہے

بھی واجب ہے یا نہیں حالانکہ اس پر سب متفق ہیں کہ سر یعنی نور مسافر تھا کے ساتھ فدیہ واجب نہیں۔

لام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قضاء واجب ہے فدیہ نہیں۔ اور ایک روایت لام الہک سے بھی یہی ہے اور ایک روایت لام الہک سے یہ ہے کہ دو روزہ پلانے والی پر فدیہ ہے اور حاملہ پر نہیں۔ اور لام احمد اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک واجب ہے لیکن وجوب کی دلیل قابل اعتماد کسی کے پاس نہیں۔ حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ حاملہ اور دو روزہ پلانے والی پر کفہ واجب ہے۔ قضاء واجب نہیں۔ اور اگر قضاء رمضان میں بغیر مزد تاخیر کرے حتیٰ کہ دوسرا رمضان آچکے تو اس میں اختلاف ہے کہ قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہے یا نہیں۔ لام احمد اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما تو فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ اور لام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر برسوں کے بعد بھی قضا کرے جب بھی قضا کے ساتھ اور کچھ واجب نہیں۔ کیونکہ یہ کتاب اللہ پر بغیر قطعی دلیل کے زیادتی ہے۔ اور اگر مرض یا سفر کے عذر کے سبب سے دوسرے رمضان سے بھی تاخیر ہو جائے تو اس میں بالافتق قضا کے ساتھ واجب نہیں۔ عبد الرزاق اور ابن منذر نے بطریق صحیح روایت سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو پہل میں پے در پے دو رمضان گزر گئے اور اس کے چچ میں شکورست نہیں ہوا تو دوسرے رمضان کی تو قضا واجب ہے اور پہلے رمضان کا کفہ و غلہ دینا ہے کہ یہ قول ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اور کسی کا نہیں۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق نے ابن جریر سے ابن جریر نے سہلی بن سعید سے روایت کیا ہے سہلی فرماتے ہیں کچھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا بھی کیا قول ہے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول اس کے خلاف ہے۔ قضا کے ساتھ کفار واجب ہونے کی دلیل ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رمضان میں پیدل ہو اور اس نے روزے رکھے پھر شکورست ہو گیا اور روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ دوسرا رمضان آگیا تو جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس رمضان موجودہ کے روزے رکھے اور اس کے بعد پہلے رمضان کے رکھے اور ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے۔ اس حدیث کو اگر قطعی نے روایت کیا ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ اس کی سند میں ابیہم بن نافع مروی ہے اور ابو حاتم نے اس کی نسبت لفظ کان یکذب (جھوٹ بولا تھا) لکھا ہے۔ اور ایک مروی عمر بن موی ہے وہ صحابی حدیث پیدل کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کفہ کے وجوب میں کوئی حدیث مرفوعہ یا حدیث ثبوت کو نہیں پہنچی البتہ آہر صحابہ سے کچھ اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور لام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں علی اور جابر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم سے بھی آہر وارد ہیں۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے سوائے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے آہر کے کسی ہڈی شد صحیح نہیں پہنچی۔ اور اگر بغرض کوئی حدیث مرفوعہ بھی اس بات میں ہو تو اس وقت بھی اس سے استدلال نہ ہو سکتا کیونکہ زیوی کتاب اللہ پر لازم آتی ہے۔ اور خیر واحد سے زیادتی جائز نہیں۔

وَقُلِ الْيَتِيمَ لَا يُلَاحِظْ أَجْرَهُ
(اور یتیم کو لکھ کر جن کو طاقت ہے فدیہ ہے)

علامہ بخاری فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تائید اور حکم میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اکثر علماء قویہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ابن عمر اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی قہ ہے۔ شان نزول اس کی یہ ہوئی کہ جبکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا تھا کہ اگر جنت ہو تو روزے رکھیں ورنہ اختیار کر لیں اور فدیہ دیں۔ اور یہ اس واسطے تھا کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہ آجی۔ اگر اجتہاد روزے ہی کا حکم ہو جاتا تو شوق ہوتا پھر اس کے بعد یہ اختیار منسوخ ہو گیا اور منسوخ شدہ منکھم اللہ شہر سے روزے ہی کا حکم قطعی ہو گیا۔

میں کہتا ہوں کہ اس قہ پر سر یعنی نور مسافر کو غنیمت باتوں کا اختیار ہو گا۔ روزہ باطلہ یہ نیت قضا فدیہ ہے۔ پھر جب فدیہ منسوخ ہو گیا تو روزہ رکھنے اور قضا میں اختیار ہو گیا۔ اور قضا تو فرماتے ہیں کہ جو شخص دست پوز جاہ اور روزہ رکھنے کی طاقت تو

اور لیکن اس کو روزہ رکھنا بوجہ بڑھاپے کے شق ہو تو اس کو اس اہت کی وجہ سے اول روزہ و انتظار کرنے کو رخصت دینے کی اجازت تھی پھر یہ اجازت منسوخ ہو گئی اور رخصت فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس مریض کے بدلے میں ہے کہ جو روزہ کی طاقت رکھتا ہو اس کو اختیار ہے یا تو روزہ رکھے یا روزہ انتظار کرے اور رخصت دینے کے لیے پھر یہ اختیار منسوخ ہو گیا۔ اس سب اثبات کے موافق قرآن کریم سے ایسے یوزمے کا دل معلوم ہوتا ہے کہ بوجہ ضعف کے روزہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی واسطے امام مالک فرماتے ہیں اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہ ہے کہ شیخ ظلی کو انتظار کرنا جائز ہے کیونکہ وہ عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور اس پر فدیہ واجب نہیں کیونکہ فدیہ کے واجب ہونے کے لئے کوئی دلیل چاہئے کیونکہ فدیہ روزہ کا اصل غیر معقول ہے اور مثل غیر معقول اس کے لئے لازم عقل سے ثابت نہیں ہوتی۔ اور ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں اور معنی اس کے یہ ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی جہالت میں طاقت رکھتے ہیں اور پھر بعد بڑھاپے کے عاجز ہو گئے ہیں یا بچائے روزہ کے فدیہ واجب ہے لیکن قلم کلام اس حدیث سے انتظار کر رہی ہے۔ شیخ باطل جلال اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بطریقوں پر ایک روزہ منظور ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمہ پر فدیہ ہے جیسے آیت یٰبَنِیَّ اِنَّکُمْ اَنْ تَصُومُوا اَمِنْ اَنْ تَصُومُوا لَا تَقْدِرُ مَا کَانَ۔ میں کہتا ہوں کہ لا کا مقدر ماننا صحیح ہے کیونکہ ظاہر عبادت کی بالکل ضد ہے پہلے ایسا بے مفہوم ہوتا تھا اور اس تقدیر پر سلب سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ اور احمد اور شافعی اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ حکم کا مذہب یہ ہے کہ شیخ ظلی پر بجائے روزہ کے فدیہ واجب ہے اور لیکن مالک کا اس آیت کے ساتھ کچھ نہیں اور اس آیت کی اگر یہ حدیث بعید نہ کی جائے تو شیخ ظلی پر اور اس مریض پر بھی رخصت کی صحت یابی کی امید نہیں کس دلیل سے فدیہ واجب ہو گا تو میں کہتا ہوں کہ عندہ اور سالم حدیث اول سے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اجتہاد اسلام میں قوی لوگوں کو روزہ اور فدیہ میں اختیار دیا گیا تھا اور جو لوگ طاقت نہ رکھتے تھے وہ خود حالات انھیں سے بطریق کوئی بخیر تھے کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت والوں کو اپنے فعل سے ان کی آسانی و سہولت کے لئے اختیار دیا تو جو کمزور و ضعیف تھے وہ تو اس رخصت کے پہلے سے بھی مستحق تھے اور اسی بار ہم نے قول ذکر کیا ہے کہ مریض اور مسافر کو تین باتوں کا اختیار دیا گیا تھا پھر جب آیت لَنْ یَجِدَ مِنْکُمْ اَشْفَرَ بَدَلًا ہوئی تو جو لوگ روزہ کی قوت رکھتے تھے ان کے حق میں فی الفور اور جو لوگ اب بسبب کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے تھے جیسے وہ مریض اور مسافر کہ بعد سفر یا مرض ختم ہونے کے فضا کہہ سکتے ہیں ان کے حق میں مال بکر حکم فدیہ کا منسوخ ہو گیا اور جو لوگ مذہب و روزہ رکھتے ہیں اور نہ آئندہ کو بسبب بڑھاپے یا بیماری کے رکھنے کی توقع ہے ان کے لئے فدیہ کے جائز ہونے کا حکم بدلات انھیں اسی طرح رہا جیسا کہ تھا کیونکہ وہ فتنہ شہد منکم الشہر (جو ختم میں سے باہر مضاف میں حاضر ہو کر) داخل ہی نہیں ہوتے کیونکہ من شہد سے مراد تندرست نہیں ہے اور فتنہ کنان منکم مریض یا مریض سے مراد وہ مریض ہے جو شفا کی توقع رکھتا ہو کیونکہ جو بیمار ہے کہ اچھے ہونے کی امید نہیں ہے اس کو فضا کی تکلیف و بدلہ تکلیف الایض ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو حکم عبادت انھیں سے ثابت ہو چکا ہے اس کا منسوخ ہونا اس حکم کے منسوخ ہونے کو مقتضی نہیں جو حالات انھیں سے ثابت ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

طَعَامٌ وَشَبِکَیْنِ (ایک حلقہ کا کھانا کھانا ہے) مانع اور این دو کو ان کے فدیہ طعام مسکین میں فدیہ کو طعام کی طرف مضاف کر کے اور مسکین کو مسکین یعنی جمع بڑھاپے اور عمام نے فدیہ کو توہین سے اور طعام کو مرفوع فدیہ سے بدل قرار دے کر اور مسکین کو مینہ جمع سے بڑھاپے اور دیگر قراء نے فدیہ کو توہین اور طعام کو مرفوع اور مسکین کو مینہ واحد سے بڑھاپے۔

فدیہ بدلہ کہہ سکتے ہیں اور فدیہ کی مضاف طعام کی طرف بیان ہے اور فدیہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق صدقہ فطر کی طرح حکم کا نصف صاع اور جو بیکار کا اور صاع ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عطل اس شہر میں اکثر کھاتا ہے اس کا ایک ہر دن کے بدلہ ایک مسکین کو دے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کا نصف

اور روزہ سے تکلیف ہو جائے اگر روزہ سے من کو تکلیف نہ ہوئی ہو تو روزہ صحت بھی نہیں اور جب روزہ سے تکلیف ہوئی ہو اور روزہ تکلیف بھی ہے کہ یا تو مرض کے بڑھنے کا خوف ہو اور یا بیمار میں پیدا ہونے کا ڈر ہو اس وقت من کا حکم بھی ایسا ہے جیسے ستر کا جب سے مشقت ہو سکے۔ واللہ اعلم۔

(اور اگر تم سمجھو کہ جواب ان محذوف ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم روزہ کی فضیلت کو گنہگار نہ مانتے ہو) ۷۰
جانتے تو اس کو انظار اور فدیہ پر اختیار دیتے کے باوجود ترجیح دیتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس پر کد یہ فدیہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اس لئے کہ اگر کوئی بلا عذر رمضان میں روزہ نہ رکھے اور اس کو حلال سمجھتا ہو تو کفار ہے اور اگر حلال نہیں جانتا تو کفار ہے اور قضا اس پر واجب ہے۔ کیونکہ تدارک بقدر امکان ضروری ہے نیز جب معذور کو قضا کا حکم ہے تو جو بلا عذر رمضان میں روزہ نہ رکھے اس کے لئے تو بطریق اولیٰ قضا کا حکم ہو گا اور استغفار بھی اس پر بلا جبر لازم و واجب ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر بلا عذر رمضان میں روزہ نہ رکھے تو ہزار برس تک اس کو روزہ نہ رکھنے تک بھی تدارک نہ ہو گا اور علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تمام عمر اگر روزہ نہ رکھے جب بھی عافیت نہ ہوگی۔

شہادتہ صحیحہ ۷۱
(رمضان کا مہینہ) کہ یہ تو مبتدا ہے اور خبر اس کے بعد ہے اور یا مبتدا محذوف ذلت کی خبر ہے اور صورت اخیر میں مستثنیٰ یہ ہوئی ہے یہ مہینہ رمضان کا ہے۔ اور یا بدل ہے التنبیہ سے جو صدر کو اس میں مذکور ہے حذف مضایف اس مقدمہ پر مستثنیٰ یہ ہوئی کے مقرر کئے گئے تم پر روزہ اور رمضان کے اور یہ ترکیب جب ہوگی جس وقت یہ آیت بالابہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ساتھ نازل ہوئی اور اگر اس سے ایک حد تک کے بعد نازل ہوئی ہو اور اس کی تاریخ ہو تو اس وقت یہ ترکیب نہ ہوگی لفظ شہر۔ شہرت سے مشتق ہے اور رمضان مرضی بمعنی احقری (محل گیا) سے مشتق ہے۔ بحر اس کی طرف شہر مضایف کر کے ایک ذم میں کاظم بنایا گیا۔ غلیظ اور غف دونوں زائد کی وجہ سے لفظ رمضان غیر منحرف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ رمضان کو رمضان اس واسطے کہتے ہیں کہ اس میں ہوں کہ مرضی کرنا ہے بمعنی جلدی ہے اس حدیث کو اسمانی نے تزیین میں روایت کیا ہے۔ (ایسا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا) قرآن کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن کے

مستحق میں منع کرنے کے ہیں چنانکہ قرآن پاک میں بھی سو مرتب اور آیتیں اور حروف اور حصے اور امر کی اور مذکورہ وغیرہ منع کئے گئے ہیں اس لئے اس کا نام بھی قرآن رکھا اور یہ قراءت سے اس کو مشتق بنا جائے اس وقت قرآن بمعنی بقروا (پڑھا گیا) ہو گا۔ ابن کثیر نے القرآن، قراءۃ قرآن کو جہاں کہیں واقع ہوں ہمزہ کو حذف کر کے اور اس کی حرکت داکوہے کر پڑھا ہے اور حمزہ نے حالت وقف میں ابن کثیر کا اتباع یہ ہے اور ابن کثیر کے سوا دیگر قراءہ نے ہمزہ سے پڑھا ہے علامہ بخاری نے فرمایا ہے کہ شامی لفظ قرآن کو بغیر حمزہ کے پڑھتے ہیں اور فرماتے تھے کہ یہ لفظ قراءت سے مشتق نہیں بلکہ کتاب لفظ کا نام ہے جیسے قرآن انجیل نام ہیں۔ علامہ بخاری نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قسم فرماتے ہیں کہ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد موقعوں میں قرآن شریف کے نزول کا حال مختلف طور سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلتہ القدر میں نازل فرمایا ہے اور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ حالانکہ تمام بیہوشوں میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن فرشتہ یعنی قرآن کو ہم نے حشری طور سے نازل کیا ہے۔ یہ گمانات ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قرآن سب کا سب سورہ محفوظہ سے رمضان کے مہینہ کی لیلتہ القدر میں آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل ہوا، بحر جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس نمودار ہوا اور اس میں ہمزہ نہ تھا۔ آیت کریمہ بمواقع المنجوم کے بھی یہی معنی ہیں اور ابوہریرہ بن ابی سعد فرماتے ہیں کہ میں نے قسمی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن اور رمضان میں اتارا گیا ہے کیا تمام ساتھی میں نہیں نازل ہوا۔ فرمایا کیوں نہیں تمام ساتھی میں نازل ہوا ہے۔ رمضان میں نازل ہونے کو اس لئے فرمایا

کہ جس قدر نازل ہو پختہ قیاس میں ہے جس تکلیف علیہ اسلام کا دور کرتے تھے۔ جس میں مقدار کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے حکم اور ہدایت رکھتے تھے اور بتایا جاتے تھے اور اہل ذرعی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے رمضان کو اور ایک عبادت کے موافق کچھ رمضان کو نازل ہوئے اور توہرات موسیٰ پر ۱۶ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل میں علیہ السلام پر ۳ رمضان کو نازل ہوئی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر ۱۸ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن پاک محمد ﷺ پر رمضان کی اخیر چار باتوں میں نازل ہوئی۔

امام احمد اور طبرانی نے خلاصہ بن ابی اسحاق سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے رمضان کی اولیات میں نازل ہوئے اور توہرات ہر رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل ۳ رمضان کو نازل ہوئی عاشرہ شہور رمضان اگر مبتدا ہو تو لای اچھے صلہ سے مل کر اس کی خبر ہو گا اور اگر مبتدا اخذوف کی خبر ہو یا بدل ہو تو موصول صلہ سے مل کر شہور رمضان کی مفت قرآن دیا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا کی مفت ہو اور خبر نفس شہور ہو اور مبتدا چونکہ معنی شرا کا تو محض ہے اس لئے خبر پر نازلانے اور اس قدر پر اتزل قبہ القرآن کے معنی یہ ہوں گے کہ بعد رمضان جس کی شان میں قرآن نازل کیا گیا ہے قرآن سے مراد آیت کتب علیکم انصباہم (فرخ کئے گئے تم پر روزے) ہوگی اور یہ اس لئے تفسیر کی گئی تاکہ قرآن کے نازل ہونے کو روزے کے واجب ہونے سے کچھ خصوصیت حاصل ہو (کیونکہ اگر کسی معنی رکھے جائیں جو اہل کتب کے ہیں تو اس مبتدا کی خبر یعنی نفس شہور جس سے وہ جب موسم مستطاب ہو تا ہے اس کو نزل قرآن سے کچھ تعلق نہ ہو گا)۔

ہُدًیٰ لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت اور امتیاز حق و باطل کے صاف صاف غم ہیں) (یعنی قرآن اچھے الفاظ سے مکرانی سے نکلتا ہے اور قرآن میں ایسی کلمات و اسرار ہیں کہ وہ طلال، حرام اور حد و اور احکام کی طرف راہ دکھائی ہیں اور حق و جھٹ نکالی کی طرف سے ہے اور باطل جو شیطان، انس و جن کی جانب سے ہے وہ لوگوں میں فصل اور فرق کرتی ہیں اور ہدیٰ اور الفرقان دونوں القرآن سے حاصل ہیں۔)

فَمَنْ شَهِدَ مِنَّا الشَّهْرَ (سو جو شخص تم میں سے یہ عید پائے) مطلب یہ ہے کہ جو تم میں سے عید رمضان کا پانے اور عذر مست اور عید ہو اور جنس و خاص سے پاک و صاف ہو و روزے رکھے۔ عذر مست اور عید کو تو تم سے اس لئے استثناء کیا ہے کہ اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض اور مسافر کو انتظار کی اجازت ہے اور عید و تقاضا سے پاک ہونے کی شرط عایدیت مشہور ہے لہذا گئی اور نیز اس پر اجتماع بھی معتقد ہے۔

عید میں کیا ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے بوجہ رسول اللہ ﷺ عورتوں کے دین میں کیا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی نہیں ہو کہ جب حیض آتا ہے تو روزہ نماز کچھ نہیں کر سکتیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

فانكحوا نساءكم (نساء نے اجراء کیا ہے کہ حیض والی عورت پر روزہ حرام ہے اور اگر رکھ لے تو صحیح نہیں اور قضاء نہ ہے، انہ اعلم۔)

فَمَنْ شَهِدَ (تو ضرور اس کے روزے رکھے) (یعنی روزہ رکھنا چاہئے جیسے شروع اسلام میں فدیہ کافی تھا اب کافی نہیں۔ خاصہ بخاری نے فرمایا ہے کہ جو شخص عید ہو اور رمضان کا عید آجائے پھر اس نے ستر کیا تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اس کو انتظار کرنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قویہ منقول ہے کہ انکار جائز نہیں۔ اور عیدہ سطلی کا بھی یہی قول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (یعنی جو تم میں رمضان کا عید پائے اور وہ عذر مست اور عید ہو تو روزہ رکھے) (یعنی تمام ماہ کے روزے رکھے اور اگر عید ہو تو فضا یہ کہتے ہیں کہ جب بعد رمضان میں سفر کرے تو اس روزہ کو انتظار جائز نہیں اس کے بعد انتظار جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی پر اجتماع معتقد ہے اور اس صورت میں تفسیر کے معنی یہ ہیں کہ بچنے والے دن پائے کا روزہ رکھے اگر تمام عید پائے تمام عید روزہ رکھے اور یکم دن پائے تو اس میں روزہ

دیکھے۔ اس تفسیر کی تائید حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ حج مکہ کے سال مکہ تشریف لے گئے اور رمضان کے دن تھے اور آپ نے روزہ رکھا جب آپ کو یہ پہنچے تو روزہ افطار کیا اور لوگوں نے بھی افطار کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم جناب رسول اللہ ﷺ کے پچھلے سے پچھلے فعل و قول پر عمل کیا کرتے تھے۔

مسئلہ :- اگر کوئی شخص لولہ دن میں منیم اور دوا پھر سفر کرے تو تیس دن امام ابو حنیفہؒ اور مالکؒ اور شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت کی وجہ سے افطار جائز نہیں کیونکہ اس نے اول دن کو تو بائیاں اس لئے روزہ رکھا ہے اور امام احمد اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ اس دن بھی افطار جائز ہے اور دلیل اس کی علامہ ابن جوزی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گزارشہ حدیث کو ذکر جس میں یہ ہے کہ جب جناب سرور کائنات ﷺ کراں منیم میں پہنچے تو آپ نے افطار کیا بلائے ہیں اور نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں سفر کیا جب آپ رمضان میں پہنچے تو ایک پیدل پنی منگایا تاکہ سب کو دکھا دیں اور پید پھر سفر سے واپسی تک آپ پر بار نہ فرماتے رہے (لکن دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی لولہ دن میں منیم اور روزہ دوا پھر سفر کرے تو افطار جائز ہے)۔

پھر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ دونوں قصوں میں جناب رسول اللہ ﷺ اس روزہ شروع دن میں منیم نہ تھے کیونکہ موضع کراں منیم اور عثمان مدینہ کی لولہ ہی منزل میں واقع تھے۔ مسئلہ : اگر مر یعنی باسافر نے حالت مرض یا سفر میں روزہ رکھا تو پھر افطار کا لولہ کیا تو اس امر کے نزدیک جائز ہے۔ صاحب منہاج نے کہا ہے کہ شافعی کا بھی یہی مذہب ہے اور ابن عساکر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو افطار میں دقت جائز ہے کہ جب روزہ کی نیت نہ کی ہو اور اگر رات ہی میں نیت کر چکا ہے اور صبح اس حالت میں کی ہے کہ کھانے یا پھر اپنے لولہ کو اس نے توڑا نہیں تو روزہ رکھ رہا ہے اس کو اس دن افطار جائز نہیں لیکن اس پر بھی اگر افطار کیا تو کفارہ نہیں جیسا گزارشہ مسئلہ میں لکھا ہے میں لولہ کر لیں اور کراں منیم والی حدیث اس مسئلہ میں امام احمد اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے نیت ہے۔

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْهُ يَوْمًا يُكْفِّرُ
(اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو لولہ رکھے)

یعنی دوسرے دنوں سے اس حکم کو ترک کر اس لئے بیان فرمایا کہ یہ معلوم ہو کہ فدیہ منسوب ہے لولہ مطہر کے لئے افطار اور فضا کرنا منسوب نہیں لولہ اگر فدیہ کا حکم منسوب نہ ہو تا اور ایسا متعدد وعات سے مراد صرف رمضان ہی کا مہینہ ہوتا تو البتہ مر یعنی لولہ مسافر کے حکم کو ترک دیاں فرمانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔

فائدہ : فقہاء مذہب ہونے کے حکم میں حاکمہ اور فقہاء بھی اجماع اور احادیث کی رو سے مر یعنی اور مسافر کی طرح ہیں۔ چنانچہ محدث دہدیزہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جنمیں والی عورت روزہ کی تو فدا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نماز عیبی میں ہم کو جنس آتا تھا تو ہم کو روزہ بھی تھا فدا کا حکم تھا اور نماز کی قضا کا حکم تھا۔

مسئلہ :- اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسافر جب منیم ہو لولہ مر یعنی جب تندرست ہو تو بعد رمضان چھتے دنوں تک مر یعنی تندرست رہا اور مسافر منیم رہا دنوں کی قضا لازم ہے۔ ملائگی کے مرض یا سفر کی وجہ سے دس روزے فوت ہوئے اور بعد رمضان کے دوا اور دن تندرست یا منیم رہا تو صرف اتنی دنوں کی قضا لازم ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جس نے رمضان کے سوا اور دن بے روزہ رکھنے کے اور مسکرا تو کیا لولہ پر فدیہ یا قضا واجب ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ اور مالک رحمۃ اللہ عنہم تو فرماتے ہیں کہ ولولہ پر کچھ لازم نہیں لیکن بدن اگر میت فدیہ کی وصیت کرے تو تہل مال سے وصیت کر جاری کر دوا واجب ہے لولہ ترائی سے زیادہ میں بغیر دوا توئی کی رضا کے تصرف کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ لولہ رکھا جائے روزے سے لولہ اگر وصیت کرے تو تہائی ترک میں وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ امام شافعی کا قدری قول تو یہ ہے کہ خواہ رمضان کے روزے ہوں یا نہ روزہ وغیرہ کے بول ہیست کی طرف سے دوا روزے دیکھے اور جدید لولہ آخری قول یہ ہے کہ اس کی

طرف سے اس کا ولی کھانا کھائے اور لہام احمد و مرقان کے روزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کھانا کھلایا جائے اور روزے رکھنا کافی نہیں اور اگر روزے نذر کے ہوں تو ولی روزے کو دے۔ دن کے ذمہ روزے واجب ہونے پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اللہ میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ میری بھاری سہیلی ہے اور اس کے ذمہ ایک مہینے کے روزے ہیں اب میں اس کی طرف سے روزے رکھ دوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بھلا اگر تیری بھاری سہیلی کے ذمہ فرض ہو تو تو لوگ کرے گی۔ اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیوں نہیں ضرور لا آکر دیں گی۔ فرمایا پھر اللہ کا فرض تو آکر زیادہ لاس کے قابل ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ رسول اللہ میری بھاری سہیلی ہے اور اس کے ذمہ ایک ماہ کے روزے ہیں اگر میں روزے رکھوں تو کیا اس کی طرف سے لوہا ہو جائیگی گے۔ فرمایا ہاں اب اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت نے دریا کا سفر کیا اور یہ نذر کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے نجات دیدی تو میں ایک مہینے کے روزے رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو نجات دیدی۔ اس نے دو روزے نہ رکھے حتیٰ کہ دوسرے روزے اس کی سہیلی اور عورت نے یہ قصہ قرآن مجید کی خدمت میں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سعد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ میری بھاری سہیلی کے ذمہ ایک نذر بھی اور وہ بقرہ کے خرگوش کی طرف سے لا آکر دے۔ ابن ماجہ میں سے بعض میں نذر کا خرگوش ذکر ہے اور بعض مطلق ہیں ان میں نذر کا ذکر نہیں۔ اب لہام احمد نے تو فرمایا ہے کہ نذر کی صورت میں ہونی پر روزہ واجب ہے نہ جس حدیث میں نذر کا ذکر نہیں اس کو بھی صوم نذری پر محمول کریں گے۔

میں کہتا ہوں کہ جب الفاظ حدیث کے مطلق ہیں اور نذر کی اس میں قید نہیں پائی جاتی تو اس کو نذر پر محمول کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہے۔ یہ احادیث صحیح جو نہ ہو سکتی ہیں، یہ تو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ولی کو میت کی طرف سے مطلقاً روزہ رکھنا جائز ہے خواہ وہ روزہ نذر کا ہو یا رمضان کا اور کوئی حدیث ان میں سے اس پر دلالت نہیں کرتی کہ ولایت پر روزہ واجب ہے۔ اس لئے یہ احادیث امام ابو حنیفہ کے مسلک کو کچھ مضرت نہیں اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزدوا ذلک و ذلک اخری (یعنی کوئی شخص دوسرے کا بوجہ نہ اٹھائے گا اور اس صورت میں اس قیمت کے خلاف لازم آتا ہے کہ بوجہ اگر میت کی طرف سے ولایت روزہ نہ رکھے تو واجب کا ترک ہو اور وجہ کے ترک میں عتاب ہو چاہے۔ تو دوسرے کے فعل سے اس کا اخذ ہونا لازم آتا ہے اور جو لوگ میت کی طرف سے کھانا کھلانے کو فرماتے ہیں ان کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ ہم اس حدیث کی سند سوائے اس سند کے کہ جس میں ابی سعید بن سہل و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ہیں اور اس میں محمد بن عبد اللہ بن حسنہ بن ابی لیلیٰ نے بھی مروی ہے وہ بھی ضعیف اور مضطرب الحدیث ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے اور امام ابو حنیفہ ولی کے روزے رکھنے اور کھانا کھلانے کا جو حکم رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ مسلم ہے کہ طاعت میں غیارت جلدی نہیں ہوتی کیونکہ طاعت سے نیت اور احتیال حکم خداوندی مقصود ہے اور یہ نیت اور احتیال ہی ثواب اور عقاب کا مدار ہے اور وارث پر روزہ واجب ہونے کو حق تعالیٰ کا قول ولا تزدوا ذلک و ذلک اخری صاف صریح کر رہا ہے۔ اس لئے ولایت پر کچھ واجب نہیں۔ بلکہ اگر میت وصیت کرے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیة یوصی بہا المودین یعنی میراث بعد وصیت یا فرض کے ہے کہ میت وصیت کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ روزے کے عوض اس کو قبول فرمائیں واللہ اعلم

میں کہتا ہوں کہ تحقیق مقام یہ ہے اگر وہ میت کی طرف سے بطور خبر ہو احسان روزہ رکھ دے یا صدقہ دیدے تو حدیث سے ثابت ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائیں گے اور میت کو خلاصی بخشیں گے۔ لیکن یہ وارث کے ذمہ واجب نہیں جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ چنانچہ برائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ اگر چاہے تو وہی میت کی طرف سے روزہ رکھ دے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دل کے ذمہ واجب نہیں لیکن اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ یہ ابن خیر کے طریق سے مروی ہے۔

ثُمَّ لِيَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُبَارَكٍ وَلَا تَمْنُنْ إِلَّا بِمَا لِلَّهِ عِلْمًا
 چاہتا ہے (خفی) یعنی اللہ تعالیٰ تم پر سولت کا بار نہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی واسطے عرض اور سفر میں نظر اور قضا کو مباح فرمایا اور جعفر نے البسر اور البسر کو نعمت میں چاہے ہو یا نہ ہو قراءت نے سین کو ساکن کر کے پڑھا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسی اور مسافر کے لئے افطار کا بیڑ سولت کے رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہر ایسی اور مسافر روزہ رکھ میں تو سب کے نزدیک صحیح ہے لیکن ابن عباس یا ابو ہریرہ بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہر ایسی اور مسافر روزہ جائز نہیں اور اگر کوئی روزہ رکھے تو اس پر قضا واجب ہے۔ اس قول کی دلیل آیت فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (اس پر) یعنی ہے اور دنوں سے ہے اس لئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے اور دنوں میں ہی روزہ رکھنے کو شروع فرمایا ہے اگر رمضان میں رکھ لیا تو کیا قفل از وجوب رکھ اس لئے جائز نہ ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ سبب وجوب ماہ رمضان ہے اور سفر وجوب ادا کو مانع ہے لیس وجوب کو مانع نہیں، اس لئے اگر رمضان میں مسافر نے روزہ رکھا تو وجوب کے بعد ہی رکھا اس لئے صحیح ہے اور اس کی مثل ایسی ہے جیسے کسی نے سال گزرنے سے پیشتر زکوٰۃ ادا کر دی اور جسور کے مذہب کی تاکید ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث کرتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رمضان کی ۱۶ تاریخ کو خزاہ میں گئے، بعض نے تو ہم شہر سے روزہ رکھا اور بعض نے افطار کیا تو جو روزہ وہ رکھے انہوں نے روزہ رکھنے والوں کو عیب اور طعنہ نہیں دیا اور نہ روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھنے والوں کو کچھ کلام اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور اس سنوں کی حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو مسلم میں ہے اور انس رضی اللہ عنہ کی موطا میں۔

وَلْيَتَذَكَّرُوا الْيَوْمَانِ
 (اور تاکہ تم سختی پوری کرو) الفصد میں الفصد نام مضاف علیہ کے عوض ہے۔ تقدیر عبادت کی یہ ہے عندہ شہر رمضان، فضاء، مضاف منہ یعنی تاکہ ماہ رمضان کی شد افطار رکھے ہوئے روزوں کو قضا کر کے پوری کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ صیبت ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے اس لئے بغیر چاند دیکھے روزہ نہ رکھو اور نہ بغیر دیکھے افطار کرو اور اگر انہیں کو چاند نہ دکھائی دے تو پورے تیس دن کر لو۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے ابو بکر نے ولتکملوا کو تفسیر یہ تم سے پڑھا ہے اور دیگر قراء نے تخفیف سے پڑھا ہے ولتکملوا الفصد کا صحیح اپنے معطوف و لشکر و الخ کے البسر پر عطف ہے یا تو اس وجہ سے کہ البسر باعتبار معنی کے ماضی کی علت ہے۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ ہم نے یہ احکام یعنی ہر ایسی اور مسافر کے لئے افطار کو مباح کرنا اور عرض کے ایام کی قدر قضا واجب کرنا اس لئے شروع کر دیئے تاکہ تم پر سولت ہو اور تاکہ تم ماہ رمضان کے دنوں کی سختی افطار (کے) ہوئے روزوں کو قضا کر کے پوری کر لو الخ یا لیتکملوا کے نام کو تاکید کے لئے زائد کیا جائے اور تکملوا کا فہم یہ ان البسر پر عطف سے چاہئے اور تکملوا کو بید کا مفعول گردانا جائے۔ اس تقدیر پر یہ حاصل ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر سولت کا (اور اس امر) تاکہ تم ماہ رمضان کی سختی قضا سے پوری کر لو اور اس بات تاکہ تم اللہ کی پڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو اور کہہ کرتے ہیں۔ یا لیتکملوا کو فعل محذوف کے مشتق کیا جائے اور اس فعل کا بید اللہ الخ پر عطف کیا جائے۔ اس بنا پر یہ مطلب ہو گا۔ اللہ تعالیٰ سولت کا بار نہ فرماتا ہے اور تم کو قضا کا حکم فرماتا ہے تاکہ تم ماہ رمضان کی شد پوری کر لو۔

وَلَا تَكُن مِّنَ الْهَادِينَ ﴿۱۸﴾ (اور تاکہ جو ان کی اسباب پر گمراہی نہ کرے اور نہ گمراہی نہ کرے) (۱۸) ہاں میں آیا تو مصدر ہے یا موصولہ اگر مصدر ہے تو یہ معنی ہوں گے تاکہ تم اٹھ کے ہدایت کرنے کو روا نہ بنائے یا اس کی ہدایت نہ کر اور اگر موصولہ ہو تو یہ حاصل ہوگا کہ تم اٹھ کی ہدایت نہ کرنا شروع کرو جن کی تم کو ہدایت کی ہے اور جن کے ذریعہ سے تم اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر سکتے ہو اور اپنے ذمہ کو فلاح کر سکتے ہو اور بہت بڑے ثواب کی دولت کے سیکھے ہو۔ ان عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لستکبر والہ الخ سے مراد غیر انصاریت کی تفسیرات ہیں۔

لما شافنی نے ابن مسیب اور عروہ کو اپنی سطرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کی عزت تھی کہ عید انصاری کی رات میں تعمیرات پکارنا کر پڑھتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ خود غیر انصاریت کے دن کی تعمیرات منظور ہیں۔

میں کہتے ہوں کہ ممکن ہے کہ تعمیر سے مراد عید کی نماز دینا عید کی شاد کی تعمیرات ہوں۔ میں اس فقرہ پر اس آیت سے یہ مستنبط ہوا کہ تعمیرات عید کی ادب ہیں اور خود نماز بھی بالائزہم واجب ہے۔ لیکن صرف تعمیرات نماز سے باہر عید کی رات یا دن میں کسی کے نزدیک واجب نہیں اس لئے ہمیں تعمیرات کو یا تو نماز عید کی تعمیرات پر محمول کریں گے اور یا خود کام کل کو دینے کے طور پر خود نماز عید اس سے مراد نہیں گئے جیسے آیت وقُرْآنِ الفجر سے مسجد کی نماز کی طرف سے مراد ہے، اللہ اعلم درچہ کہ آیت کے اندر کیا احتمال ہیں اس لئے عید کی نماز فرض قرآن نہیں دی گئی یہاں جو ہر روز واجب سولہ نماز عید کے بعد موت فرمانے سے سمجھا گیا۔ واللہ اعلم۔

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۹﴾ (اور تاکہ تم احسان مانو) یعنی تاکہ تم روزہ کے واجب ہونے پر شکر کرو اس لئے کہ دو روزہ بات کے لئے کا سبب روزہ ہے اور یہ بھی اور میں نے اس کے لئے اظہار کے مباح ہونے پر شکر کرو تاکہ اس میں تسبیح کے خفیف اور رخصت ہے اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا لفظ خود بلا تشریح مختلف ہے۔

فصل ماہ رمضان اور اس کے روزوں کی فضیلت

ابو حمرہ پروردگار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں وہ جنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی روزہ اس کا کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس کا کوئی روزہ بند نہیں ہوتا اور منادی ندا دیتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب اور اے برائی کے طالب اس کو آج جنم سے اللہ کی طرف سے موت۔ یہ تمہارے جانے والے ہیں۔ یہ تمہارے موت ہوئی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔

طبرانی نے لوط میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کو رمضان میں پکارنے والے کے لئے مغفرت ہوئی ہے اور دعا کرنے والا مرد نہیں رہتا اور مردی سے کہی جاتی ہے فرمایا جو شخص رمضان میں غلام سے اور از ثوب کی امید کرے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے اور جو غلام تھا وہ اس کا مالک اور از ثوب کی امید سے قیام کرتے اس کے بھی پچھلے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ۳۰ شعبان کو خطبہ پڑھا اور اس میں فرمایا اے لوگو! ایک بڑا عظیم الشان مہینہ تو ہے یہ مہینہ جوئی برکت والا ہے اس مہینہ میں نیت اللہ دے جو ہر مہینہ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس کی ادب میں قیام کرنے کو نفل فرمایا ہے جو شخص اس مہینہ میں کوئی نیک کام کرے تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اور مہینے میں فرض کا روزہ جو اس مہینے میں فرض نہ کرے اس کا ایسا ثواب ہے جیسے کسی نے ستر فرض نوا سکے۔ یہ مہینہ ہر کام سے اور ہر کام کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ غم غمناکی کا ہے اور اس مہینہ میں روزی بڑھتا ہے جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ اظہار کرانے اس کے گناہوں کی مغفرت اور ایک گناہوں کو آواز کرنے کا ثواب ہو پکار

اس کو مثل روزہ دار کے ثواب پر کاہل اور اس کا ثواب بھی گنہار ہو گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہر ایک کو تو اتنی مقدورات عین کہ روزہ افطار کر اسے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی ایک ٹھونٹ دودھ کا ایک گھوڑ یا ایک ٹھونٹ پانی کا پیائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب دیں گے کہ جو روزہ دار کو حکم سیر کھانا کھائے گا۔ لہذا تعالیٰ اس کو میرے خوش کوثر سے ایسا ٹھونٹ پلا دیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیامند ہو گا۔

اس مینے کے شروع میں تو رحمت ہے اور درمیان میں مغفرت ہے اور آخر میں آگ سے خلاصی اس لئے تم کو اس بلا میں چار نیکوئیاں کی پابندی کرنی چاہئے۔ دو نیکوئیاں تو ایسی ہیں کہ ان سے تم اپنے پروردگار کو رضی کرو اور وہ ان میں ایسی ہیں کہ ان سے تم کو لاپرواہی نہیں ہو سکتی۔ پروردگار کے راضی کرنے کی دو نیکوئیاں یہ ہیں کہ اول تو کوئی اس بات کی درد کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو۔ اور دو نیکوئیاں جن سے تم کو ناپرواہی نہیں ہو سکتی ان میں سے اول تو یہ ہے کہ جنت کا سوال کرتے ہو اور دوسرے یہ کہ آگ سے بچنا چاہتے ہو۔ اس حدیث کو علامہ بخاری نے روایت کیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوم کوہر نیک کا ثواب دس نیکوں سے لے کر سات سو نیکوں تک ملتا ہے اور یہ سب ثواب روزہ کے سوا دوسرے اہل خیر کا ہے۔ روزہ کی نسبت تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ وہ اپنا کھانا اور پینا اور شہوت میرے لئے چھوڑتا ہے اور فرمایا روزہ دار کے لئے دو طرح کی خوشی ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی پروردگار سے ملنے کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محکم کی خوشبو سے مست ہے۔ مسنونہ روزہ حامل ہے اس لئے روزہ دار کو چاہئے کہ جس دن روزہ رکھے تو بے ہودہ باتیں اور شہوہ شہوت نہ کرے اور اگر کوئی اس کو برا کہے لڑے تو کہہ دے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندہ کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کے ٹکڑے کا کہ اے پروردگار میں نے اس کا کھانا اور خواہشیں دن کو رک دی ہیں، جسے اب اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن شریف کے ٹکڑے کا کہ اے اللہ میں نے رات کو اس کی نیند کھوئی تھی اس لئے میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اس حدیث کو بخاری نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سرور عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری شب میں میری امت کی مغفرت کی چابی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دولت یافتہ اللہ سے فرمایا نہیں یافتہ اللہ تو نہیں، لیکن قاصدہ ہے کہ جب کام کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو تو اس کو محظوری پوری دی جاتی ہے (ایسے ہی اس وقت میں بندے مالک کے فرض سے لڑا ہوتے ہیں اس لئے ان کو مغفرت ملتی ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، والدہ العظمیٰ ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ اور ابوالشیخ وغیرہم نے بطریق بریر بن عبد الحمید اجماعی سے اور انسوں نے ملت بن حکیم بن مغولہ بن جابر سے اور انسوں نے اپنے باپ سے اور انسوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ ایک امیر ابنی رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو اور پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ہذا پروردگار کھائے اگر قریب ہے تو اس سے چپکے چپکے دعا کریں اور دوسرے تو اس کو بیکار ہی حضور ﷺ نے سن کر سکوت فرمایا اس کے بعد ہی آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے

میر کی بابت، تو کہنے) میں پاس ہوں، اے محمد الرزق نے صحت سے روایت کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ہذا پروردگار کھائے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، یہ حدیث مرسل ہے۔ میں کہتا ہوں کیا محب ہے کہ سائل امیر بنی (اس صورت میں آیت سے ماخوذ جو روایت کھسکی گئی ہے اس سے موافقت ہو جائے گی) ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دعا میں کسی مت کرہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیت اذعیٰ فی استعجب لکم (تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا) نازل فرمائی ہے

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کس وقت دعا کریں اس کے جواب میں ولذا سألک عبادی النبح
 نازل ہوئی اور علامہ بخاری نے اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ کھائی نے ابو صراح سے اور ابو صراح نے ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت کی ہے کہ مدینہ کے یہودی نے جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے محمدؐ کہ پروردگار ہماری دعا کس
 طرح سنتے ہیں۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ کہان کی مہر سے پانچ سو برس کی مسافت ہے اور ہر مسلمان کا اللہ کی دل پہ اس کے جواب میں
 اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی کو جو اللہ تعالیٰ نے لغت عبادی (پیر سے بندے) کے سحر و خلعت سے سرفراز فرمائی ہے اس
 سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کی سودی کا قرن ہو گا واللہ اعلم۔ آیت نے پہلے شان نزول میں ام نے ان الفاظ سے جو حدیث
 لکھی ہے کہ سائنس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم پروردگار کہاں ہے، مگر قریب ہے تو اس سے منجات کریں اور اگر دور ہے تو
 پکاریں اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اگر کفری کو اختیار کرنا چاہئے۔ حضرت ابو موسیٰ
 اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ خیبر پر تشریف لے گئے تو وہیں فتح کرست سے لوگ ایک
 وادی کی طرف جھک پڑے اور ہوا بلند تھیں لآنا انا اللہ واللہ آشکر کہ شروع کیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو! اپنی
 جانوں پر غری کر تو تم غری ہرے نور ثابت کو نہیں پکارتے تو تم تو کسی ذات کو پکارتے ہو جو سچ (ست) سنتے والا اور قریب
 (نزدیک) ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے مفسرین نے کہا ہے کہ انہی قریب کے یہ معنی ہیں کہ
 علم کے اعتبار سے تمہارے قریب ہونا کوئی چیز بھی پرورشید نہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ انہی قریب بطور تفسیر و تفسیر کے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو جو بندوں کے افعال و اقوال کا انکشاف
 عام ہے اس کو اس شخص کے حال سے کہ جو کسی شے کے قریب ہو اور اس کا پورا حال معلوم ہو تفسیر دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ
 یہ تاویل کرنے کی یہ وجہ ہے کہ قرب کو انمول کے قرب مکانی میں منحصر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ مکان سے منور و پاک ہے اس
 لئے اس جہل کی ضرورت ہوئی اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کو ممکنات سے قرب واقعی ہے کہ اس قرب کا اور اک عقل سے ممکن
 نہیں بلکہ اس کا اور اک یا تو وحی سے ہوتا ہے اور یا فرست مبعوث سے اور وہ قرب مکانی کی جنس سے نہیں بلکہ اس کو کسی مثال
 سے بیان کر سکتے ہیں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مثال اور سببہ نظیر ہیں تو ان کا قرب بھی ایسا ہی ہے نہایت عرق پر ہنی کے
 بعد اگر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ اس کا قرب ایسا ہے جیسے کہ شعور جو ان کا قرب و اثر ہو، سو سے کیونکہ شعلہ
 تو اس دائرہ میں داخل ہے کیونکہ موجود حقیقی اور موجود بھی میں امت فرق ہے اور نہ وہ شعلہ اس سے خارج ہے اور نہ اس کا بھی
 ہے اور نہ غیر ہے اور وہ دائرہ سے اتنا قریب ہے کہ وہ دائرہ اپنے سے اتنا قریب نہیں کیونکہ وہ دائرہ فوراً اس شعلہ ہی سے پیدا ہوا
 ہے اور اس دائرہ کا جو خارج میں نہیں بلکہ خارج میں ایک نقطہ خارجہ کے سبب سے اس کا جو وہ بھی پیدا ہو گیا ہے واللہ اعلم۔
 اُحْيِيْطُ وَتَوَكَّلْ اَللّٰهُ اَعَزُّ ذَا جَلَالٍ (قبول کرنا ہوں دعا کرتے والے کی دعا مجھ سے دعا کرتا ہے کامل
 ہے جس نے سوائے کائنات اور اوپر و کے دعا دعا دعا دعا دعا میں اللہ اور دعا دعا کو وصل کی حالت میں دعا کے ساتھ دعا
 ہے اور مگر خدائے وصل اور وقف دونوں صورتوں میں حذف ہے دعا دعا دعا دعا دعا میں قسم کی بات ہے کہ لکھی نہیں
 جاتی اس میں اقراء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو ثابت دیکھتے ہیں اور بعض حذف کرتے ہیں اور یعقوب نے اس قسم کی دعا کو سب جگہ
 وصل اور وقف کی حالت میں ثابت کیا ہے اور جو کلمے میں آتی ہے وہ سب کے نزدیک وصل اور وقف دونوں صورتوں میں پڑتی
 جاتی ہے۔ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ

(تو چاہئے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں) یعنی مجھ سے اپنی اپنی دعا کی قبولیت طلب کریں۔ استجابة کو لام سے اس لئے
 مشعر کی کیا ہے کہ طالب اور دعا اللہ کی عبادت سے خیر جنس نے کہ ہے کہ طلب استجابة الہی کے یہ معنی ہیں کہ بندوں کو بھی
 چاہئے کہ جب میں ان کو طاعت کے لئے بلاؤں تو قبول کریں جیسے کہ میں ان کی دعا میں قبول کرتا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو سفر میں ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لئے اٹھاتا ہے اور پرانگندہ بال و حال ہے۔ (یعنی اسباب قبولیت کے سبب جمیع چیزیں) ممکن حالت یہ ہے کہ کھانا بھی اس کا حرام اور روغ بھی حرام اور پہننا بھی خصیٹ اور اب تک بغذا بھی حرام، مگر بعد ازاں دعا مانگوں ہو۔ اس حدیث کو مستعمل نے روایت کیا ہے۔

میرے نزدیک شخص پہ ہے کہ یہ جس قدر اقول کھئے گئے ہیں سب صحیح و درست ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن کلام اس میں نہیں۔ بحث اس میں ہے کہ اول آیت کا یہ ہے، سو میرے نزدیک اول آیت کا یہ ہے کہ دعا کا صحیح یہ ہے کہ قبول ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اکریم ہر شے پر قادر ہیں اور جس میں یہ صفات ہوں سو اس کی ساری کو ہرگز نقصاً نقصاً رو نہیں کرتا۔

ترمذی اور ابو داؤد نے مسلمائے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! تمہارا پروردگار دست جبرائیل اور کریم والا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کے اقول کو خالی پھیرے۔ اب درجہ ای بات کہ اکثر دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔ قبولیت میں کیوں دیر ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہیں۔ کبھی تو کوئی عسکت ہوتی ہے اور با قبولیت سے کوئی مانع ہوتا ہے اور کسی وقت کوئی شرط مفقود ہوتی ہے، دعا مانگنے والے کے لئے اس میں کچھ عقوبت ہوتی ہے واللہ اعلم۔

اُحْبَبْتُكُمْ لِكَلِمَةِ الصَّبْرِ لَوِ اسْتَقَرَّتْ لِي بِشَايَاكُمْ (جائز کر دیا گیا تمہارے لئے روزوں کی اور اتوار میں پاس جانا چاہی یہ یوں کے ہاتھ و دست جبرائیل سے کہنا یہ ہے جو جاننے کے لئے کہا ہے کہ وقت ایک لفظ مانع ہے جس قسم کا مرد عورتوں سے فائدہ اٹھائیں سب کو شامل ہے اور وقت کو انہی سے اس لئے تعدی کیا ہے کہ اس لفظ کے اندر انشاء (جبر) کا مضمون ہے (اور انشاء کا مصدر الی آئے ہے) امام احمد اور ابو داؤد اور حاکم نے عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے انہوں نے متواتر سنیں سے روایت کیا ہے کہ جب عبد اللہ اسلام میں لوگ لول شب میں سوئے تک کھاتے پیتے تھے، عورتوں سے جبرائیل کرتے تھے اور سونے کے بعد سے فجر صبح تک سب چیزوں سے باز رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا قصد ہوا کہ ایک شخص انہوں کی حرہام نے عثمان کی نماز دہی پھر بغیر کچھ کھائے پیئے سو رہے۔ صبح کو یہ حالت ہوئی کہ بھوک پیاس کی بہت شدت تھی اور ایک مرتبہ عمر کی بھی یہ کیفیت ہوئی کہ بعد سونے کے کبابی سے صحبت کر بیٹھے۔ یہ قصد جناب رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت اُحْلِلْ لَكُمْ لَحْمَ الْبَهِيمِ فرمائی۔ یہ حدیث ابن ابی لیلیٰ سے مشہور ہے اور ابن ابی لیلیٰ نے حضرت معمر سے سنیں۔ تاہم اس حدیث کے بارے میں شواہد بہت۔

امام بخاری نے حضرت برائہ سے روایت کیا ہے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا تھا اور افطار کا وقت آجاتا تھا اور روزہ افطار کرنے سے پہلے ہی سو جاتا تھا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھاتا پیتا تھا اور نہ اگلے روز شام تک کچھ کھاتا پیتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فہس بن عمرہ انہوں کی روزہ رکھتے تھے جب افطار کا وقت ہوا تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے۔ اس نے کہا موجود تو نہیں لیکن تمہارے دہستے کہیں سے لائی ہو۔ یہ تمام دن کو کام کاج کرتے تھے اس کے چاتے ہی خیل غالب ہوئی سو رہے جب وہ انکی توان کو سوتے دیکھ کر بولے بد قسمتی اس کے بعد تو کھائیں نہیں سکتے تھے، دوسرے دن جب وہ سو رہے تھے تو انکی توان کی زوجہ سے ان پر غشی لادی ہو گئی اسے قصد جناب رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش ہوا اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

بخاری نے حضرت برائہ سے روایت کیا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو لوگ تمام رمضان عورتوں کے پاس نہ جاتے تھے لہذا چند آدمی اپنی بیویوں سے صحبت کر بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت عَلِمَ اللّٰہُ اَنَّکُمْ اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ فرمادی اور تمام احمد اور ابن جریر اور ابن ابی ہریرہ نے عبد اللہ بن کعب کے طریق سے ان کے ذہب سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی شخص شام کو سو رہتا تھا تو اس پر کھانا پیتا اور عورتوں سے پاس جانا سب حرام نہ

جاتا ہے۔ دوسرے دن اختلاف تک حرام رہتا تھا ایک روز رات کو حضرت عمرؓ کو جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں بائوٹا میں دیر ہو گئی جب وہاں سے تشریف لائے تو بی بی سے مشغول ہونے کا دروازا فرمایا انہوں نے غدار کیا کہ میں سرسنگی تھی، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں تو نہیں سوید یہ کہہ کر مشغول ہو گئے اور بی بی فعلی کعب بن مالکؓ سے ہو گیا۔ صبح کو عمرؓ نے یہ واقعہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور علامہ بیہوشی سے فرمایا ہے کہ ابتدا اور اسلام میں جب آدمی مشکا کی نماز پڑھے لیکن تقیاس سے پہلے سو رہتا تھا تو اس پر کھانا پینا حرام اگلی رات تک سب حرام ہو جاتا تھا اور عمر بعد نماز عشاء کے اپنی بی بی سے صحبت کر بیٹھے و مجھ رسول اللہ ﷺ سے غدار کیا تھی ﷺ نے فرمایا کہ اسے حرام کو یہ بات لائق نہ تھی پھر نور بھی چھو آدمی گھر سے بہے اور انہوں نے بھی انعامی قسم کا واقعہ بیان کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

فقہ دیناں سے لے کر فقہ حنفی تک
 (دو قسم کے لباس ہیں اور تم میں کالاس ترکیب فتویٰ کے اعتبار سے یہ آیت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ کوئی کوئی سوال کرتا تھا کہ روزوں کی رات میں جس کے حلال ہونے کی کیا وجہ ہے۔ تو اس کا سبب فرمادہ ہو گا ہے کہ تم کو غور فواں سے بہر نہیں ہو سکتے اور کثرت میل چونی اور شدت تعلق کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی جیسے ایک دوسری کا لباس ہے۔ اگر کو مشکل قماں لئے روزوں کی رات میں بدلنا حلال کر دیا گیا ہو مگر مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے ملنے ہیں اور ہر ایک دوسرے پر مشکل لباس کے مشتمل رہ جاتا ہے اس لئے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی اور یوں لے کے کہ لباس جس طرح لباس (پیشے والے) کو چھاپتا ہے اسی طرح مرد و عورت ایک دوسرے کو حرام سے چھپاتا اور دکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا وہ اپنے اور امثالہ میں جمع کر لیں۔

عَلَيْكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ لَوْنِ الْفَسَادِ (اللہ نے مغفوم کیا کہ تم چوری سے اپنے نقصان کرتے تھے) یعنی جدمشا یا بعد سورج کے محسوس کرنے اپنی جانوں کو متعلقہ دوسرا کے مقام میں لاکر ان پر حکم کرتے تھے اور ثواب کا حصہ کم کرتے تھے احتیاج میں خیانت سے زیادہ مبالغہ ہے۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَعَقَّ عَنْقَهُ
فَالشَّنُّ بِأَشْرَوْهُنَّ
محبت مرگولی ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (نور چاہو جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لئے) یعنی جو قسمی قسمت میں اللہ ارادہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ ہر چیز میں محبت کے غلبہ کر دے یہ آیت ولادت کرتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عورت سے جماعت کرے تو منسوب یہ ہے کہ جماعت سے ولاد کی نسبت کر کے صرف اپنی خواہش ہی پوری کرنے کا لہذا نہ کرے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو خلاصہ کو درست رکھے دال ہو اور خوب بچنے والی ہو کیونکہ میں قسمی کثرت پر کور استری کے سامنے فخر کروں گا۔ اسی حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے معقل بن یسار سے روایت کیا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عزلی (وقت انزال ذکر کو فرج سے باہر کرتا ہے) منی فرج کے اندر نہ نکلے) مکروہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت بچ پیدا ہونے کی جگہ منی میں جماعت ہے۔ علامہ بیہقی نے فرمایا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ما شئب اللہ سے مراد ولدت القدر ہے میں کہتا ہوں کہ یہ منی سے آیت سے بعید ہے۔

وَكَلَّمَ: وَأَشْرَفُوا أَهْلِي يَدْيَنَ لَنَ كَلَّمَ: حَيْضَةُ الْبَيْضِ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأَسْوَدِ
 کھانے پینے وغیرہ میں جب کہ صاف پھر آنے کے کہیں مچا کہ سفید دھاری کا، دھاری سے) حیض ابيض سے دن کی روشنی
 نور خیل اسود سے رات کی سیاہی مراد ہے۔ نور خیل (دھارا) اس لئے فرمایا کہ جب صبح بیدار ہو رہی ہو تو یہ خوب سے شغل کو حل

وصح کے کے صحابی ہے اور من الفجر من الخیط الابيض سے حال اور اس کا بیان ہے اور خیط اسود کا بیان اس لئے نہیں لائے کہ جب خیط ابیض سے مراد فجر ہوئی تو خیط اسود سے رات مراد ہو یا نہ ہو کچھ میں کجائے گا اور من الفجر میں من تو صحیح ہے لے کے جب اس تقدیر پر قویہ معنی ہوں گے کہ اس حال میں کہ داخبط ابیض خود فجر کا حصہ ہو اور صرف حسی بنین الفجر (یہاں تک کہ صحابہ ظاہر ہو جائیں گے) نہیں فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی حصہ بھی ظاہر ہونے ہی کھانا یا خرام ہو جاتا ہے اور بغیر ذکر من الخیط الاسود کے اس طرح بھی نہ فرمایا حتی بنین لکم الخیط الابيض من الفجر (یہاں تک کہ سفید دھاری صحیح کی تم کو صاف ظاہر ہو جائے) اس واسطے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ فجر سے مراد صحابی ہے کیونکہ صحیح صادق ایک سفید دھاری بنوب سے مثال کو بھیجی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے متعلق بھی اس سے قبل ایک سفید دھاری ہونے سے جو غریب جانب بھیجی ہوئی ہوئی ہے اور وہ رات کی سیاہی کا ایک حصہ ہوتی ہے بخلاف فجر کا اب کے کہ وہ بھی ایک سفید دھاری لیکن کسی شرق و غرب کو ہوتی ہے کہ اس کے بعد تاریکی تمام اطراف کا احاطہ کرتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من الفجر الخیط الاسود اور الخیط الابيض دونوں کا بیان ہو کیونکہ فجر میں دونوں باتیں ہوتی ہیں تاریکی بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی اور یہ ترکیب ادنیٰ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں حال اور ذوالحال میرا بھی سے فصل لازم آئے گا۔ واللہ اعلم۔

سمرقند چہ ب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے لوگ اہلال کی توان اور فجر طویل (صبح کا کلاب) کے سبب سے غم غری کھانے سے مت رکھا کرو بلکہ اس فجر سے رکھا کرو اپنی میں پھیل جاتی ہے (یعنی صبح صادق اس حدیث کو قرآن نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ (اے لوگوں اہلال رات سے ہی فرمادے ہیں تو تم ابن ام کثوم کے وقت بیٹے تک کھاتے تھے رہا کرو۔ روایت ہے کہ ابن کثوم کھانا دے گا وہی تھے اور وہ اس وقت دیتے تھے کہ جب اس سے کسی مرتبہ کہنا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی۔

اگر کوئی کہے کہ حضرت علی سے ثابت ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز پڑھ کر قبلہ کو اب سفید دھاری کالی دھاری سے تمیز ہوئی ہے۔ اس روایت کو ابن منذر نے روایت کیا ہے اور اسی طرح ابن منذر نے خود صحیح حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کی رغبت اور حرم سے ہوتی تو میں صبح کی نماز پڑھ کر صحیح کھانا دے گا۔ اور ابن منذر اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کی ہے کہ انہوں نے امر فرمایا کہ دروازہ فجر کے دھانی دینے تک بند رہے۔ لیکن یہ سب آثار اس پر صاف دل چسپ کہ صبح کے پھیل جانے کے بعد کھانا جائز ہے اب ان اقوال کی کیا توجیہ ہوگی۔

میں کھانا ہوں کہ صبح کی فجر تو اللہ جانے بظاہر ان اقوال کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق اور علی نے یہ سمجھا ہوا کہ من الفجر میں من یہ ہے اور خیط سے منیٰ معنی (دھاکا) ہر دو ہیں۔ حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ من الفجر میں من یہاں ہے اور خیط ابیض سے مراد صبح ہے اور اسی پر ابن عمر سے روایت ہے کہ جب آیت حسی بنین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود نازل ہوئی تو میں نے ایک سیاہ دھاکا اور ایک سفید دھاکا یا اور ان کو اپنے نیک کے پیچھے رکھ لیا اور رات کو ان کو دیکھا تو مجھ کو دونوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا، صبح کو میں جبکہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اس سے تورات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ فجر آپ نے فرمایا کہ تو خیر فیض الفقہاء (کم عقل) یہ ہے تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔

مسلم بن سعد سے روایت ہے کہ جب کلوواوا شر ہوا حتی بنین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود نازل ہوئی اور اس وقت تک من الفجر نازل نہ ہوا تھا تو میں نے آدمی یہ کرتے تھے کہ سپرد وزہر کئے گا اور کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سپرد اور سیاہ دھاکا باندھ لیتے اور کھاتے رہتے جب دونوں صاف نضر آئے تھے اس وقت کھاتے پینے سے

رکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے من الفجر ذل فرمایا تو انہوں نے جانا کہ خطۂ انبیا علیہ السلام سے دن اور رات مروا چکی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخر کوئی یہ کہے کہ سہل بن سعد کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خطۂ انبیا علیہ السلام کا استعمال دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں شارع ذوالیغ قلم بیان کرنے کی حاجت نہ تھی اور اگر بغرض انبیا علیہ السلام پر نازل و تدبیر نہ کرنے کی وجہ سے یہ نسخہ دیکھی ہو تو پھر بھی یہ مجلس کی قسم سے نہ ہوگا جس کو مشکل کہنا ہے اور اگر مشکل (احضار میں) اس خط کو کہتے ہیں کہ حکام کو جو کچھ اس سے مخصوص ہے اس میں سید کی دوسری یا استعمال جز سے تھا آجائے زور و جہد ضوع ہو جائے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خطۂ انبیا علیہ السلام کو طلب و تالی کی ضرورت نہ رہے اور باب بیکل سے نہ ہوگا کہ جس کے معنی بغیر شارع کے ہائے سمجھ میں نہ آئیں۔ اس لفظ کے نزول میں دیر ہونے سے کسی قسم کا احتمال نہ ہو اور اگر بغرض اس کا بیکل یہ تصدیق بھی کر لیا جائے تو کیا جب ہے کہ اس کا بیان شارع کی طرف سے وہی غیر عداوت میں آچکا ہو اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اپنا نسخہ مدنی بنی حاضر کی حدیث اس پر دال ہے اور اس کے بعد تائید اور تائید کے طور پر من الفجر ذل ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ خطۂ رسول اور خطۂ انبیا سے ان کے ظاہر معنی مروا چکی اور من الفجر اس کا مانع ہے اور طلوع کے اس قول کی حضرت عذیقہ کی حدیث سے ذیل ثابت کرتی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بالکل دن بھر محرمی کھائی اتنی بات تھی کہ سورج نکلنا نہ تھا نہ دن بالکل روشنی تھی۔ اس حدیث کو سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ یہی کیلئے ہے کہ حضرت عذیقہ نے جناب سرور کا نکات خطۂ انبیا کے ساتھ من الفجر کے نزول سے پہلے محرمی کھائی ہو۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ لفظ من الفجر متعلق کلام نہیں اور اس کلام مستعمل ہوتا ہے تو من الفجر کیسے متعلق ہوتا ہے اور اگر اس کو نزول میں متاخر مانا جائے تو پھر کلام سابق کا محض بھی نہیں بن سکتا کیونکہ فقرہ اور شخصیں کے لئے یہ ضروری ہے کہ بالکل متشکل ہو تو جب نہ متعلق بن سکتا ہے اور نہ محض تو اس کی کیا توفیق ہے۔ اس اشکال کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ اول پوری آیت بغیر لفظ من الفجر کے ذل ہوئی پھر ایک مدت کے بعد یہی آیت دوسری مرتبہ قید من الفجر کے ساتھ تری اس لئے پہلے آیت کی باعتبار عزم اور عداوت کے مانع بن گئی۔ واللہ اعلم۔

فائدہ مدنی بنی حاتم کا قصہ من الفجر کے نزول ہونے کے بعد ہوا ہے کیونکہ مدنی بن حاتم ۹۰ھ میں اسلام لائے ہیں اور روزہ کی آیت ۱۸۵ھ میں نازل ہوئی ہے اور لفظ من الفجر اس کے تقریباً یک سال بعد نازل ہوا تھا۔ پس مدنی بن حاتم نے جو دو دھماگے تلک کے نیچے رکھ لئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے من الفجر میں من کو سبب کے لئے سمجھا تھا واللہ اعلم۔ فائدہ: بیان کو پھر تک جائز رکھنے سے یہ مسئلہ مستطیع ہوتا ہے کہ غیبی کو صبح کے بعد بھی غسل کر دیا جائے اور نیز یہ کہ کوئی اگر صحیح جنابت کی حالت میں رہا تو اس کا روزہ بلا عاقبت صحیح ہے۔

مِنَ الْفَجْرِ لَمْ يَتَوَضَّأُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا الْبُيُوتَ (پھر پورا کر دو روزہ کو رات تک یہ آیت روزے کے آخر وقت کا بیان ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب رات کی پہلی اس طرف چھایا جائے اور دن اس طرف نہ بھیرے اور آفتاب غروب ہو جائے تو یہ وقت افطار کا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزہ کی حقیقت کھانے پینے اور جماع سے منع صاف ہے۔ غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رکعتوں کی نیت کا وجوب لفظاً انصوا سے صاف ظاہر ہے کیونکہ اتمام (پورا کرنا) فعل اختیاری ہے یا یہ کہنا ہے کہ روزہ جب عبادت ہے تو اس کے لئے نیت بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَمَّا نَسُوا لَآ اِلٰهَ اِلَّا رَبُّعْبَادًا اِلٰهًا مَخْلُوعًا۔ یعنی اور ان کو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ عبادت کریں خالص اسی کی عبادت سمجھ کر۔ اور رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ افطار کا روزہ نیت پر ہے اور آدمی کو وہی مہر ہے جو نیت کے نیت ہے۔ اس لئے جس شخص کی نیت اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کی ہے ان کو اسی کا غم ملے گا اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ دنیا ملے یا کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کو اس کا بھل ملے گا۔ اس حدیث کو تمام

محدثین نے سوائے امام مالک کے روایت کیا ہے لیکن امام مالک سے بھی بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث مسنی کے اعتبار سے متواتر ہے اور تمام امت محمدیہ متفقہ نے اس کو قبول کیا ہے اور اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ ہر عبادت مقصودہ بغیر نیت کے صحیح نہیں۔ اس قاعدہ کا مقصد یہ تھا کہ نیت پوری عبادت میں شرط ہے لیکن حرج اور تکلیف کی وجہ سے یہ تمام لوگات میں ساقط ہو گئی۔ لہذا میں تو نیت اول جزو نیت محیرہ تحریرہ کے مقابل ہونا شرط ہو گئی اور دیگر اجزاء میں حکم اعتبار کر لی جائے گی اور روزہ کے جزو اول میں بھی یہ شرط نہیں کیونکہ روزہ کا جزو اول طلع فجر کے وقت ہے اور یہی وقت اکثر فطرت اور سوتے کا ہے اس لئے روزہ میں شروع سے پہلے کی نیت بھی کافی ہے اور باقی وقت میں جب تک اس نیت کو توڑے نہیں اعتبار کر لی جائے گی کہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا بعد طلع فجر کے کر نیت کرے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر شرعی دن کے نصف سے پہلے پہلے نیت کر لے تو رمضان اور ہر مہینہ پورے نفل کے روزے صحیح ہو جائیں گے اور امام شافعیؒ اور احمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر روزوں سے پہلے نیت کر لے تو نفل روزہ اور صرف صحیح ہے اور روزے صحیح نہ ہوں گے اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ کوئی روزہ دن کی نیت سے صحیح نہ ہو گا اور حضرت محمدؐ کی حدیث امام مالکؒ کی مؤید ہے، وہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص طلع فجر سے پہلے روزے کا عزم نہ کرے اس کا روزہ نہیں۔ اس حدیث کو امام احمدؒ اور ابو داؤدؒ اور ترمذیؒ اور نسائیؒ اور ابن ماجہؒ اور دارقطنیؒ اور ولویؒ نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے مضمون ہے کہ جس شخص نے روزہ کا قطنی نذر ادا نہ کیا اس کا روزہ نہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے اپنا روزہ فجر سے پہلے نہ ثابت کر لیا اس کا روزہ نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسی حدیث کی نسبت ابو داؤدؒ نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہو گا صحیح نہیں اور ترمذیؒ نے کہا ہے کہ اس حدیث کا موقوف ہو گا صحیح ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لہذا جرح اور عبد اللہ بن ابی بکرؓ نے اس کو مرفوع کہا ہے۔ یہ دونوں اس حدیث کو زہریؒ سے اور زہریؒ سے سالمؒ سے اور سالمؒ سے ابن عمرؓ سے اور وہ امام المؤمنین حضرت حمادؒ سے اور وہ حضور ﷺ سے روایت کرتی ہیں۔ اور ابن جریجؒ اور عبد اللہ بن ابی بکرؓ دونوں ثقہ ہیں اور مرفوع کہا اس حدیث کا زیادتی ہے اور زیادتی ثقہ کی مقبول ہو اگر ترقی ہے اور محدثین کی عادت ہے کہ موقوف اور مرفوع ہونے کی صورت میں کہا ہے کہ یہ حدیث شرط شخص پر صحیح ہے اور مسترد کہ میں کہا ہے کہ شرط بخاری پر صحیح ہے اور یہی نذر دارقطنیؒ نے کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی سب ثقہ ہیں۔

اور اسی مضمون کی حدیث امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے روزہ کو نفل نہ فجر ثابت نہ کیا اس کا روزہ نہیں، اس حدیث کو دارقطنیؒ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، لیکن اس کی سند میں ایک راوی عبد اللہ بن عباسؓ ہے۔ بن عباسؓ نے اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے اور ایک صحابی بن عباسؓ ہیں وہ بھی کچھ قوی نہیں۔

اور یحییٰ بن عمارؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے رات سے صبح تک کل کو روزہ رکھوں گا تو اس کو رکھنا چاہئے اور جس نے صبح تک عزم نہ کیا ہو اس کو روزہ نہ رکھنا چاہئے۔ اس کو دارقطنیؒ نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سند میں وہ راوی کچھ نہیں۔

اور جو لوگ نفل روزہ کے لئے دن کو نیت کر لیا کافی سمجھتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب میرے پاس تشریف لاتے تو نہانے کے تھما دے پاس کچھ کھانا ہے جب ہم کھدیتے ہیں کہ نہیں ہے تو فرماتے کہ نہیں تو میں روزہ دار ہوں۔

ایک روز کا قصہ ہے کہ آپ تشریف لائے دین نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ صلا ہے پاس کچھ صحن (بکھوریں) اور بھیار مسکد وغیرہ سے مرکب کر کے ایک کھانا بچا دیتا ہے کہ یہ میں کیا ہے۔ فرمایا کہ لاؤ اور صبح سے تو میں روزہ دار تھا اور مسلم کی

روایت میں یہ مضمون ہے کہ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں ہے کچھ نہیں۔ فرمایا کہ اس تو میں روزہ دروں، یہ کہ کہ حضور ﷺ باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ دینہ کیونچہ کچھ کمر میں جناب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارے پاس کچھ دینہ آیا ہے، فرمایا کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ صحن ہے فرمایا، وہیں لائی تو حضور ﷺ نے خوش فرما دیا پھر فرمایا کہ صحن سے تو میں روزہ دروں تھا اس حدیث کا احوال یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے دن کو روزہ کی نیت کی اور رات سے نیت روزہ کی نہیں تھی بلکہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ صبح سے روزہ دروں تھے اور رات سے نیت روزہ کی آپ نے فرمائی تھی پھر اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لائے تھے اور روزہ نفل کو توڑ دیا تھا چنانچہ مضمون ”صبح سے میں روزہ دروں تھا“ اس پر صاف وال ہے۔

(اور نہ ہم ہمزہ ہونا سے جس حالت میں کہ تم وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَأَنْتُمْ غَافِلُونَ فِي الْقِسْمِ جِدًّا۔)
 احکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں میں (موقوف کے معنی لغت میں کسی شے پر اقامت کرنے اور ٹھہرنے کے ہیں اور اصطلاح میں شرع میں احکاف مسجد میں نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت پر ٹھہرنے اور اقامت کرنے کو کہتے ہیں۔ علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ یہ آیت چھ صحابہ کے بارہ میں نازل ہوئی ہے دو مسجد میں احکاف کرتے تھے جب کسی کو ان میں اپنی زوجہ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو احکاف سے نکل کر اس سے محبت کو لینے اور پھر غسل کر کے مسجد میں آجاتے تھے پھر اس آیت سے رات اور دن دونوں میں احکاف سے نکلنا ہونے تک عورت کے پاس جا کر حرام ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماع سے احکاف ٹوٹ جاتا ہے اور سب کے نزدیک احکاف میں جماع حرام ہے۔ لیکن شافعی فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر جماع کر لیا تو جیسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہر چاہی طرح احکاف بھی فاسد نہیں ہوتا۔

ہم کہتے ہیں کہ احکاف اور روزہ میں فرق ہے۔ احکاف کی حالت تو خود احکاف کو یاد دلانے والی ہے بخلاف روزہ کے کہ روزہ میں کوئی ایسی حالت جدید نہیں ظاہر ہوتی کہ جس سے روزہ باطل ہو اور حسن یعنی روزہ حری و عمدہ اللہ سے مقول ہے کہ جو احکاف میں اپنی زوجہ سے جماع کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے اور کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ لیکن سب علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کفارہ نہیں ہے اور اگر شروت سے بڑا لیا چھو اور نفل ہو گیا تو سب کے نزدیک احکاف باطل ہو گیا اور اگر نفل نہیں ہو تو نفل حرام ہوا لیکن احکاف فاسد نہیں ہوا لیکن نام الک کے نزدیک اس صورت میں احکاف باطل ہو جاتا ہے گا۔ اور اگر چھوٹے سے لذت حاصل کرنا مقصود ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ احکاف فرمایا کرتے تھے تو اپنا سر ہدک میرے قریب فرمادیتے تھے میں کھجور پتی تھی۔ اس حدیث کا بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور ﷺ کمر میں حاجت انسانی کے سوا اور کسی شے کے لئے تشریف نہ لے جاتے تھے اور وانتم غافلون فی السجید (اور تم احکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں) سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احکاف سوائے مسجد کے اور کچھ جگہ ہو گا اور مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جس میں جماعت ہوتی ہو مگر کی مسجد مراد نہیں اور المساجد کا اطلاق یہ نظر ہے کہ احکاف ہر مسجد میں درست ہے۔ مسجد حرام اور مسجد فقیر اور مسجد نبی ﷺ اور مسجد جمعہ کی کوئی خصوصیت نہیں اور حدیث سے مروی ہے کہ مساجد کو وہ میں حج ہو گا اور سری مسجد میں درست نہیں اور عطا فرماتے ہیں کہ مسجد کہ میں چار ہو سکتا ہے اور این سبب مسجد حدیث میں حصر کے قائل ہیں اور امام الک کے نزدیک مسجد جمعہ میں حج ہے۔ اور امام شافعی کے بھی پہلے قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ مسجد جمعہ میں احکاف درست ہے اور دوسری مسجد میں شروع نہیں۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نفی روزہ عورت کی چیز بدعات میں اور یہ بھی بدعات میں سے ہے کہ مگر دن کی مسجدوں میں احکاف کیا جائے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور علی فرماتے ہیں کہ احکاف ہمارے مسجد جماعت کے

اور مسجد میں حج نہیں آیا کو اس لیے شیبہ نور عبد الرزاق نے اپنی اپنی مصنف میں لکھا ہے کہ وہ حضرت خرماتہ ہیں کہ لوگوں میں یہ امر خوب جانتا ہوں کہ مسجد جماعت کے سوا اور جگہ احکاف درست نہیں۔ اس حدیث کو طبرانی روایت کیا ہے اور ابن جوزی نے حذیفہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس مسجد میں امام نہ ہو مؤمنان ہے اس میں احکاف صحیح ہے ابن جرانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثعلبی ضعیف ہے اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عسکف کو چاہئے کہ کسی امر یا عمل کی عبادت نہ کرے اور نہ کسی جائزہ پر حاضر ہو ورنہ صورت کو بابتھ لگائے اور نہ صحبت کرے اور سوائے بہت ضروری حاجت کے کہیں نہ نکلے اور احکاف روزہ ہی میں جو تاجہ بغیر روزہ کے صحیح نہیں اور مسجد جامع کے سوا اور جگہ احکاف نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد جماعت کے سوا اور جگہ احکاف نہیں۔

مسئلہ :- رمضان المبارک کے آخر میں دس دن میں احکام سنت مؤکدہ ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخری دس دنوں میں احکام فرمایا کرتے تھے اور وہاں تک فرماتے رہے پھر بعد آپ کے آپ کی ازواج مطہرات نے اسی طرح احکام فرمایا اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کی آخر دس راتوں میں احکام فرماتے تھے اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کی آخر دس راتوں میں احکام فرمایا کرتے تھے ایک سال احکام فرمایا ایک سال نہیں رات احکام فرمایا اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتب سے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ اور ازواج مطہرات سے تو بے شک احکام کرنا جائز ہے لیکن اس کو اکثر صحابہؓ نے ترک فرمایا ہے۔

ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ احکامات منسلک موصوفہ سال کے ہے کہ حضور ﷺ نے خود کیا ہے اور اور اہل کو منع فرمایا ہے اور میرا گواہ یہ ہے کہ صحابہ نے احکامات کو اس وجہ سے پھر دیا کہ اس میں ایک عقلی اور شدت ہے اور فرماتے ہیں کہ سلف میں سے کسی سے سوائے ابو بکر بن عبد الرحمن کے احکامات کو ثابت نہیں اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ سے احکامات کا ترک ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چونکہ اکثر صحابہ نے اس کو ترک فرمایا ہے۔ اسی بنا پر بعض حنفیہ نے اس کو سنت نکال دیا ہے۔ واللہ اعلم

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَلَا تُغْلِبُوْهُ ۚ
 (یہ خدا کی شاہجہانی میں سولن کے نزدیک بھی ہے چاہے کتنا شک کا شکار ہے
 احکام مذکور ہو یا نہیں۔ جیسے روز میں کھانا پیو، چھل کا حرام ہو یا زور احکاف میں مجسری کا زور مست ہو یا غیر وہ غیر وہ حدود اللہ
 یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روک دیا ہے اور اصل معنی حد کے منع (روکنا) ہیں۔ فلا تقریہوا (مت قریب جاؤ ان
 کے کام طلب یہ ہے کہ ان حرام کی ہوئی چیزوں کو مت گرد۔ مبالغہ کے لئے فلا تقریہوا (مت قریب جاؤ) سے تعبیر کیا ہے
 (جیسے کہتے ہیں کہ تم اس کام سے کچاں بھی نہ نکلتا) سورت کے شروع میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حلال
 بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان میں امت سے امور ایسے ہیں کہ جن میں اشتباہ اور دھوکہ ہوتا ہے
 ان کو مت سے کوئی نہیں جانتے سو جو شخص ان امور سے بچاں لے اپنی آبر و اور دین کو بچا یا اور جو ان امور مشتبه میں پڑے گا وہ
 حرام میں جا کرے گا جیسے وہ چر دہا جو خاص چر گاؤ (سلطانی) کے گرد چراتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو چکا ہے کہ وہ چر گاؤ (سلطانی) میں واقع
 ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہ یہ یاد رکھ کے لئے ایک خاص چر گاؤ ہوتی ہے کہ وہاں میں دوسرے شخص کو دخل نہیں دیتا خبر رکھو کہ
 اللہ تعالیٰ محفوظ چر گاؤں کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں (ہنس جو اس کی چر گاؤ میں جائے گا بھی حرمت کا کتاب کرے گا اللہ تعالیٰ
 سزا و عذاب کریں گے پھر یہ کہ حرام شے کے قریب بھی جانے کو حرام فرمایا ہے اس لئے ہمارے اکثر نے فرمایا کہ جو چیزیں
 فعل کی طرف رغبت دلاتی ہیں جیسے سموت سے چھوٹا اور بوسہ وغیرہ احکاف اور روزہ میں یہ سب حرام ہیں اور اگر چھوٹے یا
 دوسرے سے بڑا ہو گیا تو روزہ اور احکاف دونوں مفسد ہو جائیں گے۔

كُلُّ رَاكِبٍ يَمِينُ اللَّهِ ۖ يَسْتَعِينُ لِحَاجَتِهِ لَعَلَّه يَنْفَعُونَ ﴿٥٨﴾
 اپنی نیتوں لوگوں کے لئے تاکہ وہ پرہیز نگہ بنیں (یعنی ہم نے یہ احکام بیان کئے، لَعَلَّه يَنْفَعُونَ یعنی تاکہ ہوا اور فوہی کی مخالفت سے بچیں اور اس کے ذریعہ سے ہجر قسم کی آگ سے محفوظ رہیں۔

وَلَا يَنْفَعُ الْكَلْبُ الْاِنْسَانَ شَيْئًا جَدِيًّا (اور نہ کہ دابے کوئیں میں اپنے مال: حق) داخل سے مال کا اس طرح ہے جیسے کسی شخص کے مال پر بھوہ اور عورتی کر دینا جھوٹی گواہی دے دی یا کسی کی حق بات کا انکار کرے اس پر قسم کھا بیٹھے کسی کا مال غصب کر لیا دولت یا حج ایسا خلافت کرنی یا عہدے سے کسی کمال نے لیا اور جیسے زمانہ کی اجرت اور زام کے کانے کی اجرت اور کان کو کچھ دیا اور ترکوہام پر کہنے کی مزدوری اور دیگر حقوق کا داور ثروت وغیرہ یہ سب امور باطن میں داخل ہیں اور میں یہ تو طرف ہونے کی وجہ سے اور یا سوا انکم سے مانع ہونے کے، عٹ سے مستوجب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ امرا انھیں پر ریدہ بن عبد مناف غزوی نے جناب رسول اللہ ﷺ کے دربار میں ایک زمین کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے نکالی زمین جو میری ملک تھی غصب کر لی۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت سے فرمایا کہ تمہارے پاس اس امر کے گواہ ہیں۔ غزوی نے کہا کہ میرے پاس گواہ تو نہیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر گواہ نہیں تو امراء انھیں مدنی علیہ کی قسم پر فیصلہ ہو گا۔ امراء انھیں یہ سن کر قسم کھانے کیلئے مستعد ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر بعضی قسم اس غرض سے کھائے گا کہ اس کمال باطن کھائے تو قیامت کے دن اللہ سے ناراضگی کی حالت میں لے گا۔ اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے۔
 (اور نہ ذریعہ بیادوں کو حاکموں تک رسائی کا کیا تو مٹی یعنی نکلنا پر معطوف اور لا

کے تحت میں ہے اور یا بکے بران منصف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے مؤمنہ اسوال کے فیصلہ کو حکام تک مت پہنچانے اور خبردار نے فرمایا کہ صحابی یہ ہیں کہ آپ میں حکام ہو کر حکومت اور نزاع مت کرو۔ ان عیاشی فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے ذمہ کچھ مالی ہو اور اس پر کوٹہ ہو اور وہ اس کا انکار کر بیٹھے اور وہ کم تک جب یہ بھڑک اٹھتے تو بیان بھولی قسم کھا بیٹھے یعنی فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو جھوٹی گواہی دے۔
 میں کہتا ہوں کہ اللہ آیت ابن ابی حاتم سے ظاہر کو شامل اور عام ہیں، سب صحابی ہو سکتے ہیں۔

لَيْسَ لَكَ اَقْرَبُ مِنْ اَهْلِكَ اِلَّا ابْنُ اُمِّكَ (تاکہ کہا جاوے خود اس کو لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ) بالا نہ میں

انہ سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ لازم آجائے جیسے جھوٹی شہادت اور جھوٹی قسم۔
 وَأَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٩﴾ (تاکہ تم جانتے ہو جیسے ہو) کہ اس معاملہ میں تم حق پر نہیں، خلاف حکام کے کہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں، ظاہر حال پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ حاکم اگر موافق شرع کے فیصلہ کر دے اور کسی جانب اس کا مظاہر نہ ہو اندوہ کی طرف نہ مدعی علیہ کی جانب تو اس کو اجر ملے گا۔ اگرچہ وہ فیصلہ فی حق گناہ ہو اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو کہ نظام قضائی سے کوئی حرام شے حلال نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسے لوگوں میں تمہاری طرح بڑھو اور تم میرے پاس مجھڑے، منڈے فیصلے کرانے کے لئے لاتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض قسم میں سے اپنی اور انھما بیان میں دوسرے سے زیادہ حقائق اور قیاس ہو، پھر اس کے بیان پر میں اس کے موافق فیصلہ کروں، تو تم کو چاہئے کہ جس کے لئے میں اس کے بھائی مسلمان کے حق میں سے دیکھ دوں اس کو نہ لو کہ کچھ یہ لینے والے کے لئے میں نے گواہی کا ایک انگڑا دے دیا ہے (اللہ اس سے چن چاہئے) اس حدیث کو امام شافعی نے امام مالک سے روایت کیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث ای طرح منقول ہے۔

اور امام ابو حنیفہ بھی مثل دیگر علماء کے یہی فرماتے ہیں کہ یہ دل اس پر حرام اور نصیحت ہے، لیکن اوروں کے خلاف یہ فرماتے ہیں کہ عقود (یعنی معاملات جیسے اجراء، بیع، نکاح وغیرہ) اور فروغ (یعنی معاملات کے رفع کرنے اور توڑنے) میں تو مٹی کا حکم ظاہر (یعنی نبوی احکام میں) اور باطن (یعنی اعتقاد میں) یکساں بلا فرق ہذا کہ جلدی ہو تا ہے اور جمود علماء اس میں امام صاحب

صفحہ ۵۸

کے مختلف ہیں۔ امام صاحب کی دلیل اس بات میں یہ ہے کہ وہ گواہوں نے حضرت علیؑ کے حضور میں گواہی دی کہ غلام کا نکاح غلام عورت سے ہو گیا ہے۔ حضرت علیؑ نے وہ عورت اس مرد کو دلا دی اور نکاح پر فیصلہ فرمایا۔ عورت نے کہا کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا اگر آپ کو یہی منظور ہے تو میرا نکاح اس کے ساتھ ہر حال میں ہے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔
(اے محمد ﷺ آپ سے پہلے رات کے چاندوں کا حال پوچھتے ہیں اس آیت کا نشان نازل ہو رہا ہے کہ سوہ بن جہل انصاری اور عقیل بن عثم انصاری نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ کیا بات ہے کہ ہلال لول تو بد ایک سا ظاہر ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بالکل بھر جاتا ہے نور پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہر ایک ایک شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ وہاں بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ لول تھا ایک حالت پر نہیں رہتا اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ روایت علامہ بخاری نے نقل کی ہے اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے بھی روایت کی ہے بطریق سند صحیح

سہ۔ یہ بعض علماء کی ذاتی رائے اور شخصی استدلال ہے نہ حضرت علیؑ کا یہ مقصود کہ یہ صورتی شہادتوں سے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے نہ امام صاحب کے قول کا یہ مطلب ہے۔ حضرت علیؑ کے فرمان کا یہ منشاء ہے کہ قاضی کو کسی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کر دینے کا حق نہیں ہے نہ نکاح پر نکاح ہونا ممکن ہے۔ جب شہادت سے نکاح ثابت ہو گیا تو قاضی عند اللہ ماخوذ نہ ہو گا کیونکہ اس کے فیصلہ کی بناء شہادت پر ہے فقہاء اس کا حکم ظاہر فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عوام کا اور عند اللہ بھی اس سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔ مذہب دے گا تو مجھ نے علیؑ اور غلام کو شہادوں کی گردن پر۔ قاضی کا حکم ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ قاضی کا یہ مطلب ظاہر امام صاحب کے نزدیک بھی یہی ہے کہ گویا امام صاحب کے نزدیک بھی وہی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی تو قضاء عقد ہو گیا ہو اور قاضی عند اللہ ماخوذ نہ ہو کیونکہ حضرت ام سلمہؓ کی روایت کردہ حدیث جو صحیحین میں مذکور ہے اور حضرت عائشہؓ کی روایت حدیث کا امام صاحب نے انکار نہیں کیا۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث کا قطعاً کو ایک زمین کے دو عورتوں سے تھا لیکن صحیحین کی حدیث تو عام ہے فقہاء کا اشتباہ کسی طرح انہی رائے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روایت اسلامی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ خدا کا فیصلہ حرمیت قاضی کے فیصلہ ملت کے تابع کسی طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت علیؑ نے جو واقعہ امر فرمایا ہے تو فرما کہ یا رسول اللہ ﷺ کے خلاف فیصلہ کر دیں اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا مطلب بھی ایسا تھا جو ہم نے اوپر لکھ دیا کہ فقہاء کی بناء شہادت پر ہے۔ شہادت سے نکاح ثابت ہو گیا قضاء نافذ ہو گئی اور قاضی عند اللہ ماخوذ بھی نہیں ہو گا۔ اب مزید قضاء نکاح کا کوئی حاصل نہیں رہا۔ پھر یہ نکاح تو اس کا اختیار قاضی کو نہیں۔ قاضی کے فیصلہ سے حرام چیز ہوتی ہے لے لے حلال نہیں ہوا جائے گی۔ واللہ اعلم۔ امام صاحب کا یہ قول بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ جب قاضی عام طور پر مذکور ہے مگر غرض باطنی کی وہ تشریح جو ہر شخص سے کی ہے کہ جب قاضی مذکور نہیں۔ ہم خود بخود کہ صرف خدا کا ظاہر ہی کے قائل ہیں اور وہی حاکمیت کے قائل نہیں اس لئے غائبانہ کسی نے یہ سمجھ لیا کہ امام صاحب قاضی کی قضاء حاکمیت کو عند اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی قسم کی بناء پر مجاہد جیسوہ میں سرخسی نے لفظ مسائل نکاح و طلاق کا تفریع کیا اور لفظ کتب فقہ نے اس تفریع کو نافذ کیا یہاں تک کہ امام صاحب دلی سے بھی کتاب النکاح میں حضرت علیؑ کے قول مذکور کیا کہ امام صاحب قاضی کا یہاں میں قضاء اور دیانت کا فرق موجود ہے۔ قضاء نافذ کو نافذ نہیں قرار دیا گیا ہے۔ شرعی اور عائشہؓ نہیں صاف صراحت ہے کہ اگر عورت طلاق کا دعویٰ کرے اور گواہوں میں مرد و عورت ہو تو اگر عورت صحت میں رہے تو دعویٰ میں جی ہو اور اگر عورت ثبوت سے باہر ہو اور قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے جب بھی عورت کے لئے مرد سے قربت و پیوند قائم نہیں رہتا۔ لیکن ہمارے تو یہاں ایک جگہ یہ کہ نہ بیچ بکے تو بھاگ جائے اگر نہیں ہے اس کا جواب یہ دیا جائے کہ امام محمدؒ کے قول پر جو کہ بخاری نے اس لئے تفسیر کی کہ اس کی بناء میں اس میں مسائل کا بصورت مذکورہ انداز ہے۔ امام صاحب کا قول اس کے خلاف ہے نہ معنی یہ نہیں ہے لیکن یہ جواب بطریق نزول ہے۔ امام صاحب کے قول کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی تفریع سے یہاں ہی کیا اور امام محمدؒ کے قول کو اس کے خلاف ہے قرار دے دیا تو مسائل متفرع ہیں۔ لیکن اختلاف قائم تھا کہ امام محمدؒ کے قول پر تفریع ہونے کی صراحت کی گئی اور نہ امام محمدؒ کے قول اور حضرت علیؑ کے فرمان و شاید ایک دو جاگہ کا مطلب یہ تسلیم کر دیا جائے تو اس بناء کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور حضرت ام سلمہؓ کی صحیح روایت اور حضرت علیؑ کے فیصلہ میں بھی کوئی ضد نہیں باقی رہتا۔ واللہ اعلم

کیا ہے کہ جب کفار نے نبی ﷺ کو سال حدیبیہ میں بیت اللہ سے روک دیا اور پھر مشرکین نے اس پر صلح کی کہ سال آنکھہ آپ پھر تشریف لائیں اور جب یہ خوف ہو کہ شاید کفار بد عہد یا کریں اور مثل سال سابق بیت اللہ سے روک دیں اور قتال شروع کر دیں اور صحابہ کرام میں قتال کو مکروہ جانتے تھے اس تردد اور پریشانی کو رفع کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے آیت زمین ہائیں فرمائی۔

وَقَالُوا لَا تَنْتَوِي سَبِيلَ اللَّهِ (الزاد اللہ کی راہ میں)

اَلَّذِينَ يَنْتَوِي سَبِيلَ اللَّهِ (ان سے جو تم سے لڑائی کریں) ان سے مراد لوگ ہیں کہ جن سے لڑائی کا اندیشہ ہو۔
وَلَا تَنْتَوِي سَبِيلَ اللَّهِ (اور نہ لڑائی نہ کرو) یعنی عمر توں اور بچوں اور دست پور و صول اور رانہوں اور صلح کرنے والوں کو قتل نہ کرو۔ ہر دسے مرنے والے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب ہمیں لشکر بھیجتے تھے تو (بطور وصیت) فرماتے کہ اللہ کے نام پر لڑو اللہ کی راہ میں غزوہ کرو جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان سے قتال کرو اور قتال میں حد سے مت تجاوز کرو اور بد عہدی نہ کرو اور عورت اور بچہ اور بوڑھے کو قتل نہ کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے ایک حدیث طویل اسی مضمون کی نقل کی ہے۔ اس میں اس قدر مضمون اور ہے کہ مکتلت کرو اور بچہ کو قتل نہ کرو۔ اہل عہد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے (لشکر بھیجنے کے وقت) فرمایا کہ اللہ کے نام پر لڑو رسول اللہ ﷺ کی ملت پر جدہ دست ہوڑے کو لڑو بچے کو لڑو عورت کو قتل نہ کرنا، نصیرت میں خیانت نہ کرنا اور غمخوئی کا جمع کرنا اور اپنے صلب حالات کو درست رکھنا اور احسان کرنا ہے شک غلبی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس تفسیر کے موافق یہ آیت حکم ہوئی مفسرین نے ہوگی۔ ابن عباسؓ اور عاصم کا بھی یہی قول ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ابتدا ہوا اسلام میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مشرکین کے قتل کرنے سے روک دیا تھا پھر جب حضور ﷺ مدینہ کو ہجرت فرمائے تو اس آیت میں حکم دے دیا جو تم سے قتال کرے اس سے تم بھی قتال کرو۔ راجح فرماتے ہیں کہ جلاء کے بارے میں یہ آیت لوں مازل دولی پھر اس کے بعد یہ حکم ہو گیا اقلوا العنصر کس کا ہذا یعنی تمام مشرکین کو قتل کرو خواہ ان میں سے کوئی تم سے قتال کریں یا نہ کریں۔ اس تفسیر پر پولا قعدوا کے معنی یہ ہوں گے کہ تم ابتدا قتال کی دست کرو۔ اس تفسیر پر یہ آیت مفسر ہوئی۔

اِنَّ اِلٰهَكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَ الَّذِیْ فِیْ سَمٰوٰتِہِ الْعِزِّ الْعَلِیِّ (سُبْحَانَ اللہ نہیں دوست و رکنا حد سے بڑھنے والوں کو) یعنی اللہ حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ اور نہ کاسیں کرتا۔

وَاَقِمِ الصَّلٰۃَ لِمَا خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَنَحْسٍ ۚ وَنُفُوسٌ مُّوَحَّدَةٌ (اور بارہ والوں کو جہاں کہیں پاؤ) مقاتل بن حبان کا قول ہے کہ یہ آیت مفسر ہے دلائلنا وہی عند المسجد الحرام ہے۔

میں کو کتابوں کو کہ یہ آیت مفسر نہیں بلکہ شخص سے فقرات کی وجہ سے جو پاک ارشاد باری و احل اللہ الیہ و حرم الروا اس لئے کہ بیخ مترافی ہو ہے۔ فقہ کسی شے کو جیزی سے اچھی طرح پائیا علم ہو عمل۔ یہ لفظ غابہ کو مختص ہے تو معنی یہ ہیں کہ جس جہان کے قتل پر تم مجبور ہو۔

وَاتَّخِذْ خُوَصْمَہِمْ حِیٰثَ حَظَرُوْکُمْ (اور قتال اولوں کو جہاں سے انہوں نے تم کو ٹھکانا ہے) یعنی مکہ سے اور یہ رنگہ کے ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو مسلمان نہ ہوئے تھے۔

وَالْقِتْلَۃُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (اور قتل سے بڑھ کر ہے) قتال سے مراد ہے کفار کا خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا اور مسلمانوں کو سمجھ حرام سے روکنا۔ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ ہاتھ بڑھنا کے اللہ کے نزدیک دست ہے۔ اور قتل سے یہ مطلب ہے کہ مسلمان کو قتل کریں در اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ قتل ایک خاص وقت میں مباح کر دیا تھا۔ علامہ ابن جریر نے حضرت محمدؐ اور شاک اور تہذیب و در صحیح در این ذیل کا قول اسی طرح نقل کیا ہے۔

(لوہے کے لوہے سے مسجد حرام کے پائے)۔ یعنی حرام کے پائے۔

وَأَقْبَلُوا فِي عَمَلِ الْمَسْجِدِ الْبَنَاءِ

حَتَّى يُقَاتِلُكُمْ فِيهِ قَارُونَ فَلَمَّا دَلَّاهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَلَمَّا دَلَّاهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

حَتَّىٰ يُفِثُوا لَكُمْ فِيهِ قُرْآنَ قَتَلُوا لَكُمْ فَا قْتُلُوا لَهُمْ ۚ (جب تک کہ نہ لڑیں اور تم سے اس جگہ میں نہ لڑیں تم سے تو قتل کرو ان کو) جسی حرم میں اگر وہ قاتل شروع کر لیں تو تم بھی یمن سے واپس لڑو۔ عز و ہر کسائی نے کوئی نہ تنوہم حتیٰ یفثوا لکم فان قتلواکم ایفثوا قتلوا کو چاہیوں جگہ بغیر الف کے پڑ جائے اس مقدیر پر یہ الفاظ میں سے ہوں گے، مقابلہ سے نہ ہوں گے اور صحیح یہ ہوں گے کہ سب قتل کر دیں کفار کو جب تک کہ وہ قتل کر لیں تم میں سے بعض کو چنانچہ عرب میں لڑنا جنو فلان (ہم کو قاتل قبیلہ نے قتل کیا) ہوتے ہیں اور مر دہ یہ جیتے ہیں کہ جگہ سے میں سے بعض کو قتل کیا۔ اور باقی قرعہ نے اہل کے تین مقاموں میں الف سے پڑ جائے پھر اکثر میں بے الف پڑ جائے۔ بعض مصر میں نے کہا ہے کہ یہ قسم ابتدا اسلام میں خاکا جگہ حرام میں بہت تھا کسی کی کتاب کا لہذا نہ تھی۔ پھر آیت و قاتلوہم حتیٰ لا تکنون فتنۃ (اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے لڑنا) سے یہ قسم منسوخ ہو گئی یہ قول قاتل کا ہے۔ مقابلہ نے فرمایا ہے کہ اس حکم کو سوا ذرا اونٹنی آیت سیف نے منسوخ کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ اس آیت کا تسم بقی ہے مفسر نہیں ہے قتال کی ابتدا کرنا حرام میں
نہجی ایسے اہل حرام ہے اور یہی قول مجاہد و ربیعہ سے ملتا ہے۔ اسی کوئی کی تائید مثلاً کہ مسلمان کی یہ حدیث کرتی ہے کہ
ابن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس شر کو نہ خلی نے آسمان
و زمین کی پیدائش کے دن باجمہت کیا ہے اس لئے قیامت تک اللہ کا حرام کرنا حرام رہے گا۔ مجھے سے پہلے کسی کو اس میں عقل و
قتال کی اجازت نہیں دینی اور میرے واسطے بھی دنیا کی نیک رعایت کے لئے صرف حلال ہو اسے اس کے بعد بدستور قیامت
تک حرام ہے۔ یہاں کی گھاس کاٹنا وغیرہ کا جانے نہ یہاں کا شکار بھگایا جاسکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمھیں اٹھائی کو حلال نہیں کرتا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔
عن النبی ﷺ (یہی سزا ہے کافروں کی) یعنی یہاں سے انھوں نے کیا ہے اسی ہی من کے ساتھ کیا ہے

كذلك جزاء الكافرين ﴿٥٠﴾

(میں نے سزا ہے کافروں کی) یعنی یہاں انہوں نے کیا ہے ایسا ہی میں نے کیا ہے۔

وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا إِلَهُهُ فَهُوَ رَحِيمٌ ﴿٦٠﴾
(پھر اگر وہ اپنے آپ میں تو ہے، لیکن اللہ بخشنے والا مہربان ہے) یعنی

اگر یہ قابلِ ادراک نہ ہو تو حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ بلیغ اللہ اور بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔

وَقِيلَ لَهُمْ حَتَّىٰ تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونََ الَّذِينَ بَيْنَهُمُ

اور وہ جائے طریقہ ایک لشکر کا) وقاتلوہم میں ضمیر ختم شریعت کی طرف راغب ہے۔ فتنہ سے مراد شرک اور فساد ہے۔
ویدکوں والوں نے اپنی ناطعات اور عقائد تشریح عدل شریک کی رہ جائے، غیر کو مبینہ نہ دیکھا جائے۔ لیکن عمر سے روایت ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم کو قتل کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ کوئی شہادت دیں کہ سوائے اللہ کے کوئی مبود نہیں
اور محمد ﷺ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کریں۔ جب ان امور کو کریں گے تو اپنی جان و مال کو مجھ سے
بیچ لیں گے لیکن ان کے بدلہ و مال میں اگر حق اسلام ہو گا تو وہ باوجود ان امور کے لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اس
حدیث کو بخاری، مسلم نے روایت کیا ہے۔ عاصم بن حنیف نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرست سے
اسلام قبول کیا دے اسلام سے اگر انکار کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے یہ سبھل نہیں ہوتا کیونکہ کفر شریعت پرست اور مجوسی اور کٹانی سب پر اہر ہیں۔ دوزخ مقبول تو حق تعالیٰ کے نزدیک۔ اسلام ہی سے اور فتنہ میں طرح میں پرست سے ہوتا ہے کیا اس آیت پر اور کج فہمیاں آئیں گی، ہاں ہے اور اطاعت اور قبول چیز ہے۔ دوزخ کا فتنہ جاہل رہتا ہے۔ اور جو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے قوس حسیٰ و معنویٰ الجزیہ مانع سے ہوتا ہے۔ مگر یہ آیت نہ ہوتی تو کسی سے بھی چیز قبول نہ کیا جاتا۔ جب اس آیت سے اس کتاب سے چیز یہ کہ کیا معلوم ہو تو

نکوئی اوریت پرست سے بھی یہ کام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قیاماً ثابت ہو گیا۔ نگہ دین باطل کے اندر سب شریک ہیں اور سوائے ابو حنیفہؒ کے اور کسی کے نزدیک جہت نہیں ہو سکتی۔ غرض کہ سورۃ توبہ میں ہم جزیہ کا مسئلہ ذکر کریں گے۔

فَوَإِنْ أَنَا فَعَلْنَا
(پھر اگر وہ باز آجائیں) یعنی اگر جزیہ دے کر حرب اور شرک سے باز رہیں تو پھر من پر قتل اور قید کرنے اور لوٹنے کی راہ نہیں مان لیتھو! کیا عاقبت کی ہے۔ اور
فَعَلْنَا مَا كُنَّا نَفْعِلُ (تو ہمیں پر نیادینی نہیں) اس میں کام جازایہ ہے۔

الْأَحْلَى الشَّرِيفُ ۝ (سوائے ظالموں کے) یعنی جو کفار میں سے شرک اور حرب پر پائی ہیں ان پر اب بھی قتل اور قید کی نیادینی باقی ہے۔ ان میں سے عدوان کی تفسیر اس طرح کی ہے۔ (یعنی یہ نہیں ہے) جیسا کہ آیت اُنْصِرُوا الْأَحْلَى قَضَيْتُمْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْنَا میں بھی عدوان کی یہی تعبیر ہے۔ اور پایہ کما پائے کہ عدوان (زیادتی) کی جڑوں کا منشا ظلم کے طور پر عدوان نام کو دیا گیا ہے جیسا کہ آیت فَاغْتَنَزُوا عَلَيْنَا بِحَبْلِ مَا آتَيْنَاكَ (زیادتی کرو) اس پر جیسا کہ زیادتی کی اس نے تم پر) میں جرائے اعتدال نام اعتدال قرار دیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر کفار قال سے باز رہیں تو پھر زیادتی کرنے کا گناہ ان رہی ہے جو ظالم ہیں۔ یعنی اگر تم نے باز رہے و انوں سے تعرض کیا تو تم ظالم ہو گے۔ اس تفسیر پر یہ معنی پہلے سنی کے بالکل عکس ہو گئے۔ مقداد بن اسودؓ سے روایت ہے کہ: ہمیں نے جناب سرور کائنات ﷺ کی خدمت اللہ کی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر میری کسی کافر سے مل بیٹھتا ہوں اور دونوں آپس میں لڑیں پھر وہ میرے ایک ہاتھ پر تھوڑا کر اس کو کات ڈالے پھر کسی درخت کی آڑ میں بچو سے بھاگ جائے اور جب میں اس کو قتل کرنے کا قصد نہوں تو لا انا اللہ بول اٹھے تو آیا میں اس کو اس طرح کے کہنے کے بعد قتل کروں۔ فرمایا اس کو موت قتل کر کیونکہ با تعرض اگر قتل کرنے سے پہلے ہو تو حرام ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کا لب ہے اور گلہ پڑنے سے پہلے جس مرتبہ میں وہ قتل ہو تو وہ الب (قتل کرنے کے بعد) ہو گا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن جریر نے قاضی سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ اور آپ کے اصحاب معمرؓ کی نیت سے حد پندرہ سو رو سے (یعنی ۱۵۰) میں چلے اور وہی ان کے ساتھ تھے۔ جس وقت حد یہ میں پہنچے، تو حضور کو مشرکین نے روک دیا۔ آخر کار ان لوگوں سے اس پر مصافحت ہوئی کہ اس سال تو آپ تشریف لے جاؤں اور سال آئندہ تشریف لائیں جناب رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے اور اگلے سال (یعنی ۶ھ) میں پھر تشریف لائے اور عمرہ دار فرمایا اور کہ معمر کے میں نہیں شب قیام فرمایا۔ مشرکین آپ کے روکنے پر فخر کرتے تھے اس پر حق تعالیٰ نے نزول کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔

أَشْهَرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُومَاتِ قِصَصًا ۝ (حرمت کا مہینہ بدل میں ہے حرمت کے مہینے کے طور پر حرمت کی چیزوں میں برابری سراسر ہے) پہلے الشہر الحرام سے مراد یقیناً ۶ھ ہے جس میں کہ میں گئے اور عمرہ لوائے اور دوسرے الشہر الحرام سے تو یقیناً ۷ھ ہے کہ جس میں مشرکین نے روک لیا تھا۔ قصاص کے معنی مساوات (برابری) کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حرمت کی شے میں برابری جاری ہوئی ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت گزشتہ وقت کا لفظی سبیل اللہ الخ کے لئے منقولہ علت کے بعد اس منہالی کی تفصیل یہ ہے کہ جب سال آئندہ جناب رسول اللہ ﷺ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کو یہ خوف ہوا کہ عیدان ہو کہ مشرکین اپنا عہد پورا نہ کریں اور سال گزشتہ کی طرح پھر جہت اللہ سے روکیں اور حرم اور احرام اور ماہ حرام میں قاتل واضح ہو جائے۔ اس پر حق تعالیٰ نے آیت الشہر الحرام بالشہر الحرام الخ نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہوا کہ اسے مسلمانوں کو کہ مشرکین ماہ حرام کی حرمت کی پروا نہ کریں اور تم سے قاتل کریں تو تم بھی قاتل کر دیتے ہو کہ یہ ان کے کثرت کا بدلہ ہے یہ تفسیر مضمون لائق فمن اعتدى الخ کے بہت مناسب ہے۔

فَمَنْ أَتَيْنَاكَ عَلَيْهِمْ قَاتِلْ وَلَا تَعْتَذِرْ ۝ (جو زیادتی کرے تم پر تم زیادتی کرو اس پر) یعنی

انگو کوئی یا حرمت مقام یا حرمت ماہ اور احرام کی حالت میں تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو۔ اعتدا (زیادتی) کی جزا کو اعتدا، گناہ صرف لفظی معنی ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ (اور ڈرو جو ہو لفظ ہے) یعنی جس سے شے کی تم کو جہالت نہیں دی گئی اس میں اللہ سے ڈرو۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (اور جاؤ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے) یعنی ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے خال کی اصلاح فرماتا ہے۔

حَوَاتِلُهَا إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو (یعنی اپنے آپ کو) ہلاکت میں کہ سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔ بایدیکم میں ہذا کہ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اصل کلام اس طرح تھا کہ لَا تُلْقُوا أَنْفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لاف کا تعدیہ الی سے اس واسطے ہوا ہے کہ اعتد معنی اعتداء کو شامل ہے اور انقر بید عرب جب ہی بولتے ہیں جب کوئی شر اور ضرر اس چیز میں اپنے کو جھکا کر دے۔ تہلکہ اور ہلاکت ہم معنی ہیں۔ بعض نے کہا جس شے کا نام کار ہلاک ہو اس کو تہلکہ کہتے ہیں اور بعض نے فرمایا ہے جس شے سے بچنا ممکن ہو اس کو تہلکہ کہتے ہیں اور جس سے نا ممکن ہو اس کو ہلاک بولتے ہیں۔ لام بخلافی نے حضرت حذیفہ کی روایت بیان کی ہے کہ آیت وَلَا تُلْقُوا أَنْفُسَكُمْ جہاد کے اندر خرچ کرنے کے باب میں نازل ہوئی ہے۔ ابوہریرہ اور ترمذی اور ابن جریر اور حاکم وغیرہ نے حضرت ابویوب انصاری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کا قصہ یوں ہوا تھا کہ جب حق تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا اور حالی اسلام بکثرت ہو گئے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے ایک دوسرے سے سرگوشی کی کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا (یعنی جہاد کی ضرورت نہیں) اور انہما قاتل میں ہمارے ہمت سے مال جو برابر بادلوں جہاد ہو گئے آؤں گا کچھ نہ لوگ کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ اس کے رد فرماتے کو حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تہلکہ سے مال کی اصلاح اور تہلک نقصان اور جہاد چھوڑ بیٹھا مراد ہے۔

میں کہتا ہوں معنی آیت کے یہ ہیں کہ اے مسلمانو! اگر تم جہاد چھوڑ بیٹھو تو خدا کو دشمن تم پر غالب آجائے گا، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سلام بخون فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد پھر ابویوب انصاریؓ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو کر شعلہ طغیہ کی شہرہ کے نیچے دفن ہوئے۔ شعلہ طغیہ والے ان کے ویلے سے ہدائش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مرتکب اور اس نے جہاد کیا تو اس کے جی میں بھی جہاد کا خیال آیا تو وہ غنای کی ایک شاخ لے کر سر کر۔

لاض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت کل اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے قول حذیفہ اور حسن اور قتادہ اور عکرمہ اور عطاء ہے اور ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے۔ چنانچہ طبرانی نے سنن ابویوسف میں ابراہیمؓ سے روایت کیا ہے کہ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے اور خوب نثر اور کو دیتے تھے۔ انھوں نے ایک مرتبہ قحط نے گھیر لیا لوگوں نے صدقہ و خیرات کرنی چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور عمر بن سیرین اور عبیدہ سلطانیؒ فرماتے ہیں کہ تہلکہ میں

لے یعنی لاف نہ ہم نہ ہسانی، نہ وہ کسی چیز میں ملوث کر سکتا ہے۔ چہا ہر چیز اس کے زیر علم ہے اس لئے تحقیق کے ساتھ خدا کے ہونے کی حقیقی مشہوم میں مراد نہیں، نہ معیت نہ بھی قصہ ہے، نہ معیت نکات، بلکہ اس کی مدد اور نصرت کا ساتھ ہو اور اصلاح حاصل فرما مراد ہے۔

لے یعنی دوسری مفعول پر۔ ہمارے فی کے الی اس لئے استعمال کیا کہ یہاں القاد کا مراد معنی مراد نہیں ہے بلکہ ڈالنے سے مراد ہے ڈال کر پھینکا یعنی اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت تک نہ پہنچا اور چونکہ پچھاؤ فعل، مفعول دوم پر الی کو چاہتا ہے اس لئے لَا تُلْقُوا کے بعد الی التہلکہ فرمایا۔

لے یعنی اعتداء کا مطلق معنی تو ہے ڈالنا خونریزی میں یا چھائی میں لیکن اگر الی بیدہ کہا جائے تو یہاں غرر میں ڈالنے کو ہی کہتے ہیں۔

باتوں کو ڈالنے سے رسول اللہ کی راست سے ناسیدی کی ہے کہ لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو وہ گناہ تھا کہ بس اللہ تعالیٰ مجھ کو نہ بخشیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ولا تغفلوا الخ نازل فرمائی۔ یہ حدیث حضرت براء بن عازبؓ کی روایت سے بھی آئی ہے۔

وَأَعْلَمُكُمْ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّعْبِيَّ (اور تمہیں بتائی کر رہے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے ایک لوگوں سے) یعنی اپنے اعمال اور اخلاق کو درست اور نیک کر۔ اور حاجت مندوں سے بھلائی کر۔ جائے چاہئے کہ غوثی معاملات میں بھی ہوئی ہے اور معاملات میں بھی۔ عبادت کی خوبی وہ ہے جو یک طرفہ حدیث کے تحت میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ فرمائیے خوبی کیا چیز ہے۔ فرمایا خوبی یہ ہے کہ قناتہ کی اس طرح عبادت کر کہ تم کو اس کو کچھ رہا ہے کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتا تو وہ کچھ کو دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور قلب اور خشوع اور انفس سے عبادت کر کہ اور معاملات میں خوبی دو ہے جس کی صراحت رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے کہ جو قرآن پڑھنے لے پند کرنا ہے وہی لوگوں کے لئے پند کر اور جو اپنے لئے برا چاہتا ہے وہی لوگوں کے لئے برا چاہنا۔ اس حدیث کو امام احمد نے معاذ بن جبلؓ سے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان مسلمان محفوظ ہوں۔ اس حدیث کو اصحاب سنن نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے اور احمدؓ نے عمر بن خطابؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہوں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امور میں خوبی کر دلو کو غرض فرمایا ہے جس جب تم قتل کرو تو اس کو اچھی طرح کرو (یعنی مثلاً ناک، کھان، صحت کا ذخیرہ، عورت بڑھے، کو مت قتل کرو کاروبار جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چھری کو تیز کر لو اور جانور کو رواحت دو۔ اس حدیث کو مسلم نے شہداء میں اس سے روایت کیا ہے۔

وَأَكْبَرُكُمْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (اور پورا کرو حج اور عمرہ کے واسطے) یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حج اور عمرہ اور ان کا پورا کرنا اور حج کو عمرہ سے بڑھ کر جملہ امور واجب ہیں۔ حج پر تو اجماع ہے چکا ہے کہ حج فرض میں حکم خیر قائل رہا ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (اور اللہ ہی اعلم بالصواب) (اور اللہ کا فرض ہے لوگوں پر حج کرنا جس گھر کا جس کو مقدور ہو اس تک پہنچنے کا) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

۱۔ لڑائی یا جہاد امر کی کہ اللہ کے موانع کو معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے سپرد سونے ہیں، عمل دوم سے قائم کرنا نماز کا۔ ۳۔ جہاد سے لڑائی یا جہاد کا۔ ۴۔ پانچویں روزہ، ۵۔ دیکھنا رمضان کے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم نے روایت کیا ہے اور اس مضمون کی بہت حدیثیں ہیں۔ ۶۔ ہاں، رسول اللہ ﷺ کے نزدیک عمرہ واجب ہے اور نام شافعی کے دو قول ہیں۔ صحیح قرینی ہے کہ عمرہ واجب ہے اور امام ابو حنیفہؒ سے: واجب مروی ہے اور امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ عمرہ سنت ہے اور امام ابو حنیفہؒ کا بھی مذہب مشہور یہی ہے۔ اور امام شافعیؒ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ سنت ہے۔ جو لوگ سیرت کے قائل ہیں ان کے نزدیک عمرہ واجب آیت میں طرہ کی کہ عمرہ و زکوٰۃ کر لینے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور حج کی بھی یہی شان ہے امام احمدؒ کے مذہب (واجب عمرہ کی) تاہم حضرت اور ابو انیمؒ کی قرأت و انعموا الصبح والعصرۃ لہ سے آتی ہے۔ حضرت علیؓ کی بھی یہی قرأت ہے اور بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ واجب ہے۔

چنانچہ پندرہ احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت امی عباسؓ، حضرت عمر بن خطابؓ کے حوالے سے تعلیم خبر نیک کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ مجھ کو خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے فرمایا اس امر کی کوئی چیز کہ کوئی معبود نہ ہو اللہ کے نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور تم کرنا نماز کا اور زکوٰۃ کا اور حج عمرہ کا اور جنابت سے غسل کرنا اور وضو کرنا اور نماز کا اور روزہ رکھنا۔ عمرہ کا ذکر اگرچہ صحاح میں نہیں ہے، لیکن اور نقات نے اس کو روایت کیا ہے اور دوسری نے اس کو صحیح کہا ہے، نیز عمرہ کا ذکر ابو بکر جو سنی نے اپنی کتاب میں کیا ہے اس لئے یہ مقبول ہے۔

نہیں ہے کہ احرام کو عمر و بناو مگر جس نے ہدی کے قیاد والا ہے وہ بخیر کرے اور اس سے زیادہ احادیث صحیحہ میں پر شایہ ہیں
 اس سے شک نہ لگے ہو جاتا ہے اور علم حاصل ہو جاتا ہے بخلاف احادیث کے یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے وہ
 فرماتے ہیں کہ مجھ کو جناب رسول اللہ ﷺ نے یمن میں میری قوم کے پاس بھیجا جب میں وہاں سے واپس ہو کر آیا تو دیکھ کہ
 حضور ﷺ جلوس میں تشریف رکھتے ہیں و فرمایا تم نے کاپے کی نیت کی ہے، میں نے عرض کیا جو حضور ﷺ نے نیت کی ہے وہی
 میری ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ہدی ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے یمن میں نے حضور کے حکم سے بیت اللہ اور مقامہ واکا
 طواف کینہ طواف کر کے حلال ہو گیا پھر توبہ کے روز حج کا ارہانہ حلال۔ پھر جب حضرت عمر فاروقؓ اور انورؓ فرمایا کہ ہم کاتب اللہ پر
 عمل کریں گے اللہ تعالیٰ نے احرام کا حکم فرمایا چنانچہ فرمایا وائتموا الحج و العمرۃ للہ و انتم احرام کواکم علیٰ ذلک
 چنانچہ آپ نے ہدی کی قربانی ہونے تک احرام نہیں کھولا۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ نے صرف حج کا ارہام باندھا تھا
 پھر جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیت اللہ اور مناسک واک طواف کر کے اسے احرام کھول دو اور بال کتراؤ پھر حلال ہو کر منیم
 رہو۔ اور ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے کہ صحابہؓ کو آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ حج کو عمر و بنا لیں۔ اور حضرت عائشہؓ و حضرت حفصہؓ
 سے بھی اسی مضمون کی حدیثیں مروی ہیں اور میں نے اتفاقاً دیکھا کہ میں نے پوچھا رسول اللہ ﷺ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں
 احرام کھولتے۔ فرمایا میں نے اپنی ہدیہ کے قیاد والا ہے اس نے میں نے خرخرنے تک حلال نہیں ہوتا۔ اور ابن عمرؓ سے اسی مضمون
 کی حدیث مروی ہے اور یہ حدیثیں یقیناً میں ہیں۔ قسم نے ابو سعید خدریؓ کی روایت بیان کی ہے کہ ہم نکلے اور حج کی ایک
 بکارت تھے تھے حجی کہ جب میں نے بیت اللہ کا طواف کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عمرہ چلو لیکن جس کے پاس ہدی ہے وہ اپنے
 حال پر رہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا ہے۔ اسی مضمون
 کی احادیث حضرت براہ بن عازبؓ اور روح بن مہرؓ سے مروی ہیں۔ ہم نے مزید الاحکام میں تفصیلی سے لکھا ہے۔
 اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آیت وائتموا الحج و العمرۃ للہ قطعاً ہے اور قطعاً کی تخصیص اور حج احادیث احادیث سے
 جائز نہیں۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ بعد حدیث مبہم کثرت حضرت کے اس حدیث کی سبکی ہیں کہ اس واقعہ کا انکار
 نہیں ہو سکتا۔ نیز آیت وائتموا الحج آیت ذات احصاء سے عام مخصوص بعض ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی ہے کہ وائتموا
 کے معنی حکم سے جناب رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو مخصوص فرمایا ہے، جس کا حج فوت ہو گیا ہو اور عمرہ کے افعال سے اس
 کے بچے حج سے نکلے کی اجازت فرمائی ہے اور اس پر اجماع متفق ہے پس معلوم ہوا کہ یہ آیت ظنی الدلائل ہے اور خبر واحد سے
 میں کی تخصیص جائز ہے اور جمود نے امام احمدؒ کے دلائل کا یہ جواب دیا ہے کہ حج جو ان احادیث سے منسوم ہوتا ہے یہ موطا
 کے ساتھ خاص ہے اور خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ بلال بن رباحؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا
 یا رسول اللہ ﷺ حج خاص ہمارے ہی لئے ہے یا سب کے واسطے فرمایا نہیں بلکہ خاص ہمارے واسطے ہے۔ اس حدیث کو
 ابو ذرؓ اور انسؓ نے روایت کیا حضرت عمرؓ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ میں نفس کرو کہ حج کو حج کے معنیوں میں بلوا
 کرو اور عمرہ کو ان معنیوں کے علاوہ اس طرح تہلیل اور عمر و پوری طرح ادا ہو گا۔

میں کہتا ہوں کہ غالباً یہ اس کا بیان ہے جو حضرت عمرؓ کے نزدیک افضل ہے۔ علامہ ابن جریرؒ نے فرمایا ہے کہ میں
 حدیث کو سوائے عبد الصمد بن محمد اور دہلوی کے کسی نے روایت نہیں کیا۔ اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ حدیث قاطب المستدرک
 میں اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح نہیں مضمون کی نہیں ہے کہ حج خاص صحابہؓ کے لئے تھا میں کہتا ہوں کہ
 عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ زمانہ رسول اللہ ﷺ میں واحد تھے (ایک تو حج صحیح صحیح حج کو حج کرنا جو یہاں مراد ہے دوسرے
 حج نکاح جو بالاتفاق حرام ہے) میں ان کو حرام کرتا ہوں یعنی وہ حرمت جو رسول اللہ ﷺ سے میرے نزدیک ثابت ہے اس کو
 ظاہر کرتا ہوں میں حضرت عمرؓ کے اس قول سے روایت سب قاطب العمل نہیں رہے۔ اگر یہ قول نہ ہو تو بے شک بلالؓ کی

حدیث اتنا احادیث کے دفع کے لئے کافی نہ تھی کیونکہ ظاہر ضعیف ہے لیکن حضرت عمرؓ کا قول اس حدیث کی صحت پر مبنی دلائل کرتا ہے۔ حضرت عائشہؓ سے کسی نے حیرت کے حلق سوال کیا فرمایا حج ہمارے لئے قہر ہے لے نہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے صحیح روایت کیا ہے اگرچہ ان کا اختصاص صحابہ کے ساتھ حضرت عمرؓ کے لئے ثابت نہ ہو تا تو یہ دونوں جناب رسول اللہ ﷺ کے حکم کی تعمیل کی توفیق نہ فرماتے تو حضرت عمرؓ کے قول میں امتہ جو لفظ آیا ہے اس سے عمرؓ سے حج کا خروج کرنا مراد ہے۔ حج جو قرآن پاک سے ثابت ہے وہ مرد و عورت دونوں کی مشترک عبادت پر تو اطلاق منع ہے چنانچہ جب عقیقہ بن سعید نے حج کو مرد و عورتوں کا احرام باندھا تو حضرت عمرؓ نے ان کو فرمایا کہ تجھے اپنے نبی کی سنت کی توفیق ملی گئی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

ایک شخص نے حج کی نیت کی تھی پھر عمرہ سے اس کو حج کر دیا تو حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا یہ شخص اپنی قوموں کے واسطے تھا جو جناب رسول ﷺ کے امر اور حق سے یہ قول ابو ذرؓ کا بھی خیال اس حدیث کی حدیث گزشتہ کا موافق ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذرؓ کے اس اثر کو کوثر کے ایک ایسے شخص نے روایت کیا ہے کہ وہ ابو ذرؓ سے نہیں ملتا میں کہتا ہوں کہ اس سے اس اثر میں کوئی تدریج نہیں کیونکہ اس تقدیر پر یہ اثر صحابہ ہو گا اور مرسل ہمارے نزدیک نیست ہے، واللہ اعلم۔
قَالَ أَصْحَابُكُمْ (پھر اگر تم روک لئے جانی یعنی اگر تم حج سے یا اس عمرہ سے جسکی تکمیل کا تم کو حکم دیا گیا ہے روک کے چلو۔ علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت حدیبیہ کے قصد میں نازل ہوئی ہے اور یہ امر ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا حدیبیہ کے سال شہادہ کا احرام تھا اس کے بعد آپ روک لئے گئے پھر آپ حلال ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لام اٹک نے جو فرمایا ہے کہ احصاء (روکن حج یا عمرہ سے حج کے ساتھ خاص ہے عمرہ کی احصاء سے حلال ہونا چاہئے جس پر یہ قول صحیح نہیں۔ انحصار ضم کے معنی یہ ہیں کہ اے مسلمانو! اگر تم مسلمان یا کافر و کمن کی وجہ سے یا عمرہ یا حج کے لئے یا عورت کے لئے عمرہ کے عمرہ کر جانے کے سبب سے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک کے جاؤ۔ لام ابو حنیفہؒ نے احصاء کی یہی تفسیر کی ہے کیونکہ احصاء اور عمرہ کے معنی لغت میں جمع (روکنا) ہے اب اس روکنے کا قول کچھ سبب ہو گا کہ اکثر استعمال تو اس لفظ کا ہی روکنے میں ہے جو عمرہ کی وجہ سے ہو۔ فرماؤ اور کسائی اور اخصی اور ابو حنیفہؒ اور ابن سعید اور دیگر اہل لغت سے منقول ہے کہ احصاء کا استعمال تو اس روکنے میں ہے جو عمرہ کے سبب سے ہو اور احصاء استعمال میں روکنے کی وجہ سے ہے۔ ابو حنیفہؒ نے کہا ہے کہ تمام اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اہل لغت کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اکثر استعمال اس طرح ہے یہ مطلب نہیں کہ احصاء کا استعمال عمرہ کے ساتھ اور عمرہ کا عمرہ کے ساتھ خاص ہے۔ مگر یہ مطلب ہو تا تو یہ اعتراض لازم آتا کہ آیت فان احصروکم و لم یجدوا حدیہ میں نازل ہوئی ہے اور وہاں عمرہ کی وجہ سے نہیں روکے گئے۔ علامہ نوویؒ نے فرمایا ہے کہ حصر اور احصاء ہم معنی ہیں چنانچہ عرب بولتے ہیں حصر و الترحیل عن حاجۃ (روکا میں نے اس شخص کو اس کی حاجت سے) اور احصاء (احصاء و کمن نے چلنے سے روک دیا جس معلوم ہوا کہ یہ آیت اپنے عموم لفظ سے لام ابو حنیفہؒ کی دلیل ہے۔ اور لام مالکؒ اور لام شافعیؒ اور امام احمدؒ جو فرماتے ہیں کہ حصر و عمرہ سے ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ آیت حجت ہے اور لام شافعیؒ نے حصر حدیبیہ کے مسئلہ میں ان مابین سے روایت کیا ہے اسی لئے اگر ملک کا قول ہے کہ یہ آیت عمرہ کے ہی روکنے میں نازل ہوئی ہے۔

پھر جواب میں کہتے ہیں کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نزل کے سبب خاص کا اعتبار نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ آیت سے تو تخصیص معلوم ہوئی ہے، چنانچہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذا استسمن (جب امن میں ہو تم) اور امن خوف سے ہی ہوتا ہے۔ تو امن اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس تقریر سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ احصاء و عمرہ سے ہی ہوتا ہے بلکہ اس سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمرہ سے جو روک ہو گا وہ بھی احصاء ہے جسے کہ آیت کریمہ و انما یطوفون بالبيتین بینہما ذلک قزو (و جو تم امن کو طواف دی گئے ہو روکنے میں امن اپنے آپ کو امن میں حاصل ہو آیت کریمہ و بعولتھن احقر و جہن (اور ان

کے شوہر زیادہ معذور ہیں ان کے لڑا لینے کے اس پر وال نہیں ہیں کہ منقذات سے مراد فقط جمعی طلاق وی ہوگی مگر نہیں ہیں بلکہ اس پر وال ہے کہ رجم طلاق والیں بھی المعقذات ہیں: اعلیٰ ہیں۔ مرض کے سبب سے لحد کے ثبوت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ صباہ و شام نہر کے پاس تشریف لائے اور نہ چھوٹا کہ تو نے آج نگار لودہ کیا ہے صباہ نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ میں تو یہد ہوں (یعنی بوجہ مرض اندیشہ ہے کہ شاید مجھ کو قتل ہو کر سکون) فرمایا میں نے آج نگار لودہ کر دے، یہ کہہ کر دے کہ اے اللہ جس جگہ مرض کی وجہ سے تو مجھ کو روک دے گا وہی میرے حلال ہونے کی جگہ ہوگی۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم نے صباہ کے قصہ کو کہیں عیاں کی روایت سے بیان کیا ہے اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت اس طرح ہے کہ صباہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں آج نگار لودہ کرتی ہوں کیا مشروط لودہ کر سکتی ہوں فرمایا ہاں صباہ نے عرض کیا کسی طرح کوں فرمایا اس طرح کوں لیبیک انکم لیبیک یعنی من الارض من حبث فحبسہنی (یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں دین کے جس حصہ میں تو مجھ کو روکے دو اسی میرے حلال ہونے کی جگہ ہے) اس کہہ لینے سے تجھ کو اختیار ہو جائے گا کہ جس مرض کی وجہ سے آئیں گے جا سکتے وہیں حلال ہو جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے صحیح کہا ہے لیکن مرسل ہے۔

حقانی نے فرمایا ہے کہ ابن عباسؓ سے نہایت کاقد ہسانید مسجد حیدر مری ہے اور ابن عباسؓ نے خود صیباہی سے اس کو روایت کیا ہے اور یحییٰ نے اس کو روایت کیا ہے اس قصہ کو روایت کیا ہے اور ابن عباسؓ سے امام احمد اور شافعی نے مستطہ کیا ہے کہ اگر شرط کر لے تو اگرچہ انصار دشمن سے نہ ہو ابوتب بھی طلال ہونا جائز ہے۔ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عمارؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم احنہن سے بھی شرط کرنا ثابت ہے۔ علامہ ابن جوزی نے فرمایا ہے کہ اگر مرض ای طلال ہونے کو مہل کرنے والا ہے تو پھر شرط کرنا خوب ہے۔ حدیث صیباہ کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اس لئے آیت کے معارض نہیں ہو سکتی۔ اور بغض نے یہ جواب دیا ہے کہ شرط کرنا منسوخ ہے۔ چنانچہ ابن عباسؓ سے ایک حدیث مروی ہے اس سے منسوخ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں حسن بن علیؓ اور ولیدؓ کی خبر دو رک ہے۔ میرے نزدیک حدیث صیباہ کے یہ صحیح ہیں کہ یہ حدیث اصحاب پر محمول ہے جس شخص کو یہ خوف ہو کہ میں مریں جو جاذب کا خیال ہو تو مستحب ہے کہ احرام کے وقت شرط کرے تاکہ خلاف عدہ لازم نہ آئے اگرچہ خبر کی وجہ سے یہ خلاف عدہ جائز ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تائید عکر م کاؤ قول کرتا ہے جو جلیل بن عمر و الصدقیؒ سے مروی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی عضو شک ہو جائے یا انگڑا ہو جائے (حالت احرام میں) کہ طلال ہو گیا اور آئندہ سال اس کے ذمہ ایک حج ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور ولید نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ لیکن علامہ بیہقی نے اس کی تخصیص کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کو ضعف کہنے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں کہ اس کی سند میں سخی بن کثیر پر نمک: خلاف ہوا ہے اور حافظہ لکن حجر نے کہا ہے کہ صحیح کیا ہے کہ اس حدیث کو بخنی نے عکرمہ سے اور عکرمہ نے جلال سے روایت کیا ہے اس کے آخر میں ابن ابی یوسف کہ عکرمہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ اور ابن عباس سے اس حدیث کی نسبت پوچھا تو فرمایا جلال نے صحیح کیا ہے اور حسیہ اللہقان کہ روایت میں عکرمہ نے جلال سے بطریق تابع روایت کیا ہے (یعنی یہ کہا ہے کہ میں نے جلال سے سنا ہے) اور ابو داؤد اور ترمذی نے عکرمہ اور جلال کے درمیان میں عبد اللہ بن ربیع کو نوید کیا ہے۔

اور ترجمانی نے لکھا ہے کہ اس زیادتی پر معاویہ بن معاویہ نے معمر کی مناجات کی ہے اور میں نے محمد بنی غفرانی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ معمر اور معاویہ کی حد پٹا جڑ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ زیادتی صحت حدیث کے سہانی نہیں، اس لئے کہ اگر عکرمہ نے خود علاج سے غائب تو فوہر ہو، ورنہ عبد اللہ بن داؤد اور اسطہ ہیں وہ بھی ثقہ ہیں اگرچہ بخاری نے خود انہما کے واسطے سے روایت نہیں کیا۔ حافظ نے اسی طرح کہا

ہے۔ میں نہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عکرمہ نے کتاب سے جواصلہ اس حدیث کو سنا اور یوں حضرت عبداللہ بن رافع بھی یہ فعل کیا اور والد اعلم اور ہراند جب حضرت ابن مسعودؓ سے بھی مروی ہے۔

مَا اسْتَبْتَحْتُمُوهَا مِنَ الْفَحْشَى (تو جو کچھ ہوئے قربانی کی چیزیں یا تو مجتہد نے اور غیر محدث ہے۔ تقدیر عبادت کی وہی طرح ہے۔ فَمَنْ كَفَرَ بِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا اسْتَبْتَحْتُمُوهَا مِنَ الْفَحْشَى (تو جو کچھ ہوئے قربانی کی چیزیں یا تو مجتہد نے اور غیر محدث ہے۔ تقدیر عبادت کی وہی طرح ہے۔ فَمَنْ كَفَرَ بِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا اسْتَبْتَحْتُمُوهَا مِنَ الْفَحْشَى) اور یہ فعل محدث کا مضمحل اس کو مانا جائے یعنی احد و سادہ اسناد راجع "سیدی" یا نوٹ متنبہ گائے یا کسی کی اور بکری کی اور یہ ہے۔ یہ کیت امام مالکؒ پر بہت ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ عکرمہ پر بدی واجب نہیں اور تو لوگ بدی کی وجہ دینے کے قائل ہیں من میں اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ اگر کسی نے بدی کو تو کر لی کی قیمت کا کھانا مساکین کو کھلا دے اور اگر اس کا بھی مقدور نہ ہو تو ہر ایک ہر غلہ کے خوش ایک دانہ دے دے۔ شافعی نے اس کو دم بنائیت پر قیاس فرمایا ہے اور امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں اور ایک روایت امام شافعیؒ سے بھی یہی ہے کہ اگر بدی کے اور کچھ جائز نہیں کیونکہ ہر ایک کا مقدور کر دے اور قیاس سے جائز نہیں اور دم احد و دم بنائیت پر سبب فرق دینے کے قیاس نہیں کر سکتے۔

وَلَا تَحْلِلُوهَا زَوْجًا وَلَا مَخْلُوعًا وَلَا مَخْلُوعَةً وَلَا مَخْلُوعَةً وَلَا مَخْلُوعَةً (اور نہ منڈاؤ اپنے سر یاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے ٹھکانے کی جگہ کی ضمیر میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ مکمل بدی سے حرام اگرچہ ہے کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ محلہا انی انبئت العنقب (پھر بدی کے اڑنے کی جگہ بیت اللہ ہے بلکہ اس لئے کہ خون بہا یا لی لہر تو عبادت نہیں ہے کسی زمانہ خاص یا مکان خاص میں ہو تو اس وقت یہ عبادت ٹھہر لیا جائے گا اور اس لئے اگر حرم میں دینے ہو تو عبادت نہ ہو گا اور سب زنا مہر نہ ہو تو محض حلال نہ ہو گا اس لئے وہ واجب ہے کہ عکرمہ بدی کو حرم میں بھیجے اور نہ اس کے لئے کوئی دن مشرور کر دے کہ ظان دن دن کر دے۔ یہ وہ دن آئے، محض حلال ہو جائے گا۔ ابو حنیفہؒ کے نزدیک ذبح کے لئے دوسری جگہ یا دوسری نہیں۔

اور امام ابو یوسفؒ اور محمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر حج سے روکا گیا ہے تو دوسری جگہ کو بھی حرم خر نکلاتا ہے ذبح کرے۔ اس بنا پر ان کے نزدیک دن ممکن کرنے کی ضرورت نہیں اور امام مالکؒ، شافعیؒ اور احمدؒ نے فرمایا ہے محلہ سے وہ نہ منع مراد ہے جہاں وہ روکا گیا ہے تو وہ جگہ حرم ہو یا حرم نہ ہو کیونکہ قصہ حدیبیہ میں مسودہ بنی خزیمہ سے روکتا ہے کہ سب جہاد نامہ کے لکھنے سے فراغت ہوئی تو جناب رسول اللہؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو خرمزد پھر بال منڈاؤ کہ حضور ﷺ نے تین بار یہ کلمات فرمائے لیکن کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا حتیٰ کہ خود حضور ﷺ نے اپنے کونٹ کو خرم کو تھام کر اس سے منڈا یا۔ سب نوکروں نے یہ دیکھ کر دھمکے اور خرم کیا اور انہیں میں آپس میں دوسرے کا سر موڑا اور تم کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ یہ گویا ایک دوسرے کو کھسکا کر چمکا رہے تھے۔ ان حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور یعقوب بن مسعود نے بھی بنی یعقوب کے طریق سے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ جب جناب سرور کائنات ﷺ اور آپ کے اصحاب روکے گئے تو حدیبیہ میں سب نے خر کیا اور اسے منڈا یا اور اللہ تعالیٰ نے ایک نوکری کو بھیج کر اس نے سب کے بالوں کو حرم میں جا کر زال دیا اور امام مالکؒ نے سواطین ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب حدیبیہ میں محال ہوئے تو بدی کا خر کیا اور سر دن کو منڈا یا اور پر شے سے طالع ہو کر۔ امام مالکؒ اور شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ حدیبیہ حرم سے باہر ہے۔

حنیفہؒ نے اس کا دوسرا طریق سے مذکور کیا ہے۔ اس پر کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے بدی حرم میں نہ دیکھی تھی نہ حدیبیہ میں تھی محمدؒ اس حدیث کو، مگر انہی اور انسانی نے حدیبیہ سے روایت کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ حدیبیہ کا بعض حصہ تو حلال ہے اور بعض حصہ حرم میں۔ چنانچہ ہمدانی نے مسودہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا حدیبیہ میں خیمہ تو حلال میں تھا اور بعض حصہ حرم میں۔ جب یہ امر ثابت ہو گیا تو ظاہر یہ ہے کہ حرم میں ہی خر کیا ہو گا۔

۱۔ اس کی یہ بھی کہ یہ صحیح ہے کہ کوئی بدی کی حدیبیہ میں نہ کرے کہ یہ صحیح ہے کہ کوئی بدی کی حدیبیہ میں نہ کرے۔

میں کہتا ہوں کہ تابعیہ کی حدیث شاذ اور مشہور کی مختلف ہے اور اگر اس کا ثبوت بھی ہو جائے تو دونوں روایات کی تطبیق کے لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنی بعض بدی حرم میں بھیج دی ہوسا اور بعض کا محل میں خر کیا ہو اور نیز آیت علیہ السلامین کفر او صدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکون ان یبغی معہ (یہ لوگ وہی تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو روکا مسجد حرام سے اور قربان کے جانور کو روکا کہ دور کی کھڑی رہے نہ چٹنے پانے اپنی جگہ سے بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بدی اٹھا جگہ نہیں پہنچی اور یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدی کی جگہ حرم ہے۔ اس لئے بہتر جواب یہی ہے کہ بخلاف نے ان مقامات سے تفسیر روایت کیا ہے کہ مصر آمد بدی کو حرم میں بھیجنے کا مقدمہ نہ رکھتا ہو تو جہاں کہیں روکا جائے خر کو دسے اور اگر ہو سکے تو اس پر بھیج دیا جب ہے۔ اس تقدیر پر آیت وَلَا تَحْلُوا رُؤُوسَکُمْ حتی یشعلوا الذہبی معہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر تم سے ہو سکے تو بدی کے اس کی جگہ پہنچنے تک سر مت منڈاؤ۔ اور یہ آیت عام ہوگی لیکن بعض ائمہ کو پنجاب رسول اللہ ﷺ کے فعل سے اور آیت والہدی معکون ان سے خصوصاً دوسرے والہدی معکون۔

اگر کوئی یہ کہے کہ ابو داؤد نے محمد بن اسحاق سے محمد بن اسحاق نے عمرو بن یحیٰ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حاضر نمیری سے سنا ہے کہ وہ ابو یحیٰ بن مرفا سے پوچھا بیان کرتے تھے کہ جس سال اہل شام نے مکہ میں ابن زبیر کا محاصرہ کیا تھا اسی سال میں بھی عمرو کہنے لگے کہ میں ابو میری قوم کے چند لوگوں سے میرے ساتھ بدی روک کر دی تھیں کہ میں کو حرم میں نہ خر کر دینا جب ہم یہاں آئے تو اہل شام نے ہم کو حرم میں کہنے سے روکا۔ میں نے بدی کو اتنی جگہ خر کیا پھر ملال ہو کر وہاں سے واپس ہو گیا۔ جب ملال آئندہ عمرہ تھا کرنے آیا تو اہل عباس کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور کہنا سے یہ مسئلہ پوچھا انہوں نے فرمایا کہ بدی کے عوض دوسری بدی بھیج دو۔ کیوں کہ کتاب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو عدم پوچھا کہ جو بدی یا تم نے صدیقیہ میں خر کی تھیں ان کے عوض دوسری قربانیاں کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حرم سے باہر خر کرنا جائز نہیں اور نہ خر کر دیا تو عاودہ کرنا چاہئے۔

میں کہتا ہوں کہ محمد بن اسحاق کی سند میں مختلف ہے اور اس حدیث پر تمام اہل امت نے عمل ترک کیا ہے کوئی اس کا قائل نہیں اس مقام پر اور مسائل میں بھی اختلاف ہے چند مسئلہ مذکور کرتے ہیں۔

مسئلہ :- امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرہن کرنے والے پر دو دم واجب ہیں کیونکہ اس کے دو اہرام ہیں ایک حج کا اور ایک عمرہ کا۔ اور جمود کے نزدیک ایک دم ہے۔ جمود تو یہ کہتے ہیں کہ اہرام ایک ہے اس لئے ایک ہی دم کافی ہے۔ فان احصر دم فہما المستبسر من الذہدی جمود کے قول کی تائید کرتے ہیں۔

مسئلہ :- اس میں اختلاف ہے کہ جب کوئی حج یا عمرہ سے روکا گیا تو حج یا عمرہ اس رکعتوں سے روکا جائے یا حلال ہونے کی نیت کے ساتھ ذبح کر لینا بھی ضروری ہے یا نیت اور ذبح اور سر منڈنا متبادل لازم ہیں۔ تیسرا قول امام شافعی اور جمود کا ہے کہ نیت کی دلیل یہ ہے کہ روکے جانے سے حج کے افعال ساقط ہو گئے اہرام کے افعال باقی ہیں۔ حق (سر منڈنا) شرح میں حلال (حلال کرنے والا) قرار دیا ہے اس لئے بغیر حلق کے حلال نہ ہوگا۔ اور حلق کا ہیضت حلق ہونے کے حرم کے ساتھ متعین ہو ناظرت نہیں۔ حلق (سر منڈنا) یا قصر (کتر وانا) کے واجب ہونے اور حلق کے حلال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حدیبیہ کے دن جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سر منڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اور کتر وانا والوں پر بھی۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا منڈانے والوں پر اللہ رحمت فرمائے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کتر وانا والوں پر بھی۔ تیسری سر تہ میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ کتر وانا والوں پر بھی۔ اس حدیث کو طحاوی نے ابن عباسؓ اور ابو سعیدؓ سے روایت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر حرم میں روکا گیا تو حلق واجب ہے اور اگر محل میں روکا گیا تو واجب نہیں کیونکہ حلق کا عہدہ ہونا عاشر زمانہ مکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ بدی میں اسی طرح ہے اور بدی میں سے کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک حلق واجب نہیں ذبح کی سے حلال ہو جاتا ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حلق لازم ہے کیونکہ نبی ﷺ نے حدیبیہ کے

سال اس کا حکم فرمایا تھا لیکن اگر حلق نہ کیا تب بھی کچھ حرج نہیں (یعنی دوم وغیرہ اس کے ذمے واجب نہیں) انظار ذی سے حلال ہو جائے گا اور لام مالک فرماتے ہیں کہ صرف احادیث سے طہت احرام ہو جاتی ہے خون واجب نہیں۔ یہ آیت لام مالک کے خلاف حجت ہے۔ دلیل لام مالک کی یہ ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم نے رسول اللہ ﷺ کے سر کو ستر لوث ذی رکھے۔ ہر لوث سات آدمیوں کی طرف سے تھا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک ہڈی کے اندر سات تک شریک ہو جائیں۔ اس حدیث کو دار قطنی نے روایت کیا ہے اور شیخین نے جابر سے اس طرح روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے ۱۶ میں عمرہ کیا احرام باندھ کر آپ کے سر کو ایک ہزار چار سو آدمی شکر لپٹ کر دونوں سر ٹیوں کے ملائے۔ یہ امر معلوم ہو کہ ہڈی ہر عمرہ پر واجب نہیں اور صرف نیت سے احرام مکمل جاتا ہے ذی کی ضرورت نہیں کیونکہ ستر لوث پانچ سو آدمیوں کو بھی کافی نہیں تو اور باقی آدمی بغیر ہڈی کے وہ بھی۔

میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اور لوگوں نے بکر یا ذی کی ہوں اور علاوہ ان میں یہ ہے کہ یہ لام مالک کا استدلال نہیں قطعاً کے مقابلہ میں خبر واحد سے ہے اس لئے مقبول نہیں۔

مسئلہ :- اس میں اختلاف ہے کہ جس شخص کا حج عمرہ کا احرام ہو اور وہ عمرہ ہو جائے اور ذی سے حلال ہو جائے تو کیا اس پر قضاء واجب ہے یا نہیں۔ لام مالک اور لام شافعی اور لام احمد فرماتے ہیں کہ قضاء واجب نہیں۔ اور لام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر حج سے حلال ہوا ہے تو ایک حج اور ایک عمرہ اور اگر عمرہ سے حلال ہوا ہے تو ایک عمرہ اور اگر قرآن سے حلال ہوا ہے تو ایک حج اور دو عمرہ بطور قضا کے واجب ہیں۔ علامہ بیہاوی نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جو صرف ہڈی پر احرام فرمایا ہے اور آگے اور کچھ قضا وغیرہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ دلیل اس امر کی ہے کہ قضا واجب نہیں۔ لیکن جو ذی نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ۱۶ میں عمرہ کیا احرام باندھ کر حاضر حضور ﷺ کے سر کو ایک ہزار چار سو آدمی شکر لپٹ کر دونوں سر ٹیوں کے ملائے۔ اور آپ کے سر کو تحبیری سی جماعت تھی۔ اگر قضا واجب ہوتی تو ضرور آپ ان کو مسترد فرماتے اور دو سب قضا کرنے آتے۔ لام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے متواتر احادیث سے معلوم کیا ہے کہ جب حضور ﷺ نے عمرہ اقامت کا ارادہ فرمایا تو بعض صحابہ بغیر ضرورت کے ٹھگ ہو گئے اگر قضا پر لازم ہوتی تو ضرور آپ ان کو مجبر اسی کا حکم فرماتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر قضا واجب نہ ہوتی تو اس عمرہ کا نام عمرہ القضا کیوں رکھا گیا۔

جواب اس کا یہ ہے کہ عمرہ القضا اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ قضا کے معنی فیصلہ کرنے کے ہیں تو چونکہ قریش سے اس زمانہ میں فیصلہ ہو ا تھا اس لئے اس عمرہ کا نام عمرہ القضا رکھا گیا۔ والدی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمرہ قضا (فیصلہ) تھا صرف یہ شرط ہوئی تھی کہ اگلے سال مسلمان اسی ماہ میں عمرہ کریں گے۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ حج و عمرہ شروع کر لینے کے بعد پورا کرنا بالاتفاق واجب ہے اور دلیل اس کی آیت وانتموا الحج والعمرة لله ہے قضا کے واجب ہونے کے لئے حق و دلیل کی حاجت نہیں اور ہم یہ فان احصرتم ابع صرف اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہذا مفصلہ سے قائل جانتے ہیں اس پر دلیل نہیں کہ قضا ساقط ہو گئی۔ اس لئے قضا ساقط نہ ہوگی۔

۱۰۔ ائمہ حنفیہ کے دلائل کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے اول یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ دوسرے سال حضور ﷺ کے عمرہ تھا تو اس سے کوئی حق اور نہ اس کو بھانپتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قضا کا حکم نہیں فرمایا چنانچہ والدی نے سفادی میں اپنے مسئلہ کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ جب ہمیں ذوالقعدہ کا مہینہ آیا تو جناب رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ جس عمرہ سے روکے گئے تھے اس کی قضا کر اور جو حدیبیہ میں حاضر ہو ا تھا وہ اللہ نہ ہو چنانچہ جو خیر میں شہید ہو گئے تھے ان کے علاوہ باقی سب آپ ﷺ کے عمرہ کر تھے اور بعض لوگ ایسے بھی آئے جو حدیبیہ میں نہیں آئے تھے اور تمام مسلمان حضور ﷺ کے عمرہ اس وقت دو ہزار تھے اور والدی کی روایت سفادی کے باب میں اگر روایات صحیحہ کی مدد نہ ہو تو مشہور ہے دوسرے یہ کہ لام شافعی کا یہ فرمایا کہ ہمت سے آدمی بلا عذر آگاہ دیکھے اس کی بنا پر آدمی کے گم ہو جانے پر شہادت مقبول

جیسے ہوئی (کہ ہوا) اہم) ہیں جو ملک رو گیا تو ممکن ہے کہ کوئی عذر نہ ہو اور بعد میں اس نے قصاصی ہو۔ نیز ہمدانی و کلبی یہ ہے کہ حجاج بن عمر انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو لشکر ہو گیا یا اس کا کوئی عضو فوت کیا تو وہ حلال نہ گیا اور سالانہ ہواں کے ذمہ نہ ہے۔ اللہ اعلم۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ جَنْبِئِهِ فَضِلْهُ يَوْمَئِذٍ جِثًّا أَوْ فَصْلًا يَوْمَئِذٍ

(پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی توان پر بدلہ لازم ہر روز سے یا غیر اذ یا قریبی) سکیم میں خطاب اہم والوں کو ہے۔ مرنے والا یا بیمار میں مر لے کہ جس میں ہر مرنے کی احتیاج ہو اذی من واسہ این (۱) اس کو تکلیف ہو سر میں) مثلاً کوئی زخم ہو یا جو کچھ ہوں اور اس سے ہر مرنے والا تو اس کے ذمہ قدر ہو بہت ہے۔ اسی طرح جو شخص کی عذر سے غائب ہو گئے یا مسافر اپنے اس کا بھیجی ہو کہ ہے۔ من مسلم سے تین روز سے مراد ہیں جو تک تین لوٹی فرد صبح کا ہے اور تین روزوں کو پے در پے رکھنا ضروری نہیں کیونکہ نفس میں بارہ میں مطلق ہے اور مدفعہ صحت بیان میں فرمایا ہو کہ یہ ممکن ہے۔ حدیث نے اس کی تمہین کر دی ہے۔ چنانچہ امام ہمدانی نے کتب میں حرج است روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھا کہ صبح تک جو نہیں اڑی ہیں فرمایا اس نے تھک کو ستر کھا ہے، عرض کیا حضور ﷺ نے شک ستر کھا ہے آپ نے ان کو سر ستر اٹھانے کا حکم فرمایا اس وقت آپ حدیث میں تعریف رکھتے تھے کہ آپ تک یہ امر ظاہر نہ ہوا تھا کہ سب یہاں حلال ہوں گے پھر نہ جانے کے لئے ہے جسے تھے پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے نذر کا حکم نازل فرمایا پس حضور ﷺ نے کتب میں حرج کو حکم فرمایا کہ جو تک فرق لفظ چھ مسکین کو تقسیم کر دیں یا ایک بکری دیں یا تین روز کے روزے رکھیں۔

میں محتاجوں کو فروغ دینے صبر کا ہے تاکہ کسی کے نسبیہ کی تہنیک کے معنی آج ہیں۔ اعلیٰ اور درجہ کا وقت ہے اور ملائے مال کی بکری۔ من صیام اللہ قدر کا بیان ہے جو بدی عمر کے امر پر واجب ہے اس کو بدلہ ملے گا میں ذکر کرنا واجب ہے ہوائے دم اعداد کے کہ اس میں الخوف ہے۔

قُلُوا أَصْحَابُ الْغَنَاءِ مِمَّنْ شَرَعْنَا بِالْعَمَلِ إِلَى الْغَنَاءِ (پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو جائے تو جو شخص منع افادہ چاہے عمر و کو حج سے ملا کر) بخدا ایستہ معنی جب تم اعداد سے من میں ہو مشاؤون کا خوف چاہا ہے یا سریش سے تندرست ہو گئے اور اب تک اپنے احرام سے حلال نہیں ہوئے یا یہ کہ پہلے اس سے من میں تھے۔ فغن ضعیف معنی جو شخص حج کے صیو میں عمر و کو حج کے ساتھ مار مٹھ ہو۔ اس تفسیر سے قرآن کے الفاظ قرآن اور تندرست و نول کو شامل ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے معنی یہ ہیں کہ جو شخص اپنے عمر و سے حلال ہو کر احرام میں جو چیزیں ممنوع ہو گئیں تھیں ان سے احرام حج تک مٹھ ہو۔ اس تفسیر پر قرآن کا ذکر نہ آئے گا۔ اور نیز اس فقرہ پر بالمسورة کی بات ہے کچھ معنی نہ ہوں گے کیونکہ فتح (فتح مند ہونا) تو احرام کی ممنوعات سے حاصل ہوا، عمر و سے کما حاصل ہوا پس اس لئے پہلی تفسیر لغت اور معنی دونوں طرح لونی ہے لغت نویں لئے کے حاکم معنی میں جاتے ہیں اور معنی اس واسطے کہ قرآن پر ہمدانی بالذات لازم ہے۔

فَمَا اسْتَقْبَلْتُمْ بِهِ الْغَنَاءَ فَانْفُذُوْهُ (تو جو کچھ بصر ہو قربانی کرے) یعنی ایسے شخص پر جمع کی نیت کا حکم اور کرنے کے واسطے جتنی بدی بصر ہو واجب ہے اور لونی اور جہ اس کا خبری ہے۔ یہ تفسیر امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے مذہب کے موافق ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ شکر کا دم ہے اس لئے اس کا کھانا خود ہی چاہا ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ دم بھر ہے اس لئے خود کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانے کے جائز نہ ہونے کی دلیل میں سنت کی امداد و مرد ہیں۔ ہنہ ان کے یہ ہے کہ جائز کی حدیث غریب میں ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ہر روز نیت سے ایک ایک کھانا کھانے کا حکم فرمایا اور سب کھروں کو ایک ہندیا میں ڈال کر پکایا اور جناب رسول اللہ ﷺ اور حضرت علیؑ نے اس میں سے گوشت بھی کھلا اور شورا بھی پیو اور اسد لالی یہ کہ حضور ﷺ قرآن آتے اور جب آپ ﷺ نے ہر نیت کا ایک کھانا کھانے کا حکم فرمایا پھر اسے کھلا تو قرآن کی بدی سے کھانا آپ کا

علاوہ اور احادیث اس مضمون کی بکثرت منقول ہیں اور امام مالک، شافعی اور احمد فرماتے ہیں کہ مسخ اگر ہدی پر کاڑھ ہو اور یوم نحر سے دوشنبہ اس نے روزے بھی نہیں رکھے تو اس کے لئے یام تشریق میں روزے رکھنے جائز ہیں اور خاص یوم نحر کو لکھا جائز نہیں۔ ابن عمر اور عائشہ نے فرمایا ہے کہ یام تشریق کو روزے نہ رکھے جائیں لیکن جس نے ہدیت پالی وہ اگر رکھے تو اجازت ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ روزے یوم عرفہ تک اس شخص کے واسطے ہیں جو حج تک کرے اگر ہدی اس کو نہ ملے اور روزے یوم عرفہ تک بھی نہ رکھے ہوں تو ایام نحر میں روزے رکھ لے۔ اگر چہ فرماتے ہیں کہ یہ اثر حکم میں صرف نحر کے ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ماننے کہ حکم میں صرف نحر کے ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات ابن عمر اور حضرت عائشہ نے آیت کریمہ ثلثۃ ایام فی الحج سے یہ سمجھا ہے کہ یام تشریق بھی ایام حج ہیں کیوں کہ بعض افعال حج مثلاً رادی اور دنوں میں ہوتے ہیں اس لئے ان دنوں میں بھی روزے جائز ہونے چاہئیں۔ اس بناء پر روزے کے جائز ہونے کا کوئی بے دوا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ راد قطعی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ مسخ اگر ہدی نہ پائے تو اس کو رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی ہے کہ یام تشریق میں روزے رکھے اور طحاوی نے عائشہ اور ابن عمر سے اسی مضمون کی حدیث روایت کی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث میں بخاری بن سلام رادی قوی نہیں۔ دوسری اور طحاوی نے اس کی تصدیق کی ہے۔ نیز اسی حدیث میں بخاری بن سلام رادی قوی نہیں۔ دوسری قطعی اور طحاوی نے اس کی تصدیق کی ہے پھر احادیث نحر کے کیسے معارض ہو سکتی ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اگر تواتر سے یہ امر ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ میں ختم نبی اور خلیفہ بھی وہاں موجود تھے اور ان میں مسخ بھی تھے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کل مسخ یا قارن تھے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس سال حج کے حج کرنے کا حکم دیا تھا اور بروز تریہ احرام کا حکم فرمایا تھا اور وہ سب امور کے حضور ﷺ نے ان ایام کے روزوں سے فرمایا۔

فائدہ: امام مالک و شافعی و احمد کے قول کے موافق ثلثۃ ایام فی الحج کے معنی یہ ہیں "ثلثۃ ایام فی الزکوان الحج او ایام الحج" (یعنی تین دن کے روزے اور کائنات میں یہ ایام حج شہاد) میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر صحیح نہیں کیونکہ اگر کائنات میں یہ ایام حج شہاد جاسکتے ہیں چنانچہ فقیر رب آنے والا ہے کہ الحج اشہر معلومات میں اشہر معلومات سے مراد وہ دن اور روز یا سات یوم نحر کے طوارق حج تک ہیں اور نیز آیت کریمہ وَلَا تَقُوتُوا زُجْرًا وَلَا تَقُوتُوا زُجْرًا وَلَا تَقُوتُوا زُجْرًا وَلَا تَقُوتُوا زُجْرًا (تو نہ عورت کے پاس جاؤ نہ مرد کوئی گناہ کا کام نہ کرو نہ کھانا کھاؤ نہ پانی پیو نہ بھلا کرنے کے ہیں ان میں شکار کرنا غیر واجب ہے واللہ اعلم۔)

مسئلہ: جس شخص کو سر منڈانے سے پہلے روزے رکھنے کے درمیان میں یار روزے رکھنے کے بعد بدل لی جائے اس پر ہمارے نزدیک ذبح واجب ہے اور امام مالک و شافعی و احمد کے نزدیک ذبح واجب نہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ شخص ظف پر عمل کرنے سے دوشنبہ اصل پر قادر ہو گیا۔ اس لئے ظف باطل ہو گیا اس کی مثل ایسی ہو گئی جیسے کوئی حکم سے غلط ہو جائے اور بدل لی گیا۔ اور اگر ہدی بعد سر منڈانے کے پانی تو روزے رکھ لی چکا اس پر ہدی اتفاقاً واجب نہیں جیسے کسی نے حکم سے غلط ہو کر پانی پیا تو اس پر غلط کا اعادہ نہیں اور اگر یام حج میں یہ تین روزے فوت ہو گئے تو ایک قربانی اس کے ذمہ واجب ہو گئی اور امام مالک و شافعی فرماتے ہیں کہ ان تین روزوں کو بعد حج کے رکھ لے کیونکہ یہ قصداً مثل منقول ہو جائے گا۔

ہم کہتے ہیں کہ روزے ہدی کے بدل ہیں اور بدل کا اپنی رائے سے مقرر کرنا جائز نہیں اور روزے کے ہدی کا بدل ہونا خصوصیت موعودہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ رائے کو اس میں دخل نہیں۔ واللہ اعلم۔

(اور سات جب تم لوگوں کو اپنی سات روزے رکھو جب لوگوں میں جس وقت اعمال حج سے وَتَبَعُوا إِذَا رَجَعْتُمْ)

فارغ ہو جائے۔ درجہ ہمت کی یہ تفسیر امام ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک ہے اور امام مالک اور ایک قول امام شافعی کا یہ ہے کہ جب تک سے اپنے اپنے وطن کو لوٹنے کے لئے سے چلو۔ مشہور مذہب امام شافعی کا یہ ہے اور ایک روایت امام احمد سے بھی یہی ہے کہ جب تم اپنے اہل دیار حیا کی طرف لوٹو یعنی اپنے وطنوں میں جا پہنچو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوٹنا تو یہی ہے کہ اپنے گھر واپس ہو اس لئے اس سے پہلے یہ روزے جائز نہیں اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جب تک سے ہمد وطن نکلا تو اس پر روزہ کا نفع صادق آگیا اس لئے جس کی وطن تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ روزے رکھنے جائز ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وجہ کے معنی حج سے فارغ ہونا ہیں۔ دیکھئے نہیں کہ جس نے بعد حج کے مکہ میں رہنا اختیار کر لیا یا اس کا کوئی وطن نہ ہو اس کے لئے سب کے نزدیک مکہ میں روزے رکھنا جائز ہیں۔ اسی طرح جس کا وطن مکہ کے سوا اور کوئی ہو اس کو بھی حج سے فراغت کے بعد یہ روزے رکھنا جائز ہیں اور نہ حقیقت اور مجاز کا صحیح ہونا لازم آجائے گا اور یہ باطل ہے۔ واللہ اعلم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ (یہ دس ہیں پورے) یہ جملہ تاکید کے طور پر اس لئے ذکر فرمایا کہ مبادا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وسعت میں دوا یا بخشنی اور یہ نیز یہ وجہ بھی ہے کہ جس طرح عدد قصداً معلوم ہوئے جمع ہو کر بھی معلوم ہو جائے کیونکہ عرب کے اکثر لوگ حساب میں اچھی طرح مہارت نہ رکھتے تھے کاسلۃ عشرۃ کی صفت مولا کہ ہے۔ عدد کے یاد رکھنے کے اندر مہارت کو بھاری ہے۔

ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَضَرِّعِينَ (یہ اس کے لئے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں) یعنی جمع فیر کی کے لئے جائز ہے اور اس بھاری کی کے لئے منع جائز ہو اسے امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور امام مالک اور شافعی اور احمد کے نزدیک کی کو بھی منع جائز ہے لیکن اس پر ہی واجب نہیں اور فرماتے ہیں کہ ذالک کا مثلاً الیہ ہدی کا واجب ہونا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ "لن" یہی کلام ہادی تفسیر کے صحیح ہونے پر دلیل ہے کیونکہ لام کا استعمال اکثر ایسے موقع میں آتا ہے کہ جس کا مقام کو جائز ہو اسی واسطے ہم نے غور کیا ہے کہ فیر کی کے لئے منع جائز ہے اگر مثلاً الیہ "وجوب ہدی" ہو تا تو اس وقت واجب (واجب ہے) مقدور ہوتا پھر اس کے لوہ علی ہو تا۔ اور جو ہم نے تفسیر کی ہے یہی تفسیر حضرت عمر فاروق ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مقول ہے چنانچہ بخاری میں ہے کہ ابن عمرؓ سے کہا نے حج کے بعد جنتی شخص کے متعلق پوچھا کہ جائز ہے یا ناجائز۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے منع کا ذکر کیا تو اب میں فرماتا ہوں کہ یہ بھی موجود ہے اور سوائے اہل مکہ کے سب کے لئے مباح فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد للحرام۔

انہما نے لکھا ہے کہ عمرؓ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوئل کے کو جمع اور قرآن جائز نہیں اور حاضری المسجد للحرام سے مراد امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بیعتات سے پرے رہتے ہیں۔ کلمہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جن کا وطن مکہ سے مسافت سفر شری سے کم ہو۔ ملاؤں اور دیگر اہل طہ نے فرمایا کہ اہل حرم مکتوب ہیں۔ کیونکہ خود مسجد تو بالحق مراد نہیں، بلکہ حرم ہی مقصود ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ هٰذَا بَلَدُ الْكُتُبَةِ اور آیت رَمِیَ السَّجْدَ الْحَرَامَ الَّذِیْ یَعْلَمُہُ لِبَنَائِیْ سِوَاہِیْ اَلْاَعَابِکُمْ ذِیْہِ وَالْبَادِیَا کعبہ اور مسجد حرام سے بھی حرم مراد ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ خاص مکہ والے ہیں۔ یعنی دارم اور خلیفہ میں سے طہوانی نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ پس اگر کسی نے بعد از منوع ہونے کے منع کر لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے ذمہ بطور تادم کے ایک بکری کی قربانی ہے کیونکہ اس نے ایک منوع شخص کا مکتوب کیا اور روزہ اس قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اور خود اس بکری کا کھانا جائز نہیں۔ امام شافعی اور محمد فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ مکہ واجب نہیں۔

وَالَّذِیْنَ آمَنُوا (اور ذر اللہ سے) یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے اور دوا ہی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔
وَالَّذِیْنَ آمَنُوا لَنْ يَكُنَ لَكُمْ عَذَابٌ (اور جانے رہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔)

فائدہ :- چنانچہ اپنے کہ اندہ خالی نے اس قیامت میں جو کچھ عمرہ کے سنہ تک ذکر فرمایا ہے اور ہر ایک کے ادا کرنے کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا اور دونوں کے قیام کرنے کو بھی دوایب فرمایا۔ پھر توجع نبوی دونوں کو جمع کرنے کو ادا کرنے کو بھی ذکر فرمایا اس کے بعد معلوم کرنا چاہئے کہ اردو کے حصہ میں جمع کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ حج اور عمرہ دونوں کو ایک مرتبہ احرام پہنا کر سب سے پہلے دونوں تک ایک وقت میں طواف ادا کر کے اس کو تو قرائن کو لئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اول عمرہ کا احرام پہنا کر پھر عمرہ ادا کر کے مکہ میں حائل ہو کر رہے اور یہ صورت اس وقت ہے کہ بدی کے پہلے جو پھر براؤز وہ مکہ سے حج کا احرام پہنا کر اور یوم نحر کو حلال ہو کر یہ حصہ کے نزدیک جمع کرنا چاہئے اور یہ سب یا خلاف جائز ہیں۔ اختلاف اپنا سورہ میں ہے کہ ان میں کون افضل ہے اور نبی ﷺ نے نوافل میں قرائن سے یا شیعہ سے یا مفرد حصہ اور تھان کو کیا حج اور عمرہ کے واسطے ایک حوائف در ایک سن کافی ہے۔ جیسے کہ جنسور کا مذہب ہے یا وہ طواف اور دو سنی کی ضرورت ہے جیسے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں۔ سو یہ بحثیں مسئلہ طویل ہیں۔ مسئلہ الاحکام میں ہم نے سب کو ذکر کیا ہے۔

امر مختص یہ ہے کہ نبی ﷺ قرائن سے اور قرین جمع سے افضل ہے۔ بشرطیکہ وہی بھی لے کر ہو۔ اور اگر بدی ضعیف لے کر تو جمع افضل ہے۔ اور اگر دوسرے ہر ایک افضل ہے۔ اور نبی ﷺ جب مکہ میں تشریف لائے تو طواف کر دیا اور مفرد عمرہ کے درمیان سنی فرمائی۔ پھر عادات سے ماہیں ہوتے تک سب کو ملنے کے طواف میں فرمادی اس کو بخاری نے ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ طواف اور سنی عمرہ کی بھی اور یہ طواف دوم کے لئے بھی کافی ہو گیا۔ یہ طواف دوسری تہ میں پہنچنے سے چارہ فرمائی۔ سولہ نہیں ہوئے۔ چنانچہ حسیبہ بنت علی تحریر فرمادیں عمرہ اور جاہلی امت میں جو مسلم وغیرہ مسلمانہ کو کہیں ان میں یہ صراح ہے۔ پھر طواف زہدیت کے بعد جناب رسول ﷺ نے مفرد عمرہ کے درمیان سنی فرمائی۔ چنانچہ جاہلی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ کا طواف اور مفرد عمرہ کی سنی سوار ہو کر اس غرض سے فرمائی کہ لوگ آپ کی زیارت سے مشرف ہوں اور سب کو مل جائیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع میں حضور ﷺ نے اپنی سونہری پر طواف فرماتے تھے اور نکلی تے۔ کن کا پوسہ لیتے تھے۔ یہ تحقیق دو ہے جو خلف روایات جمع کرنے کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔

الْحَجُّ مَكْرُومٌ (اور حج کے چند معنی معلوم ہیں)۔ حج حج کا وقت بلکہ اہرام کا وقت چند معنی معلوم ہیں۔ کیونکہ ارکان کا وقت تو یوم عرفہ اور یوم نحر کے سوا اور ضعیف ہے۔ طبرانی نے یہ روایت سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حج کے معنی طواف اور زینتہ و زوی النہج ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ پورا حائل اور پورا زنی تقدیر اور خود نام فرما کر حج تک ماہی النہج کے مراد ہیں۔ اور ان میں طواف سے مراد ہے کہ حوائج اور زینتہ و زوی النہج کے ہیں۔ علامہ لغوی نے فرمایا ہے کہ دونوں روایات کے الفاظ صحیح ہیں کیونکہ مقصد دونوں کا ایک ہے جس نے دس کہات اس نے دس روایات میں دو کہے ہیں اور اس نے نو کہے ہیں اس نے خود کہے ہیں اور وہاں اس دوز کو لفظ جمع سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ عرب کی عادت ہے کہ وقت کو پورا ذکر کرتے ہیں اگرچہ فعل اس کے بعض حصہ میں ہوا ہو۔ جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَسْجِدَ الْاَذَى اسوفا بعدہ لعلہ الا پاک ہے روایات جواب دہ ہے گوارات کو لے کر (میں) حضور ذات کے بعض حصہ میں تشریف لے گئے مگر پوری روایت ذکر فرمائی اور مردود میں ذکر فرماتے ہیں کہ اکثر سے شمول اور زینتہ و زوی النہج اور پورا زنی النہج مراد ہے کیونکہ بعد عمرہ کے بھی حاکمی بہت سے افضل کرنے واجب ہوتے ہیں مثلاً حج قربان اور سر مسئلہ اور حوائف زیارت اور سنی میں وہاں دوایم تشریف شہادی مجدد کرنا ہے یہ ایچہ ایام بھی حج میں ہی شد کر لئے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ افعال زنی النہج کی تیرہ تاریخ تک تمام ہو جاتے ہیں۔ اب پورے مہینہ کو مشہور کرنا بظاہر صحیح نہیں ہے۔ علامہ پشاد نے فرمایا ہے کہ تمام زنی النہج کا مہینہ ہے کیونکہ وقت حج سے مراد اربعہ کے نزدیک یہ ہے کہ سوائے حج کے اور سنہ تک اس میں مستحسن ہوں۔ چنانچہ امام مالک نے زنی النہج میں عمرہ کو مکروہ قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ

یہ تو جہاد درست نہیں کیونکہ حج کے میمنوں میں کافران کے لئے بالافاقی عمرو و عمرو میں اور خود جناب رسول اللہ ﷺ نے ذیقعدہ میں چار عمرے کے ہیں اسی طرح امام مالکؒ اور شافعیؒ کے نزدیک بھی کو جمع جائز ہے، چنانچہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ امام شافعیؒ اس آیت سے مستنبط کر کے فرماتے ہیں کہ حج کے میمنوں سے پہلے حج کا اہرام چار میمنوں میں اور اگر اہرام باندھا بھی تو حج کا نہ ہو گا عمرہ کا جو جائے گا اور داؤدؑ نے فرمایا کہ من میمنوں سے پہلے اہرام حج کا ہو تا ہی نہیں لہذا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور مالکؒ اور احمدؒ فرماتے ہیں اگر کافران میمنوں سے پہلے حج کا اہرام باندھا تو معتقد ہو جائے گا لیکن مکہ مکرمہ سے ان کی دلیل یہ ہے کہ اہرام حج کی شرط ہے۔ اگر کافران میں سے اسی واسطے اگر کسی نے ہم اہرام باندھا تو ہائی حج کی نیت کی نہ عمرہ کی اور پھر اس کے بعد حج و عمرہ یا قرآن کی نیت کر لے تو جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس بن مالکؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ یمن سے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے تو حضور ﷺ نے دریافت فرمایا تم نے کہا ہے کی نیت کی ہے اور کس چیز کا اہرام باندھا ہے۔ حضرت علیؓ نے جواب دیا جو حضور ﷺ کی نیت ہے وہی میری ہے اور ابو موسیٰؓ کی حدیث بھی اسی معنوں کی ہے یہ دونوں حدیثیں یمن میں موجود ہیں۔ جب حاجت ہو گیا کہ اہرام شرط ہے تو وقت پر اس کی تقدیر جائز ہے جیسے وضو نماز سے پہلے کہ نماز درست ہے۔ لیکن فرق اس قدر ہے کہ وضو تو شخص شرط ہے اور اس میں کچھ مشابہت رکھ کر بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ غلام نے اگر اہرام باندھا لیا تو اور اس کے بعد یوم عرفہ سے پہلے دو روزہ اگر کیا تو اس کا فرض ادا ہو گا۔ اسی مشابہت کی وجہ سے ہم کراہت کے قائل ہوئے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اہرام حج کا وقت چند متعین مہینے ہیں اور یہ مہینے نہ مکہ کا وقت نہیں ہیں۔ نہ مکان کا وقت صرف دونوں ہے۔ تو اب ظاہر امام شافعیؒ کا قول درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ اہرام اگر حج کی شرط ہے رکمن نہیں اور شرط اگرچہ شرط کے وقت پر مقدم ہو سکتی ہے لیکن شرط کی خود اس کے وقت پر تقدیم جائز نہیں جیسا کہ عثمانؓ لائے اور کی شرط ہے تو میں نے عثمانؓ کو جب شخص سے پہلے لو اگر میں اس کے درجہ جائز نہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ عثمانؓ کو وقت تر سے پہلے لو اگر بلکہ اس سبب سے کہ عثمانؓ کو خود اس کے وقت سے پیشتر بڑھا والدہ اعظمہ بالصواب۔

فَمَنْ قَرَأَ صَلَاتًا فَوَضِعَ يَدَيْهِ
(پس جس نے لازم کر لیا ان میں حج) یعنی جس نے اپنے دم میں میمنوں میں حج کو واجب کر لیا یعنی حج کا اہرام باندھا اس میں اختلاف ہے کہ اہرام کیا ہے۔ امام مالکؒ اور شافعیؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ اہرام نام قلب سے نیت کرنے کا ہے جیسا کہ روزہ کی نیت ہوتی ہے اور تنبیہ اس میں شرط نہیں، لیکن امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اہرام کے وقت تکلیف واجب ہے، اگر چھوڑ دیا تو ایک قربانی واجب ہے اور امام احمدؒ و شافعیؒ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے۔ لیکن مشہور حدیث ہے ان دونوں کا یہ ہے کہ تکلیف سنت ہے اور امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اہرام نیت کے ساتھ تکلیف ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں تکبیر ہے اور ایک روایت امام شافعیؒ سے بھی اسی طرح ہے۔ ہری دلیل یہ ہے کہ نماز پر اس کو قیاس کرنا باعتبار روزہ کے زیادہ مناسب ہے۔ ان مہاترے سے اس آیت کی تفسیر میں معقول ہے کہ حج کا فرض اہلال (یعنی تکلیف کے اندر کو تو بلند کرنا) ہے اور ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ تکلیف فرض ہے اور ابن ابی شیبہؒ نے ابن مسعودؓ کا قول بھی منقول ابن عمرؓ کے قول کے روایت کیا ہے۔ اہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اہل عرب ذی الحلیفہ سے اہلال کریں اور حضرت عائشہؓ کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں کے پاس ہوا ہی ہوں کو چاہئے کہ حج اور عمرہ دونوں کا اہرام باندھے۔ تو بھوکہ حضور ﷺ نے اہلال کا حکم فرمایا اور اہلال کے معنی تکلیف کو یہاں تک کہ نہ ہے اور اگر وہ بوجہ کے لئے ہو تو ہے تو جو تکلیف کے بموجب کے قائل نہیں یہ احادیث من پر بحث ہیں اور اہرام کو حضور ﷺ نے اہلال سے تعبیر فرمایا اور پہلے معلوم ہو چکا کہ اہلال پکار کر تعبیر کہنا ہے تو معلوم ہو گیا کہ اہرام کی حقیقت تعبیر ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اونٹ کے علاوہ الا اور اس کو لے کر حج کے روزہ سے چلا تو وہ حرم ہو گیا اگرچہ اس نے تکلیف نہ کیا ہو تو اس صورت میں امام صاحب نے فعل کو قول کا نائب قرار دیا کیونکہ ذکر جس طرح قول سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح فعل سے بھی اس کا وجود ہوتا ہے۔ چنانچہ شخص کو ان میں کر نماز کے لئے فوراً چلا تو یہ چوں ہی جواب لائے کی جگہ ہو جائے گا کیونکہ پھر نے وائے کی حاجت فعل

سے گردنبارہ محترمے اور تنبیہ کے معنی ہی خود حاضر اور اعانت کے لئے مستعد ہونے کے ہیں۔ اللہ اعلم صاحب جلالہ نے اس مسئلہ کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جس نے فوج کے علاوہ ذلالت و محرم ہو گیا لیکن یہ حدیث بحوالہ ابن ہمام نے فرمائی ہے کہ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اس حدیث کو ابن عباس اور ابن عمر پر موقوف کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ دونوں اقوال کو اصل دلی سے کچھ بھی لگاؤ نہیں کیونکہ یہ تو ابن عباس اور ابن عمر کا مذہب ہے کہ جس نے مکہ کو بدی بھیجی اور اس کا رادہ نہ کیا انیس وہ محرم ہو گیا جو چیزیں حرم پر حرام ہو جاتی ہیں وہ اس پر قربانی داغ ہونے تک حرم ہو گئیں اور ابن عباس و ابن عمر کے قول کے کما حقہ معنی میں اسی طرح اور صحابہ سے بھی منقول ہے لیکن پھر اس کے خلاف پر اجتماع متفق ہو گیا امام بخاری نے روایت کی ہے کہ زیاد بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ کو لکھا کہ عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے بدی بھیج دی اس پر نحر کرنے تک وہ چیزیں حرم ہو جاتی ہیں جو حلالی پر ہوتی ہیں حضرت عائشہ نے سن کر فرمایا یہ بات درست نہیں۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ ﷺ کی بدی کے علاوہ بے ہیں اور پھر حضور ﷺ نے ان قتل و لہو کو بدی کے گنگ میں ڈال کر میرے ہاتھ کے ہر ایک سے بھیجا ہے اور کوئی شے حضور ﷺ نے اپنے لہو پر حرام نہیں فرمائی۔ عائشہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ ہجری کا ہے اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسئلہ ابتداء اسلام کا ہے اور پھر منسوخ ہو گیا۔

فَدَوَّوْهُ (تو نہ عورت کے پاس بٹا ہے لڑکھانے کے لئے کہ دلت ہر اس شے کو کہتے ہیں جو مرد و عورت سے چاہتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ دلت نحر اور بری بات کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نحر اور بری بات تو بیش تر حرام ہی کہتا تھا اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔)

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ (اور نہ کوئی گناہ کا کام کرنا) ابن عمر فرماتے ہیں کہ فسوق اس شے کو کہتے ہیں جس سے حرم منع کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہو اگر حرمت احرام کا ارتکاب مت کرو اور ایسی چیزیں بالافق چھ ہیں۔ اول زانیہ یعنی دلی اور جو چیزیں دلی کی طرف ناگہی کریں جیسے بوسہ وغیرہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کر کے اس کے لئے ذکر فرمایا کہ ایسا شے ہے کہ حج اور عمرہ کو باطل ہی فاسد کر دیتی ہے۔ بخلاف اور حرمت کے کہ ان کے ارتکاب سے صرف قربانی لازم آتی ہے۔ اور حج و عمرہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اگر جہاد اوقاف حرم کے بعد ہو تو اس وقت حج کے فاسد ہونے میں اختلاف ہے لیکن حرمت میں اس وقت بھی شک نہیں۔ مگر دوسرے جنگی کے شکار کا قتل کرنا اور اس کی طرف لشکر کرنا اور کسی طرح سے دوسرے کو بتانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ (شکار کو تم حالت احرام میں قتل مت کرو) اور فَلَا تَجْرُوا عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ تَمُوتَ بِالسَّيْفِ أَوْ بِطَرْفِ السَّيْفِ (تم پر قتل کا شکار حرام کیا گیا جب تک تم حرم رہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مفضل بحث سورہ نساء میں آئے گی۔) تیسرے بادل کا لہر ناخن کا اور گردن کا اور گردن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَا تَجْبُوْنَ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْفَرْدُ سَجْدَةً (وہ مت منہ اور سر کو یہی تک کہ بدی اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے) اور جوں جو میل سے پیدا ہوتی ہے اس کا قتل کرنا باطل منہ لہے کے حکم میں ہے۔ مگر چوتھے بدن یا پرنے میں عصر کا استعمال کرنا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایسا شے مت پہنو جس کو وہ عصر میں نہ ہو کہ لگا ہو۔ اس حدیث کو ابن عمر نے روایت کیا اور بخاری و مسلم میں ہے یہ چار اشیاء تو مردوں اور عورتوں دونوں پر حرام ہیں۔ اور وہ چیزیں خاص مردوں پر حرام ہیں۔ اول سلاخیہ اور موزے پہننا لیکن اگر کسی کے پاس جوئی نہ ہو اس کو موزے پہننے کی اور جس کے پاس قبند نہ ہو اس کو پیلا پہننے کی اجازت ہے۔ دوسرے سر کا ڈھکانا یا پھر کا ڈھکانا سلام اور حنیفہ اور لام مالک کے نزدیک تو یہ مردوں اور عورتوں سب پر حرام ہے اور امام شافعی اور احمد فرماتے ہیں کہ خاص عورتوں پر حرام ہے کہ تکہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مرد کا احرام سر میں سے اور عورت کا احرام چہرہ پر ہے اس حدیث کو رد قطعی اور یقینی نے روایت کیا ہے اور بعض نے اس حدیث کو مرفوع بھی کہا ہے لیکن صحیح نہیں۔

اور عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حالت احرام میں چہرہ مبارک اٹھا سکتے تھے۔ اس حدیث کو رد قطعی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کا سقوط ہونا ہی صحیح ہے۔ چنانچہ سوطا میں ہے کہ فرات بن عمر رضی اللہ عنہ نے

حضرت عثمانؓ کو عرج میں دیکھا کہ حالت احرام میں اپنا چہرہ ڈھانکے ہوئے تھے۔ ہزاری وکیل یہ ہے کہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک عجم کو اس کی سولاری نے پنگ دیا تھا۔ جب تکچن کے وقت اس کا سر اور چہرہ ڈھانکے گئے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے سر اور چہرہ کو موت ڈھانکا، کیونکہ قیامت میں یہ تخلیق کیا ہوا اٹھے گا۔ ایک ساتویں عجمے اور ہے حالت احرام میں اس کی حرمت کے اندر اختلاف ہے۔ وہ مقدمہ نکاح ہے۔ لاس مالکؒ اور شافعیؒ اور ابو حنیفہؒ تو فرماتے ہیں کہ محرم کو پانچ نہیں کہ ایلیا دوسرے کا عقدہ نکاح کرے۔ یہ دوسرے کو نکاح کا مکمل کرے اور اگر کیا تو منعقد نہ ہوگا۔ (دلیل ابن کی یہ حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ عجم نہ نکاح کرے اور نہ نکاح کیا جائے اور نہ نکاح کرے۔ اس حدیث کو مسلمؒ اور ابوداؤدؒ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ محرم کو نکاح کرنا جائز ہے۔ اور معتقد بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت یونسؑ سے مقدمہ نکاح کیا اور آپ محرم تھے اور وہی آپ نے ان سے حلال ہونے کے بعد کی اور حضرت یونسؑ مقام سرف میں رحلت فرما ہوئے۔ اس حدیث کو بخاریؒ و مسلمؒ نے روایت کیا ہے۔ جمہور نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس نکاح میں خود اختلاف ہے۔ چنانچہ مسلمؒ نے یزید بن اسلم سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے قوم یمنونہ بت الحدیث نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے نکاح کیا اور آپ اس وقت حلال تھے اور یزید فرماتے ہیں کہ حضرت یمنونہ میری والدہ ابن عباسؓ کی خالہ ہوتی ہیں۔

جمہور کہتے ہیں کہ خود یمنونہ کا بیان زیادہ معتبر ہے کیونکہ وہ اپنے حال سے منہبت ابن عباسؓ کے زیادہ واقف تھے اور اگر بالفرض خدائے بھی مان لیا جائے تو حضرت عثمانؓ کی حدیث جو صحابہؓ حرمت کو بخاریؒ سے دو موارضہ سے سامع ہے۔ اور علامہ ابن ابی حضرت عثمانؓ کی حدیث کوئی ہے اور یمنونہ کا مقدمہ ایک آپ کا فعل ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی خصوصیت ہو خصوصاً نکاح کے باب میں آپ کے لئے بہت سی ایسی خصوصیات ہیں کہ دوسرے کے واسطے نہیں ہیں۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ فسوق تمام معاصی کو کہتے ہیں لیکن فسوق کی تفسیر لول ظاہر ہے کیونکہ کہ معاصی اگر مراد ہوں تو حج کے ساتھ خصوصیت نہ رہے گی۔ ابن کثیرؒ اور ابو عمروؒ نے لا ذنبت لا فسوق کو رخ اور خوین سے لا کا ملکی یا مل کر کے پڑھایا اور باقی قراء نے نصب سے بلا خوین پڑھا ہے۔ اور دونوں طرح پڑھا جائز ہے اور نظیر اس کی لا حول ولا قوۃ ولا بالہ ہے۔

ولا جہاۃ الی فی الحجۃ (اور نہ جگہ کرے حج میں) ولا جہاۃ الی کو ابو جعفرؒ نے رخ اور خوین سے پڑھا ہے۔ اور دیگر قراء نے نصب سے پڑھا ہے۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ عرفات میں مختلف مواقع پر ٹھہرتے تھے۔ اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ٹھہرا ہوں اور اسی پر انہیں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ اسی بخارہ بعض عرفات میں قیام کرتے تھے اور بعض مزدلفہ میں بعض ذیقعدہ میں حج کرتے تھے اور بعض ذی الحجہ میں اور ہر ایک کتا تھا کہ جو جس کے جہوں کی ٹھیک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ولا جہاۃ یعنی جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے۔ اب اس پر حج قرآن پڑا گیا۔ اس میں اختلاف نہ رہا۔ مجاہد نے فرمایا کہ ولا جہاۃ کے یہ معنی ہیں کہ اب اس میں کچھ نیک اور نازل نہیں ہے کہ حج ذی الحجہ میں ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے فی لول کو یا مل فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سونا یہ زمانہ پھر کر اسی وقت پر آگیا جیسا آسمان زمین کی پیداوار کے وقت تھا (یعنی لب اس میں کوئی گنہگار نہ ملتا) اور اعلان کرے کہ اس حدیث کو بخاریؒ و مسلمؒ نے ابو بکرؓ سے روایت کیا ہے۔ صحیح الی خبر ہے۔

وَمَا تَقَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَكُمْ مِنْهُ أَجْرٌ (اور جو کچھ تم کرو گے نیک اس کو جان لے گا) مطلب یہ ہے کہ

سہ بائیں معمر کے معاصی اور فصاحت محمدؐ دھجے۔ ایک میں ذرا امت خمی اور بڑی تہمت۔ تہا کی غیر (یعنی) کی حالت معمر سے معمر محمدؐ کا ملک ابھار اور خیر قواد غیر نیک تہمت۔ مجا کے اتمہ میں خمی اور صنعت میں ابھجے۔ معمر سے معمر تھے لیکن کوئی کی قوت معمر کے اتمہ میں محمدؐ فریش قواد معمری کی ایک خانہ خمی اسلئے نہ تھی۔ یہ تہمت اور فراغ میں کا تعلق معمر سے۔ قد معمر کی معاش کا بیشتر تعلق انہیں کی نوبت۔ اسے قہ ایک قہیلہ دوسرے قہیلہ پر جھاتی کہ اس کے سونہیلوں کو قواد اور قواد (انکے) ملنے پر ملاحت فرما ہے۔

جو کچھ تم بھلا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں تم کو اس کا بدلہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر پر ابھی تہ فرمایا ہے۔
 وَتَزِدُّوهُنَّ (روز دروازے چاہ کر لو اس کے متعلق ایک قصہ ہے صفائی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ کل یمن کی عذوت تھی کہ جب داؤج کو آئے تو زوردار ساتھ لائے تو یہ کہنے لگے تھے کہ ہم لوگ متوکل ہیں اور جب کہ آئے تو لوگوں سے ہمیشہ جگتے تھے اور علامہ بخاریؒ نے کہا ہے کہ لوگ اور حسب تکلیف کی نوبت پہنچی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزِدُّوهُنَّ یعنی زوردار اس قدر نے چلا کر کہ جس سے وہاں تک پہنچی ہو اور آید کو پہنچاؤ۔

قَالَ حَبِيبُ اللَّهِ ابْنُ الشَّيْبَانِيِّ (بے شک بہتر زوردار پر سبز گاری ہے) النضوی سے مراد وہ تھے بے جو سواں کرنے اور لوگ نہ کرنے سے محفوظ رہ گئے۔

وَالنَّضَوِيُّ (اور مجھ سے زوردار عمر دے والے نضویں کو وصل کی حالت میں یا کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور باقی قرآن نے وصل اور وقت دونوں صورتوں میں حذف ہا سے پڑھا ہے۔

يَا بُولِي بِالْأَنْبِيَاءِ (اے عقلمند اس خطاب سے اسنے یاد فرمایا کہ عقل کا اتنا ہے کہ اللہ غالب ہے اور یہ کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ (تم پر کچھ گناہ نہیں کہ چاہو فضل اپنے پروردگار کا)

فضلاً یعنی تجلّت وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی عطا اور رزق اگر سترج میں طلب کرو تو کچھ گناہ نہیں۔ بخاریؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ جاہلیت میں تمنا بازار سے عکا اور بڑے اور زنجبار۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو لوگ گناہ سمجھ کر ان بازاروں میں تجارت سے روکے اس پر فرمایا تَحْتَاجُكُمْ حَتَّى أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ (اللہ تعالیٰ نے علامہ بخاریؒ نے فرمایا ہے کہ میں عباسؓ سے کہتے تھے عَلَيَّكُمْ حَتَّى أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ فَيُنَاصِرُكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَاجِّ پڑھا ہے۔

اور لام احمد اور ابن ابی حاتم اور ابن جریر اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ابو امامہؓ نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ ہم لوگ کہ تک سو فیہیں کر رہے ہیں وہاں لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا داؤج اوائشیں ہوتا۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ تمہارا داؤج کی طرح احرام نہیں باندھتے۔ طواف نہیں کرتے۔ رومی نہیں کرتے۔ میں نے کہا یوں نہیں سب لوگ انہی کو کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں تو فرما دو گی کہ اس کے بعد میں عمرؓ نے فرمایا کہ ایک شخص یہاں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور وہی سواں پیش کیا جو تو نے کیا۔ حضور ﷺ نے کچھ جواب نہیں دیا حتیٰ کہ جبرئیل علیہ السلام کہتے ہیں عَلَيَّكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) (پھر جب تم لوگوں میں ان عرفت سے) (افاضہ کے معنی کمزرت چلنے کے ہیں۔ عرفات میں عرفہ کی ہے عرفات ایک میدان کا نام ہے۔ یعنی اس کی اس اعتبار سے ہے کہ اس کا ہر ٹکڑا گویا عرفہ ہے۔ عرفات کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ملے۔ اس سے قایم کیا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا اس لئے اس کا نام عرفات رکھ دیا۔)

(یہ پہلے پہلے صحابہؓ اور ان کے بھائیوں کو لوگ کہتے تھے کہ ان کی عطا اور ہذا زمین ہے ہا کر فردخت گردے۔ یہ عام دستور تھا اور ہر زمانہ میں عرفات کا بازار گرم رہا تھا۔ لیکن حج کے میٹوں میں علامہ بخاریؒ نے فرم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے تھیں ملے بھی ملتے تھے۔ زواج و زواج اور عکا۔ اس لئے ان میٹوں میں راہوں کا مسنون رہا ضروری تھا اور نہ یہ جہاں اور کوئی نہ کوئی مکان تھا جس لئے ہا و جب راہ سے وہاں انجیر اور خرما کو عرب نے ہا ہا کے حرام قرار دے رکھا تھا حتیٰ ان چار میٹوں میں چھالہ۔ قتل مار مارا۔ بائیں ہند بھی جاتی اور جو شخص جہاں چاہتا اس کے ساتھ چلا جاتا اور جب کو کچھ ذکر مسلسل تھیں۔ یہ کہ جدلی قاتل سے رکاوٹ عرب کی جگہ عرب کے خلاف تھا اس کے علاوہ مسلسل ہندش قاتل سے فنا کی حدیث پر بھی اثر تھا۔ اس لئے انہوں نے انہوں نے کسی یا کسی کی ایہ رسم ایجاد کر رکھی تھی۔ حج کے بعد عکا کے سینہ میں جب سب لوگ شریک ہوتے تھے تو قریش کا ایک سردار کعبہ سے ہوا کہ ان کی گردن کا کہہ کہ خرما کے سینہ میں میں نے جدلی قاتل چاند کر دیا اس میں حرام کا سینہ ہا حرام نہیں بلکہ حرام کی حرمت کی جگہ میں نے ہا سفر کو حرام بنادیا۔ آنکہ سفر میں جدلی قاتل ناجائز ہے۔ اس کی کو قریش نے زیارت کی انصار قرعہ دیا اور اس جگہ کی ان فرمایا۔ ۲۔

دیا۔ یا اس لئے کہ جبرئیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو قحطی مشاعر میں غمگین کیا، جب سب مقامات دکھائے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا "عرفت" یعنی میں نے پہچان لیا۔ اس مضمون کو ابن جریر نے ابن عباسؓ اور علیؓ سے نقل کیا ہے اور علامہ بخاری نے فرمایا ہے کہ ضحاک نے کہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام زمین پر گزرتے تو بند میں آئے اور خواجہ دہش راہیں۔ ایک حدیث تک ایک دوسرے کی تلاش میں رہے۔ عرفات میں آکر دونوں سے اور وہاں ایک دوسرے کی معرفت ہوئی۔ اس لئے اسی میدان کو عرفات کہتے ہیں۔ اور سعدی نے کہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ اور سب نے تہجد سے اس کی اہمیت کی اور ابن کو آقا خلیلہؑ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ عرفات میں جائیں اور علامات سے اس کو تبادیلہ بسب عقیدہ کے پاس ایک دو وقت پر پہنچنے کو سنا ہے۔ شیطان آیا اور وہاں سے لوٹنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ وہیں اور ہر ٹھکانے کے ساتھ بھیج کر گئے تھے۔ شیطان وہاں سے بھاگا اور دوسرے جہز پر آیا وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے روئی کی اور بھیج کر وہاں سے بھی لڑا اور خیر سے پر تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی ٹھکانا ہاں میں۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو سنا ہے ہی نہیں تھا کہ چلا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر ذوالحجہ میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد عرفات میں قیام فرمایا۔ اس کو قحطی ہوئی علامات سے پہچانا۔ اس لئے دو وقت تو عرف اور وہ مقام عرفات کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام مزدلفہ میں آئے اور اذنان کا سچا ہے قرب چونکہ ابراہیم علیہ السلام اس مقام کے پاس آئے تھے اس لئے اس کو مزدلفہ کہنے لگے اور ابو صالحؓ سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تردید کی دلت یہ خوب دیکھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں صبح ہوئی تو تمام دن فکر کیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے اور تردید کے سختی لغت میں فکر کر رہے اس لئے اس دن کو نوم تردید کہنے لگے پھر یہی خوب عرفہ کی دلت دیکھا جب صبح ہوئی تو پہچانا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لئے یہ دن عرفہ کہلانے لگا یہ نیک معرفت کے معنی لغت میں پانچا ہے۔

قَالَ تَكُونُوا أَهْلًا عِنْدَ اللَّهِ تَتَذَكَّرُونَ (توبہ کر اللہ کی مشعر حرام کے پاس) مشعر حرام مزدلفہ کے دو میدانوں کے درمیان کی جگہ کا نام اور اس کی حد وہاں سے عمر تک ہے خود میدان اور مشعر، مشعر کے ابراہیم ہیں۔ اس مقام کو مشعر اس لئے کہتے ہیں کہ مشعر، شہد یعنی حاضرت سے اخذ ہے چونکہ یہ مقام بھی اسلام حج سے ہے۔ اس لئے اس کو مشعر کہنے لگے۔ اور حرام کے اصل معنی صبح (روکنا) ہیں اور صبحی صبح کے اس میں یہ ہیں۔ یہ مشعر حرام حرام ہے اس لئے جن امور کی احکامات شرع سے ضمیمہ اس میں بھی کرنا مشروع ہیں اور مزدلفہ کو حج اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں مغرب اور عشاء کی نماز میں صبح کی جاتی ہیں۔ اور عرفہ سوئے بطن عرفہ کے تمام گھر نے کی جگہ ہے اسی طرح مزدلفہ میں بھی احکامات ہے کہ جہاں چاہو عمرو و عمر و بوی عمرو مستحبی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عرفہ سب گھر نے کی جگہ ہے لیکن بطن عمر سے لگے ہو چلا۔ اس حدیث کو غبرانی نے زہریؒ اور حاکم نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے اور بخاری نے اس کو دو قوف اور دو قوف و قوف و قوف روایت کیا ہے اور ابی مضمون کی احادیث جابرؓ اشیر بن عثمانؓ ابوہریرہؓ اور ابو رافعؓ سے بھی متقول ہیں لیکن ان کی سندوں میں کلام ہے اور کلام مالک نے موصاف میں اسی حدیث کو بر فورہ روایت کیا ہے۔

قَالَ تَكُونُوا أَهْلًا عِنْدَ اللَّهِ (اور یاد کرو اسے جس طرح اس نے تم کو خطایا ہے) یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ سے تم کو سکھایا ہے یا بدایت کیا ہے اس طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو یعنی توحید کے ساتھ یاد کرو۔ شرک کے ساتھ کھد کی طرح اللہ کا ذکر نہ کرو۔ کما حدیثکم میں ماسدہ یہ وہ کافہ ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (اور بے شک تم تجھے اس سے پہلے گمراہوں میں) یعنی بے شک تم اس بدایت سے پہلے مشرک تھے یا طاہر اور ایمان سے۔ لکن جاننا ہے۔ وان کنتہ میں ان مکتفہ ہے اور لام غرق ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان نافیہ ہے اور لام یعنی اللہ جیسے کی ایت کریمہ وان تفضلتک لعل الکتابیین میں بھی

وہ کیا قصور ہے جس سے

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ (بمحرّم بھی چلو جہاں سے چلیں دوسرے لوگ) ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ نبیؐ کے واسطے عرب قعرہ میں ٹھہرتے تھے اور قریش مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور اور لوگ سوائے شیبہ ابن رہبہ کے عرفہ میں ٹھہرتے تھے اس لئے حق تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ عمار بنغوی نے فرمایا ہے کہ قریش جو خمس (شدت اور حیثیت والے) کہلاتے تھے اور ان کے حلیف عرفات میں دوسرے اہل عرب کے ساتھ ٹھہرتے اور یہاں سے نہیں نکلتے اور دوسرے لوگ عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ پھر جب لوگ عرفات سے چلتے تھے تو خمس مزدلفہ سے کوچ کرتے تھے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ارشاد فرمایا کہ محل خوراک کے عزت میں ٹھہریں اور مزدلفہ میں سب کے ساتھ جو کچھ وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ عرفات میں ٹھہرنا برا ہے اور اس میں علیہ السلام کی سنت ہے۔ حق روایت کے موافق آیت میں الناس سے سوائے کس کے تمام لوگ مرد ہیں اور شہاک نے فرمایا ہے کہ الناس سے بہتر اہل ایم علیہ السلام مرد ہیں جیسے اَمَّ يَحْسَبُونَ النَّاسَ اَلْاٰدِبَةَ مِنْ اَنْتُمْ سے محمد ﷺ مقصود ہیں۔ اسی طرح آیت کریمہ اِنَّ النَّاسَ لِرَبِّهِمْ اَلْغَافِلُونَ سے فہم میں مسودا کی مراد ہے۔ ذہری نے فرمایا ہے کہ مقام پر الناس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، دلیل اس کی یہ ہے کہ مسجد میں چہرہ کی قرات نہ اَقْبَضُوا مِنْ حَبْلِكَ اَفَاخَذَ النَّاسُ بِرَبِّهِمْ سے مراد انسانی آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ تناسی کے معنی بھولنے والا ہے اور آدم علیہ السلام بھی اللہ کے عہد کو بھول گئے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں نہ معنی عرفات سے آنے کے بعد اقبضوا اس یعنی مزدلفہ سے نکلنے کو چھو۔ اور ضمیر اول کثر مفسرین کا قول ہے لیکن ضمیر اولیٰ پر لفظ ہم نہیں بنتا کیونکہ عرفات سے چلنا مشعر حرام تھا پہلے تو تھا ہے۔ اس لئے بعض مفسرین نے تو اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہاں ہم یعنی دو لوگ ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم اس مقام پر عرفات اور مزدلفہ کے ٹھہرنے میں فرق مرتبہ بیان کرنے کے واسطے آیا ہے کیونکہ عرفات کا وقت تو قریش اور جہاکر کے اس کے فوت ہونے سے جفت ہو جاتا ہے۔ بخلاف مزدلفہ میں ٹھہرنے کے کیونکہ وہ بالافاق چہاکر کے نہیں لیکن نہت اور خلعت فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کا وقت بھی جہاکر کے دور کی ظہیر قرآن شریف میں یہ آیت ہے فَكُنْ رَاقِبًا اَوْ اَلْعَامَامِ اَوْ قِيَوْمٍ ذِي مَقَرٍّ مِّنْهُمْ لَا يَمَسُّكُمُ السُّجُودُ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (چھڑنا کرو ان کا پاکی کا کھانا بھوک کے دین۔ تیمہ رشتہ دار کو یا علیٰ خاک افتادہ کو بعد خرابی ہو جان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں) مفسرین اس آیت کا یہ ہے کہ ایمان تمام نیکیوں سے مرتبہ میں زیادہ ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد معلوم کرنا چاہئے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مزدلفہ کا ٹھہرنا نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ اگر اولاد ہے کہ اگر فوت ہو جائے تو قربانی واجب ہو یا نہ سنت ہے۔ جسور تو واجب کہتے ہیں لیکن قدر واجب میں اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یوم نحر کی طور فجر کے بعد مزدلفہ کا وقف واجب ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ نحر کی شب کو مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے اگرچہ ایک ہی ساعت ہو اور

۱۔ عربی زبان میں فقہ (مفسر) صرف قرآنی کلمے آتا ہے لیکن اس ترتیب میں تعقیب اور تاخیر شرط ہے یعنی فقہ سے پہلے جس چیز کا نقل کیا قرا ہو اور اس سے کچھ اور کے بعد جس پر نقل کیا قرا ہو چنانچہ جو فقہ کے بعد ذکر ہو نہ کہ یہ حقیقی استنباط ہے۔ لیکن قیوت میں تعقیب نامعنی اور مست نہیں ہے بلکہ واقعہ برعکس ہے۔ اور تاخیر یہ ہے کہ حرکات سے روانگی سے مزدقہ کا قیام پہلے ہو کہ کلمہ فقہ سے پہلے مزدقہ کے قیام کا بیان ہے اور فقہ سے بعد حرکات سے روانگی کا حکم ہے مگر واقعہ میں اس کے خلاف یہ ہے۔ حرکات کا قیام پہلے ہوتا ہے اور مزدقہ کا قیام اس کے بعد۔ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں ضم کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یازی معنی مراد ہے کہ فقہ نامعنی اور ترتیب مرتبہ کے لئے بھی آیت سے قریب بعض چیزوں کا مرتبہ کم ہو اور بعض کا زیادہ قولی سے اسی کی طرف ترقی کرنے کیلئے نہ (فی الواقعہ مغضیہ)۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ اوجھ رات کے بعد ٹھہرنا واجب ہے۔ وجوب کی دلیل یہی آیت کریمہ فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مِنْ غُرَابَاتِ الْحَجَرِ ہے۔ آیت شریفہ اپنی عبادت سے وجوب پر دلالت کرتی ہے اور اس کے اشارہ سے وقوف عرفات سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ کلام سے مقصود تو شجر حرام کے پاس ذکر کرنا ہے اور عرفات سے چلتا اس کی شرط ہے اس لئے وقوف مزد و واجب ہونا اگر کوئی کہے کہ ذکر شجر حرام کے پاس کسی کے نزدیک واجب نہیں اور یہ امر بطور احتیاج کے ہے بجز وقوف مزد و واجب کے واجب ہونے پر استدلال اس آیت سے کیجئے تو ہوگا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ ذکر کے معنی غفلت کو دور کرنا ہے اور غفلت کا ذالہ جیسا کہ زبان سے نہ آئے ای طرح اعضاء کے کام میں لانا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔

مساجد معینانے فرمایا ہے کہ بوقت کا مصلح ہے دھڑا کر کے اس مقام پر مزد و واجب کا وقوف عبادت کی نیت سے ناجائز ذکر ہے اور یہی مامور ہے اس لئے وقوف واجب ہونا دوسری بات یہ ہے کہ جب مزد و واجب ٹھہرنا ہوگا تو تلبیہ اور دعا اور مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز بھی ضروری ہیں اور جی ہوگی اور یہ سب ذکر ہے تو ممکن ہے کہ لازم (نماز و دعا و تلبیہ) قبول کر موزوم (وقوف) امر ایسا ہو جس کا آیت کریمہ فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مِنْ غُرَابَاتِ الْحَجَرِ (یعنی جو آیت قرآن میں ہے اس میں نفلہ ہونا ضروری ہے لیکن چونکہ قرأت نفلہ کے لئے لازم تھی اس لئے اس کو ذکر فرمایا یہ تو وقوف کے واجب ہونے کا ثبات قرآن سے تھا اب سنئے کہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مزد و واجب کا ٹھہرنا واجب ہے۔ عروہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مزد و واجب میں دھڑے سے ساتھ فجر کی نفلہ میں یوم نحر کے دن حاضر ہوا ہزارے ساتھ چلے تک ٹھہرا اور عرفہ میں رات داتا کو اس سے پہلے ٹھہرا اس کا حق پورا ہوا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے روائت کیا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث تمام اہل حدیث کی شرط کے موافق صحیح ہے۔ تو دیکھئے کہ اس حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے بچ کی ٹھیکل کو مزد و واجب کے ٹھہرنے پر موقوف فرمایا۔ یہ دلیل وجوب کی ہے اور نہائی نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے کہ جس نے مزد و واجب کے ٹھہرنے کو لازم کے ساتھ پایا اس نے بچ پایا اور جس نے نہیں پایا اس نے بچ نہیں پایا اور ابو یعلیٰ نے اس معنی میں کہ اس طرح لکھا ہے کہ جس نے مزد و واجب کو نہیں پایا اس کا حق نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مزد و واجب میں ٹھہرنا بعد صبح کے واجب ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے۔ نیز اس آیت سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ مزد و واجب میں بعد صبح کے ٹھہرنا واجب ہے کیونکہ آیت میں مزد و واجب کا ٹھہرنا عرفات کے ٹھہرنے پر مرتب ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کا وقت آخر رات تک ہے۔ اس بنا پر جو شخص عرفات میں آخر دو سو اوقات تک اگرچہ ایک ساعت ہی ٹھہرا ہو اس نے بچ پایا۔ اب لا محالہ مزد و واجب میں ٹھہرنے کا وقت بعد صبح کے ہوگا اور مہر لڑتے ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں۔ تجھ والے بھی آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا ہے فرمایا کہ بچ ہر روز عرفہ ہے (یعنی عرفات میں نہیں جلتا) تو ٹھہرنا اور جس نے مزد و واجب کو بچ کی نماز سے

(بقیہ پہلے صفحہ) نام کا مشعل کرنا یہ ہے جیسے آیت وَإِذَا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور امام احمدؒ نے کہا کہ اگر کوئی کہتا تھا کہ اور تلبیہوں کی بدولت کہ سب اچھے کام ہیں اور ضروری ہیں مگر ایمان کا ذکر جو سب سے زیادہ اہم ہے اس لئے تم سے پہلے نہ کہو و تلبیوں کا نہ کہو کہنا اور تم کے بعد اور میں کہتا ہے کہ یہ قطع کرتا ہے کہ یہ مطلب اس قدر پر نہ کہ جب نہ کہن کو کو کم مثبت قرار دیا جائے اور تک رقبہ پر اس کی سبزی حلف ہونا کہنا ہے لیکن بعض علماء تعمیر نے تم کہن کو معنی صحیح کام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ تم کہن کا حلف انصاف انصاف پر ہے اور دونوں لا کے تحت ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ نہ کہ اگر وہ دعائی میں داخل ہو تو مسنون کی صفت میں شامل ہو۔ اس وقت تم کا استعمال اپنے عقلی معنی میں ہو گا۔ نہ کہ جو امور مسلمہ ثابت کارہائے خیر تھے خلافت میں پروری و غریب غازی غلاموں کی آزادی۔ یہ کام اسلام سے پہلے کفر والوں کی نظر میں بھی صحیح تھے اور جو لوگ یہ تلبیوں کرتے تھے لیکن شریعت کو اس زمانہ میں لیکن تلبیوں سے عروہ تھے۔ چنانچہ آیت کی مراد یہ ہے کہ یہ شخص روزِ جاہلیت کے کفر اور خصالِ میدہ سے بھی عروہ و تلبیہ پر ہدایت کے بعد جب اسلام آیا تو یہ ایمان سے بھی ہے۔ ہر روز۔ ۱۴۴۲ھ

پہلے یہاں نے حج کیا اور لام مٹی لیا مٹھری میں جو وہی ان ٹھہر اور چلی وہاں پر چمک گزرا نہیں اور جو ٹھہر اور اس پر بھی چمک گزرا نہیں۔ جس پر بھی چمک گزرا نہیں اس حدیث کو بخلائی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث سے اس مہالک یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں کہ مزدلفہ میں صبح سے پہلے ٹھہر ہو واجب ہے۔ لیکن یہ استدلال صحیح نہیں کیونکہ اصحاب سنن اور عالم اور ذوالفقاری اور ترمذی نے اس حدیث کو اس مضمون سے روایت کیا ہے کہ حج عرفہ ہے جو شخص صبح کی نماز سے پہلے مزدلفہ کو رفت کو آگیا اس کا حج پورا ہو گیا۔ یہ مضمون مزدلفہ میں ٹھہرنے پر بالکل دلیل نہیں۔ اور لام اور حدیث مذکور سے یہ مستنبط فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مزدلفہ میں رات گزاری اور بعد نماز صبح کے آپ ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حج کے طریقے سمجھ لے۔

میں کہتا ہوں کہ مقتضی اس استدلال کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب بائی اور بعد صبح کے قیام کر دو دن واجب ہیں لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے کنبہ کے ضعیف لوگوں کو حرمہ سے مٹی کی طرف بھیجی جانے کی اجازت دے کر فرمادی تھی اس سے معلوم ہوا کہ صبح کے بعد کا ٹھہرنا واجب نہیں۔ چنانچہ شخص نے انھیں میں روایت کیا ہے کہ امین عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں تھا جن کو رسول اللہ ﷺ نے آگے بھیج دیا تو انھیں میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم کو مٹی کی طرف چاند پھینکے کے بعد چلنے کی اجازت دیدی تھی اور میں عمر و بن حبیہ رضی اللہ عنہما سے بھی اسی مضمون کی احادیث منقول ہیں۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حنفیہ کو اجازت ہو جانے سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ اور قوی لوگوں کے ذمہ بھی مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اس آیت سے جب یہ نتیجہ نکلا کہ عرفہ اور مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے اور مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب نہیں ہے تو پھر تم کہتے ہو کہ عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ تو جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ توقف عرفہ کے دکن ہونے پر اجماع ہے اگر سزا میں ٹھہرنا قوت ہو جائے تو حج قوت ہو جائے گا۔ اور اگر مزدلفہ کا ٹھہرنا قوت ہو تو حج نہیں جاتا۔ اور سند اجماع یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حج عرفہ ہے (یعنی عرفہ کا ٹھہرنا اور خیر و اہل بیت کی سلامتی ہو سکتی ہے اور کیا جب یہ کہ اجماع عرفات کی روایت کی روایت کو حضور ﷺ کے ہی قول سے لیا ہو۔ اللہ اعلم۔

اس میں اختلاف ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کا وقت کیا ہے۔ لام اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن کی صبح صادق کے بعد سے ٹھہرنے کا وقت ہے اور لام ابو حنیفہ اور لام شافعی اور جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن بعد زوال سے ہے اور لام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن غروب آفتاب سے دو سو بیس درجہ کی صبح صادق تک ٹھہرنے کا وقت ہے۔ مہالک کا استدلال عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مشتبہ ہے کہ چونکہ میں میں صاف مذکور ہے کہ جو شخص مزدلفہ کی رات صبح کی نماز سے پہلے گیا اس کا حج پورا ہو اور لام ابو حنیفہ اور مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے یہ کہ چونکہ اس میں مذکور ہے کہ جو عرفات میں اس سے پہلے قیام کر لیا اس کو اس کا حج تمام ہو اور لام ابو حنیفہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے یہ کہ مسلم اور دیگر اہل حدیث نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا یوم ثواب کو مٹی کی طرف چلنے کے لئے سولہ ہونے اور وہیں اگر ٹھہر، عمر، مغرب، عشاء، فجر یا غل نمازیں پڑھیں۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج نکل گیا اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک چری خیمہ (عرفات میں) نصب کرنے کا حکم دیا اسی وقت ایک چری قرآن پڑھنے کے لئے نصب کر دیا گیا اس کے بعد آپ مٹی سے چلے اور عرفات میں پہنچے تو قرآن نصب کیا ہو لیا آپ دینا اس سے جب دن داخل گیا تو کوئی تصوی پر سونا ہو کر عین ولایت میں تشریف لائے۔ اب اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ٹھہرنے کا وقت بعد زوال کے ہے اگر قبل از زوال ہوتا تو ضرور حضور ﷺ سے عین ولایت میں تشریف لائے اور قرآن میں تشریف نہ دے سکتے۔ بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث تو صرف اس پر دال ہے کہ بعد زوال کے ٹھہرنا فضیل ہے اس سے یہ نہیں نکلا کہ اگر زوال سے پہلے ٹھہرنا کوئی نہیں اور مسلم بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عرفہ کے دن زوال کے بعد تہجد کے پاس آئے اور میں

ساتھ خدا ہی فرمایا کہ اسے حجاج اگر مشقت کا اہلچاہتا ہے تو اس وقت چلی اس نے کہا اچھا ابھی چلا ہوں۔ لیکن اس حدیث سے بھی ذرا دل کے بعد نصیر نے کی انصافیت سمجھی جاتی ہے یہ نہیں ٹھکانا کہ گمراہی سے پہلے نصیر اتر جائز نہیں۔

اَسْتَغْفِرُكَ وَاللّٰهُ دَانَ اللّٰهُ فَخَوَّرَ تَعْرِيفُكَ ۝
(اور گناہ بخشو اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے) اس کی جاہلیت میں ہو کر اسے شائستگی کے دنوں میں کرتے تھے ان کو اللہ سے بخشاؤ

فَاِذَا فَضَّلْتُمْ فَتَنَّا بِسُلْطٰنِکُمْ ۝
(پھر جب تم پورے کر چکے ہو بے نیچ کے لڑکان) یعنی جب لڑکان حج سے فدا رہے ہو چلاؤ اور یہ فراغت حرج، عقیدہ کی رنی اور دنیا اور سر منزلانے اور طواف اور سعی کے بعد یوم غمر کو ہوتی ہے۔ جانا چاہئے کہ لڑکان حج احرام اور توقف حرج اور طواف زیارت تو بالاجماع ہیں اور لام شافعی نے فرمایا ہے کہ سعی اور سر مٹانا بھی ہے اور سعی کی بحث پہلے کر چکی ہے طعن (سر مٹانے) کی بحث انشاء اللہ ہم سورہ ریح میں ذکر کریں گے۔

فَاِذَا كُنَّا لِلّٰهِ ۝
(تو یاد نہ رہے اللہ کو) یعنی اللہ کی تحمید اور تحسین اور شہان کرد

کَلِمَ کَلِمَ کَلِمَ اَنَا ۝
(مصل اپنے باپ دادا سے بڑا کرنے کے) اس کا تفسیر یہ ہے کہ جاہلیت میں اہل عرب حج سے فدا رہے تھے تو بیت اللہ کے پاس مٹڑے ہو کر اپنے باپ دادا کے فضائل اور معاف برائی کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سب اور سب کے باپ دادوں کا مسمیٰ ہے اس کا ذکر کرنا چاہئے باپ دادوں نے ان کو پورا شہادہ کیا کہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر لڑا ہے اَقْرَأٰ بِنْتُمْ فَتَنَّا تَقْوٰی ۝ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ اَمْ لَكُمْ اَلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۝ (پھر اللہ کو تو سی جو عورتوں کے رحم میں نکلتے ہو کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا تم پیدا فرماتے والے ہیں لاکھ مہاں اور عطا ہو مٹی اللہ تم سے فرمایا ہے کہ مٹی اس نسبت کے ہے میں کہ اللہ کی ایسی یاد کریں جس طرح جو مٹے نصیب ہے اپنے باپ دادا کو یاد کر رہے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس تقدیر پر تو بہ نسبت باپوں کے ماں کا ذکر کرنا زیادہ درست تھا۔
اَوْ اَلَمْ تَرَ کَلِمَ ۝
(بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد ہو) اشد یا تو تجر دور ذکر پر معطوف ہے اس وقت تقدیر عبارت کی یہ ہوگی وَاَذْکُرُ اللّٰہَ ذَکْرًا ۝ اَذْکُرُ کَمَ اَبَدَ کَمَ اَوَکَدَ کَمَ اَشَدَّ مَنَ (یاد کرو اللہ کو مصل اپنے باپ دادوں کی یاد کے بلکہ مصل اللہ یاد کے جو کلمہ یاد سے بڑھی ہوگی اور کدہ کدہ کدہ کدہ کا مضامین الیہ پر عطف ہے یا منصوب ہے۔ یہی تقدیر پر یا تو ابد کدہ پر عطف ہو گا اور ذکر ا مصدر یعنی مفعول ہو گا اور یا تقدیر اس طرح ہوگی کہ کَلِمَ اَوْ اَشَدَّ ذَکْرًا ۝ اَللّٰہُ سَنَکُم لَآبَاءَ کَمَ اس عبارت کا بھی حاصل وہی ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِیْنَ یَسْتَفْتُونَ ۝
(پھر بعض آدمی کہتے ہیں کہ میں سے وہ لوگ مر لو میں بن کی طبع صرف دینا ہے پر منحصر ہے یعنی اور شرک پر مشرور شرک کے معکر ہیں۔

وَلَقَدْ اَتٰنَا بِالْحَقِّ ۝
(اے یہ پروردگار دیدے ہم کو دنیا میں) اکتفا کا مفعول جانی بضرع تعظیم حذف کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں ہر شے دیدے۔ مشرکین کی عادت تھی کہ حج میں دنیا ہی کو لے جاتے تھے۔

وَمَا لَکُمْ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ عَشَاکَی ۝ وَیَعْلَمُ مَنْ یَّحْمِلُ اِنْتَا فِی الْاٰخِرَةِ حَسْبَتُکُمْ ۝

(اور نہیں من کا آخرت میں کوئی حصہ اور کوئی ان میں سے کتنا ہے اے ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیا میں بھائی) حسبتہ میں تعظیم کی ہے یعنی بڑی بھائی یعنی عمل کا خالص اللہ کے لئے کرنا۔ اور ممکن ہے کہ مومنوں کو بھائیوں مراد ہوں کیونکہ عمرہ موقع اہکات میں بھی بعض مرتبہ تیرے اور مقام کی وجہ سے عام ہو جاتا ہے جیسا کہ نعرۃ خیرین خبرائے یعنی ہر قرہ ہر مذی سے بہتر ہے۔ اس بنا پر مذی کے نقل کرنے کے بدلے اگر کوئی تیرے تو کافی ہو جائے گا۔ یہ آیت ظہیر ہو گئی اس آیت کی جو حدیث شریف میں آتی ہے اللہم انی اسألك من الخیر کلہ عاجلہ وأجلہ ما علمت منہ وسلم اعلم۔

مَعْنَى الرَّجْعَةِ وَحَسَنَةً (اور آخرت میں بھی بھلائی) حسنہ سے مراد اللہ کی رضا مندی اور تمام نعمتیں ہیں۔

وَقَدْ عَدَّ ابْنُ اسْتَكْرُون (اور ہم کو بھلانے اور سترنے کے عذاب سے کام لانا بخوبی نے اپنی سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ لڑ لڑا ہوا رہا ہے کہ جیسے بیضرہ میں سے پرندہ کا بچہ نکلتا ہے۔ حضور ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تو اس سے کچھ دہ کر تا تھا یا کچھ مانگتا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں یوں کہا کرتا تھا کہ اے اللہ جس قدر توبہ مجھ کو آخرت میں عذاب کریں گے، ایسا ہی میں کر لیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، سبحان اللہ! تم نے اندر اس عذاب کی برداشت کی قوت نہیں ہے تو نے اس عذاب کی دل نہ کھوینا اتنا فی الدنیا حسنة وہی الاخرة حسنة وقد عذاب انصار۔ نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ آخرت آیت یعنی رضاء اتنا فی الدنیا اللہ (بطور ماء) ملاوت فرمایا کرتے تھے اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ دکن یعنی شمل اور دکن اسود کے درمیان رضاء اتنا فی الدنیا اللہ پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور انس اور ابن جابر اور سالم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور ابو الحسن بن الصغیر نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ اگر سو مرتبہ بھی دعا فرماتے تھے تو رضاء اتنا فی الدنیا ہی۔ یہ دعا شروع فرماتے اور اسی پر ختم فرماتے تھے کہ اور اور عاصم فرماتے تو رضاء و نوحا میں سے ایک یہی دعا ہوتی تھی اور قتیبہ بن محمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی دعا کے اول میں نور و سلا میں در آخر میں یہی آیت ہوتی تھی رضاء اتنا فی الدنیا حسنة اخر الآیة

[illegible]

(تو اس پر کچھ غصا نہیں آگیا تو ان بچے نہیں ہے کہ اس نے رخصت پر غصا کیا۔

وَمَنْ كَاخَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَمُنُ أَتَى

بھری کریں یعنی جس نے کوفہ میں ہجرت کی اور تیسرے دن رومی کی اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور یہ ولی اور افضل ہے۔ اس آیت میں اہل جانبیت کا درجہ ہے۔ بعض لوگ تو جلدی طے جانے والوں کو گناہ گار سمجھتے تھے اور بلاشبہ تاجہ کرنے والوں پر گناہ کا احبار لگاتے تھے لیکن ائمہ یعنی یہ احکام اس شخص کے لئے ہیں جو پرہیزگاری اختیار کریں کیونکہ وہی امن سے قطع ہو گا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حسن القصر کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص اپنے جس میں انا اشیاء سے بجا جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تو وہ بخیر و عافیت رہے گی اس پر کچھ گناہ نہیں خواہ وہ کوفہ میں جلدی کرے یا نہ کرے۔ علامہ نقوی نے فرمایا ہے کہ حضرت علیؓ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما بھی کئی قول ہے کہ وہ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ نبی کریمؐ کی قوم میں یہ فرمایا ہے کہ نبی کریمؐ نے اللہ کے واسطے یہ کیا اور اس میں بتلایا کیا فس کیا وہ ایسا ہو کر آپ کو اس کی ماں نے ابھی اس کو دیا ہے (بے گناہ) اس حدیث کو ابو عمر پر وہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو مہرہ (جس میں کوئی امر خلاف شرع نہ ہو) کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں اور یہی مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو عمر و دونوں فقرہ اور گناہوں کو ایسا اور کر دیتے ہیں جیسے یعنی کوسے کے مثل کہ اس حدیث کو امام شافعی اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی امام احمد نے اسی مضمون کی حدیث روایت کی ہے۔

جاننا چاہئے کہ ایام تحریر میں مہمی میں نصر اور راتوں کو رہنا اور وہی یہ سب بالاعمال و کن نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذا ذکر اللہ الایۃ اس آیت میں مناسب کے لئے ذکر کرنے کو مرتب فرمایا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ بعد کے سب افعال داخل مناسب نہیں ہیں، یہ جو ب سو اس میں اختلاف ہے امام احمد و رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ رات کو رہنا اور وہی کہ دونوں واجب ہیں اور لام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھہرنا واجب اور وہی سنت مودود الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر انعکس فرماتے ہیں یعنی رات کو واجب اور نصر امت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں ایک قول تو امام احمدؒ کے موافق اور دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہی تو تکبیر کی حفاظت کے لئے مشروع ہوئی ہے۔ یہی اگر وہی ترک کر دی اور غیبر کر لی تو کافی ہے۔ اس مذہب کو لیکن جو برے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے اور ظاہر آیت کے بھی یہ موافق ہے لیکن بتلایا کے خلاف ہے۔

امام احمد و رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ واذکرو اللہ فی ایام الایۃ سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت وہی اور امت دونوں کے واجب کرنے کا احتمال رکھتی ہے۔ کہیں کہیں ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے فعل سے دونوں کا جواب صاف ظاہر فرمایا اور اپنے اقوال کا حکم فرمایا کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود نصر سے اور رات کو نہ سونے سے وہی ہے، خود رات کا گزرا مطلب نہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ لو کہ بخلافی نے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یمن والوں سے وہی کی ان لوگوں نے ان سے کہا کہ وہی تو لوہ کی طرف سے وہی کرتے ہیں میں مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں جس مقام سے میں نے وہی کی ہے گیا مقام اس ذات پاک کا ہے جس پر سورہ بقرہ مآزل ہوئی ہے (یعنی جناب رسول اللہ ﷺ نے جس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت وہی اہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری دلیل امام صاحب کی یہ ہے کہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مہمی میں لوٹ کے چرواہوں کو رات سے چلنے دینے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ یہ تم غریبی کی آوازوں کے بعد کیا ہو پس ہمارے چرواہوں کو وہی پھر کوچ کے دن وہی کر دو اور نہالی میں اس طرح ہے کہ چرواہوں کو حضور ﷺ نے رات سے چلنے کی اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ یوم النحر میں وہی کر لیں اور دونوں بعد کی وہی بھی اس دن کر لیں ایک دن میں تیوں دن کی وہی صحیح کر لیں۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ یوم النحر میں وہی

کریں پھر جب پوسم لڑنے سے انکار دے گا تو روزِ گرد جائے تو بارہویں چرخ کو لے کر ہوس کی روئی کی قضا کریں پھر پند ہوس کی روئی کریں۔ اگر استدلال میں مدیث سے یہ ہے کہ اسکو رسول اللہ ﷺ نے روئی کی قضا کو واجب فرمایا اقامت کی قضا کو لازم نہیں فرمایا پس معلوم ہوا کہ روئی مقصود ہے اور باہل کا ٹھہرنا اور اسات گزرتا ہوا واجب ہے۔

لام احمر واجب ہے چنانچہ کہ ان دونوں ضرورت کے لئے عبادت دے دی جائے اس کو ضمن چاہت کہ وہ نہ ضرور واجب نہ ہو بلکہ درحقیقت اور اجازت تو ایسے ہی اس کی ہو کرتی ہے جو واجب ہو۔ اور لام کنگ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ اور ابی عمرؓ رضی اللہ عنہما ان لام میں نمازوں کے بعد اور عباسؓ میں اور پھر چھوٹے پر چاکر اور خیر میں اور روافض میں فرض ہر حال میں تعمیر کرتے تھے اور لوگ بھی ان کی تعمیر کرتے تھے اور اسی آیت سے استدلال کرتے تھے وہ استدلال کی یہ ہے کہ لام تشریف میں اسطرح کسی جگہ ذکر بلا حلق واجب نہیں۔ صرف مکی میں واجب ہے اور یہ آیت کریمہ نص تعجب اس پر دال ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بیعت عبادت و ثواب و ہمارا ہونا کر کے اور کر سائی کر ہو تو اور بھی کوئی نقصان ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس آیت کا مکمل اور صدق مکی میں قائم کرنا ہے روئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ اس کے کچھ معنی نہیں کہ مکمل آیت روئی اور اقامت دونوں ہوں اور اللہ اعلم۔

جائزہ چاہئے کہ حدیث نے اس آیت کا اہل اس طرح واضح کیا ہے یوم النحر میں صرف، ہر وجہ کی روئی سات گز پنا سے واجب ہے اور لام ابو حنیفہ دھانک و جسم اللہ کے نزدیک اس روئی کا وقت پوسم و غز کی طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور نام احمد و شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک دوسری شب کے نصف کے بعد سے ہے اور مجاہد رضی اللہ عنہ کے نزدیک یوم النحر کی طلوع آفتاب سے اس کا وقت ہے۔ مجاہد کی دلیل ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی ہے حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اہل میں سے منع فرمایا کہ آفتاب نکلے تک تم روئی نہ کرو۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ ہر کہتے ہیں کہ یہ احتجاج پر محمول ہے اور طلوع آفتاب سے پہلے صبح صادق کے بعد بھی روئی جائز ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ محدثی نے خود اپنی سندوں سے ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کو اور دوسرے منع فرمایا کہ جس کو بھی صبح تک روئی نہ کرے اور بھی حدیث اس امر کی بھی دلیل ہے کہ مکمل نماز گوری جائز نہیں نہ اپنا بھی و احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ مکمل کو صحیح جائز ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم سب کو رضی اللہ عنہما کو دوسری شب کو بھی روئی انہوں نے مکمل اور جزو روئی کی پھر آگے چل کر طواف کا نہ کیا اس حدیث کو احمد حنفی نے روایت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں شاک بن عثمان رضی اللہ عنہ روایت ہے اور عثمان نے اس کو (یعنی) ضعیف کہا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ نماز فجر سے پہلے روئی کا طلوع فجر سے پہلے نہیں کی۔ اس تقدیر پر یہ خود روئی دیکھیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو چاہئے کہ روئی کا آخری وقت نام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو دن تک ہے۔ کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ سے لوگ مختلف سوال کرتے تھے تو فرماتے تھے کچھ حرج نہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ ﷺ میں نے دن سے پہلے نماز کیا تو فرمایا کچھ حرج نہیں اب صبح کرے ایک نے پوچھا کہ میں نے عشاء کے بعد روئی کی ہے فرمایا کچھ حرج نہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے اور عشاء کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ بعد زوال کے روئی کی ہے کیونکہ عشاء کا اطلاق اس وقت پر ہے جو بعد زوال کے ہے غروب کے بعد ملا نہیں کیونکہ پوسم غروب سے پہلے پہلے گماتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی بعض طرفی میں صریحاً مذکور ہے کہ یہ سواں سال کے وقت نہ تھا اور اس روئی کا آخری وقت گم ہوس چرخ کے طلوع فجر تک ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے چار دنوں کو اس وقت کے وقت روئی کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس اجازت عطا فرماتے سے معلوم ہوتا ہے کہ معذور کو تو بارہویں کر اہمیت و اہمیت گوری جائز ہے اور غیر معذور کو مکراہت جائز ہے اور لام تشریف میں گم ہوس یا بارہویں، تہہ ہوس کو تین دنوں کی روئی کرے چاہے ہر جزو کی روئی سات

مرحوم رضی اللہ عنہما بھی تھے، اتفاقاً اس فکر نے حکمت کائناتی تو ملاحظہ میں سے وہ شخصوں نے کیا کہ یہ لوگ بھی کیسے بد نصیب تھے تو ہمیں سے اپنے اہل ایمان میں رہے اور نہ اپنے سراسر (جناب رسول اللہ ﷺ کا پیغام ہی دیا کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ومن الناس من بعدک الخ بجزل فرمائی۔

فِي الْخَلْقِ وَالْإِنْسَانِ ﴿۱۰﴾ (دنیا کی زندگی میں کیا تو بعد جبک کے متعلق ہے اس وقت یہ مطلب ہو گا کہ اس قسم کی بات آپ کو دنیا ہی میں پسند آتی ہے کیونکہ کلام صحیح اور شیریں ہو تا ہے اور آخرت کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہے کیونکہ نصیحت اور رسوائی اس کا انجام ہے اور یا قولہ کے متعلق ہے اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ یہ جو دنیا کی غرض سے دعویٰ محبت کرتے ہیں اور اسلام ظاہر کرتا ہے یہی آپ کو پسندیدہ ہے (نصاحت اور شیرینی کی حیثیت سے)۔

وَيُضِلُّهُمْ اللَّهُ (اور وہ گمراہ کرتا ہے اللہ کو) یعنی یہ منافق اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کو گمراہ کرتا ہے۔
عَلَىٰ مَنَاقِبِ قُلُوبِهِ ﴿۱۱﴾ (اس بات پر جو اس کے دل میں ہے) یعنی اس پر قسمیں کھاتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ زبان کے مطابق ہے اور کھاتا ہے کہ قسم اللہ کی میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي الْيَخْصِيكَ ﴿۱۲﴾ (حالانکہ وہ نکتہ جھڑک رہا ہے) یعنی حالانکہ یہ منافق مسلمانوں سے اللہ درجہ کی عدولت اور خصوصیت رکھتا ہے خصام، خاصیت کا مصدر ہے زواج سے کیا کہ خصام، خصم کی طرح ہے جیسے بھار جمع بھری ہے اور وهو الذی الخصام، دشمنی کے قائل سے حال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ منحرف شخص وہ شخص ہے جو اللہ خصم ہو۔ قنود فرماتے ہیں یعنی جو معصیت کے اندر سخت قبولت والا باطل پر لانے والا ہو، مکالم تو حکمت کے کرتے اور افعال ایچے نہ ہوں۔

قُلْ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتًى ﴿۱۳﴾ (اور جب توبہ کر جائے تو) دو زبان پر ملے ہیں تاکہ قنود پہلے اس میں اور چارے سمجھتی اور فصل (سردی ہے کہ انھیں نہ کہ نور نور ثقیف کے درمیان کچھ نزاع تھا انھیں نے ان پر شب خون مارا اور ان کی کھیتیوں جلا دیں اور ان کے مویشی ہلاک کر دیے اور متاعل نے فرمایا ہے کہ انھیں اپنے ایک بد یون کے اس تقاضے کے لئے طائف گیا تھا وہاں جا کر اس کی کھیتی جلا دی اور اس کی ایک گدھی بھی اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ اسی قصہ کو حق تعالیٰ نے دانا تو توبی الخ سے بیان فرمایا ہے۔ نسل ہر چہ پایہ اور انسان کی نسل کو پونے ہیں۔ شفاک نے فرمایا کہ ادا توبی کے معنی یہ ہیں کہ کسی ملک کا والی اور پادشاہ ہوتا ہے تو قتل کر تا ہے اور مجاہد نے فرمایا ادا توبی الخ کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی ملک کا والی اور پادشاہ ہوتا ہے تو ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ پھر اس ظلم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں اور کھیتی اور مویشی ہلاک کر دیتے ہیں چنانچہ موجب دریا مت اس ہلاکت کا بھی تھا اس لئے بعد اسی کی طرف نسبت کر دی۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴﴾ (اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو) یعنی اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند فرماتا ہے جس اس لئے اس پر جو اللہ کا غضب ہو اس سے بچنا چاہئے۔

قُلْ أَذِيقُوا الْقَوْلَ الَّذِي أَنتُمْ بِالْإِثْمِ ﴿۱۵﴾ (اور جب اس سے کہا جائے کہ ذر اللہ سے تو) آئندہ کرتا ہے اس کو غرور گناہ پر تکیں لہ میں، تفسیر سے مراد انھیں ہے۔ اخذتہ العزۃ الخ یعنی مال اور جاہلیت کی خیریت اور تکبر اس کو گناہ پر آئندہ کرنے ہیں۔ عرب بولتے ہیں اخذتہ مکذا یعنی میں نے اس کو ظلال کام پر پر ہیچیت اور آئندہ کیلہ بالانہم میں یہاں سے کہہ دیتی ہیں کہ جو گناہ اس کے قلب میں ہے یعنی تکبر اس پر تکبر اس کو قتلہ کرتا ہے۔

فَتُحْصَوْنَ فِيهَا ﴿۱۶﴾ (اس کا نتیجہ ہے اس کو دوزخ) یعنی جہنم اس کو عذاب اور درد کے لئے کافی ہے۔ جہنم سزا کی جگہ کا نام ہے۔ اصل میں یہ لفظ نار (آگ) کا نام مٹی ہے۔ پھر نے کلیہ معرب ہے سجاد کے معنی فرش یعنی جھونپڑا۔
وَيُكَلِّسُ الْإِثْمَ ﴿۱۷﴾ (اور وہ دلت ہی برا نکھاتا ہے کہ یہ قسم خود کا جواب ہے اور مخصوص بالذم یعنی جہنم بخدو ہے۔ علامہ

نبوتی منہ بیان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص بندہ کو یہ کہے کہ اللہ سے ڈر، وہ جواب میں کہے کہ میں تم اپنی قریبیوں پر ہوں۔ مردی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا رخسار براہ تواضع زمین پر رکھ دیا۔

وَمِنْ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْشِقُونَهُمْ بِئِيسًا وَيَتْلُونَهُ (اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دیکھتے ہیں اپنی جان) یعنی جہاد یا امر بالمعروف میں اپنی جان بچا دیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی کی ہم سنی اہمیت کریمہ ان اللہ اشترى بين المؤمنين وبين الكافرين (ایک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مؤمنوں سے ان کی جانوں کو) ابولاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے۔ فرمایا افضل جہاد بادشاہِ عالم کے سامنے سچ بات کہنا ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے لیا گیا اور ابن ماجہ اور طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

اِنَّكَ تَكُونُ مَوْضِعَ الْبُغْضِ (اللہ کی دشمنی میں) یعنی اللہ کی دشمنی طلب کرنا ہے۔ گویا خدا کی رضا اس کی جان خرچ کرنے کا بدلہ ہے۔

وَإِنَّهُ سَرَّهُ قَوْلُكَ يَا عَلِيُّ (یعنی اللہ بخود پرست ہی شفقت اور رحمت کرنے والے ہیں کہ انکی خلق کی تجلیات کا طریقہ سنگدل حادثہ بن ابی اسامہ رضی اللہ عنہ اور ابن ابی حاتم نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صحیب رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آکر رہے تھے کہ وہاں میں قریش کے چند آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا حضرت صحیب رضی اللہ عنہ سولہ کی عمر پر تھے اور ترشہ میں سے تیرہ لے کر مستند ہو گئے اور ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے قریش کے گروہ تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ تیرہ لانا ہوں اور تمہیں ہے اللہ کی کہ جب تک میرے ترشہ میں ایک ٹھکر بھی ہے تم مجھ پر قابو نہیں پاسکتے اور تیرہوں کے قسم ہونے کے بعد جب تک ٹھکر کا کچھ حصہ بھی رہے گا شمشیر زنی کر دوں گا اس کے بعد پھر تم جو چاہو کیجیو اور اگر تم چاہو تو میں تم کو کہ میں اپنا مال جلاؤں تم اس پر جا کر قابض ہو جاؤ اور مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا جب ان سے چھوٹ کر جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ آئے اور سارا قصہ عرض کیا تو حضور ﷺ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو سعید تمہاری سچ خوب بانی ہوئی، تمہاری سچ خوب بانی ہوئی۔ اس کے بعد پھر آیت کریمہ و من الناس من يشترى باطله و يبيعه باطلاً ہوئی۔ حاکم نے مستدرک میں بھی اس قصہ کو ابن مسیب کے طریق سے خود صحیب رضی اللہ عنہ سے اسی طریقہ روایت کیا ہے، نیز حاکم نے اس قصہ کو حماد بن سلمہ سے اور انہوں نے ثابت رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں قصہ سچائی ہے کہ یہ آیت حضرت صحیب ہی کے بارے میں چل ہوئی۔ حاکم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث شرط المسلم کے موافق ہے۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ نے ترمذی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت صحیب بن شتان ردی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چل ہوئی ہے۔ قصہ اس کا یوں ہوا تھا کہ ان کو بیچ چند مسلمانوں کے شرکین نے بکڑیا تھا اور بہت تکلیف پہنچائی تو صحیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں توبہ نہا ضعیف ہوں اگر میں تم میں ہوں یا غیر میں ہوں تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہاری رائے ہو تو میرا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے لیا ہی کیا اس حدیث کا طرز کلام پہلی حدیث کے خلاف ہے اور اول میں قصہ سچ ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت ربيع کو جانے والے وقت کے حلقہ نافذ ہوئی تھی چنانچہ ابن اسحاق اور محمد بن سعد وغیرہم نے ذکر کیا ہے کہ قبیلہ بنی لؤحان جو ذیل میں سے تھا جب سفیان بن عجلہ کی کول کر کے توبہ لے کر قبیلہ عجلہ اور قبیلہ تہامہ کی طرف آئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چلو اور آپ سے کچھ بات چیت کر لو۔ اس کے بعد چند صحابہ رضی اللہ عنہم تہامہ سے پاس آکر دعوت اسلام کیا کہیں گے اور دین کی باتیں بتائیں گے اور ہم تمہارے لئے کچھ مقرر کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے میں میں کہا کہ جو لوگ وہاں سے آئیں گے ہم ان میں سے جس کو چاہیں گے قتل کر ڈالیں گے اور جو

رو جائیں گے ان کو کہ جاکر بیچیں گے کچھ روپیہ لی ہاتھ آئے گا۔ القصہ : فضل اور تادہ کے چند لوگوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں آکر سلام کیا اور عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے یہاں مسلمان ہیں آپ چند صحابہ کو ہمارے مراد بھیج دیجئے تاکہ وہ دین کی باتیں ہم کو سکھائیں۔ حضور ﷺ نے حبیب بن عبدی الصمدی اور مرثد بن ابی مرثد غنوی اور خالد بن بکر اور عبد اللہ بن طارق اور زید بن دھر رضی اللہ عنہم کو بھیج دیا اور عامر بن ثابت الصمدی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دس آدمی بھیجے اور عامر بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ القصہ : ان کافروں نے بد عہد کیا کہ وہ چاروں طرف سے تقریباً حویجہ اقدار ان کے گرد شور و غل کرنے لگے۔ ایک روایت میں دو سٹ آدمی آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ غیر اقدار میں سو ہی ہوں گے جب حضرت عامر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کو دیکھا تو یکے بعد دیگرے چلے گئے کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا کہ ہم عہد دیتے ہیں کہ ہم تم کو قتل نہ کریں گے اور نہ ہمارا وارہہ قتل کا ہے ہم تم کو اس لئے لائے ہیں کہ تم کو نوے کر کے مالوں سے کچھ مال میں تم لڑ آؤ۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو کافر کی خدمت دہری پر اترتا ہوں۔ اے اللہ میں آج تیرے دین کی حمایت کرتا ہوں تو میرے کوشش کی حفاظت کر۔ اے اللہ اپنے رسول ﷺ کو مدد کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور جناب رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اس قصہ سے جس دن وہ قتل ہوئے مطلع فرمایا۔ انقرضی قتل شروع ہو گیا کفار نے تیر اندازی کی اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو مع سات ساتھیوں کے شہید کر دیا اور حبیب اور عبد اللہ بن طارق اور زید رضی اللہ عنہم باقی رہ گئے۔ جب حضرت عامر رضی اللہ عنہ مقتول ہوئے تو حدیث میں ان کا سر مبارک لینا چاہا تھا کہ بتی، یمنز، انکس، ان کی وجہ سے وہ سر کو ہاتھ نہ لگا سکے اسی دن سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کا لقب حمی اللہ بنو (یعنی ان کی حفاظت نکلے ہوئے) ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیج دی وہ اس قدر بری کہ اپنی خوب برادر حضرت عامر کے سر مبارک کو ہلے گیا۔

حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں کسی شرک کو کس کروں گا اور نہ مجھ کو کوئی مشرک مس کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا۔ اب وہ گئے زید اور عبد اللہ اور حبیب رضی اللہ عنہم ان کو شرکوں نے قید کر لیا اور بیچنے کے خیال سے مکہ لے چلے جب عہد ان میں پہنچے تو عبد اللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بھڑکی سے پھیر لیا اور تلوار لے لی کفار نے جب یہ دیکھا تو ان کو پتھروں سے مار کر شہید کر دیا اور طریق ان میں ان کو قتل کر دیا اور زید اور حبیب رضی اللہ عنہم کو کھمکو کے میں لا کر بیچ دیا۔ اسی دن ان سے ملنے کے لیے کہ زید کو تو صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ صفوان آخر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لئے خرید لیا تھا کہ اپنے بیٹے امیہ بن خلف کے بدل میں ان کو قتل کرے، انقرضی صفوان نے ان کو خرید کر اپنے غلام مسلمان کے ہاتھ قتل کرنے کے واسطے مسموم بیجا اور قریش کی ایک جماعت جس میں ابو سفیان بھی شامل تھا جمع ہو گئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ زید میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ محمد ﷺ تمہاری جگہ ہوں اور (معدۃ اللہ) ان کی گردن لاری جلا دے اور تم جہنم سے اپنے گھر جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جناب رسول اللہ ﷺ اس وقت میری جگہ ہوں اور ان کو کوئی کاٹ لے۔ ابھی سارے لوگ میں اپنے گھر بیٹھ رہے تھے کہ ابو سفیان نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کسی کو کسی سے اس قدر محبت ہو جس قدر کہ اس صاحب خرد کو محمد ﷺ سے ہے۔ اس کے بعد مسلمان غلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب وہ گئے حبیب رضی اللہ عنہ ان کو حادثہ کے بیٹوں نے خرید لیا کیونکہ بدر کے دن حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے حادثہ کو قتل کیا تھا۔ حضرت حبیب ان کے یہاں قید رہے ایک روز حادثہ کی ایک بیٹی سے حضرت حبیب نے بیاہ و خیرہ لینے کے لئے اسے ماں لائے۔ وہ بیاہ اتفاقاً اس کا ایک بچہ بھی جنم لیا۔ حبیب نے اس بچہ کو اور بچہ بخار کھائے اور اسے اس کو خبر نہ تھی کچھ دن بعد حادثہ کی اس بیٹی نے دیکھا کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے اس بچہ کو اور بچہ بخار کھائے اور اسے اس نے اس لئے سرینا چاہتے تھے کہ سناؤ میں سو فیئہ کی ایک عورت تھی اس کے ایک بیٹے کو حضرت عامر نے اس کے دن قتل کیا تھا جس نے زہر کی چمی کی اگر مجھے عامر رضی اللہ عنہ کا سر لیا تو اس کی کھڑی میں شراب پڑ گئی۔ (سہام)

باتھ میں ہے۔ وہ عورت یہ دیکھ کر چلائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا میں ہرگز ایسا نہ کروں گا، بد عہدی ہم لوگوں کا شیوہ نہیں ہے، اس عورت کا بیان ہے کہ اللہ میں نے کوئی قیدی خبیب سے اچھا نہیں دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خبیب انکو کا خوش کھاتا ہے ہیں، حالانکہ وہ غیر دلا میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں بھی اس وقت انکو نہ تھا۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ اس کے بعد کفار نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور ان کو حرم سے نکال کر محل میں لائے اور سولی پر لٹا دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ذرا سیہ پر مسلتہ دو تاکہ میں دو رکعت پڑھ لوں، کفار نے پھوڑ دیا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دو رکعتیں پڑھیں اور یہ نماز کا طریقہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہی سے شروع ہوا کہ جب کوئی مسلمان اس طرح روک کر قتل کیا جائے اور دو رکعتیں پڑھے۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کفار سے کہا تم یہ گمان کرو گے کہ موت سے گھبراتا ہے مگر یہ گمان نہ دو تاکہ میں اور ایدہ، ملکہ پڑھتا پھر کہا کہ اے اللہ ان کفار میں سے ایک ایک کو قتل دو پھر کہو ایک کو بھی باقی نہ رکھو یہ اشعار پڑھے۔ اشعار

لنست اہلانی حین اقتل مسلماً
وذلك سنی لئلا له وان يشاء
علی ای شق کذل فی اللہ مسرع
یبارک فی اوصال شلو مسرع

(یعنی جب میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس امر کی پروا نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس کدت کر دوں گا۔ اور یہ قتل ہوا اللہ کی راہ میں ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو میرے پروردگار ہفتادہ ہفتادہ کے جزوئی پر برکت بھیجے گا کہ اس کے بعد کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے رسول ﷺ کو میرا اسلام پہنچا دے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مشرکین میں سے ایک شخص مسلمان ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے تیرہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے سینہ پر رکھا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس کہنے سے وہ اور زیادہ بڑبڑکا اور نیزہ کوچ کر آدھا کر دیا۔ واذقا قبل له اتق اللہ الفیہ سے بھی مراد ہے محمد بن عمرو بن مسلمہ نے روایت کی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا ہے کہ ہم نے تاکہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جبرئیل علیہ السلام نے ابھی مجھ کو خوب کا سلام پہنچایا ہے جب جناب رسول اللہ ﷺ کو یہ قصہ معلوم ہوا تو حضور ﷺ نے اصحاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو خوب کا سولی پر سے اتر لائے جو لائے گا اس کے لئے جنت ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرا ساتھی مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اس کام کو کریں گے۔ عرض یہ دونوں چلے رات کو چلتے اور دن کو قتل کر دیتے چلے جتے چھم پیچھے دیکھا کہ سولی کے پاس چالیس مشرک ہیں۔ انہوں نے جا کر اتر دیکھا تو اسی طرح تڑتاوہ تھے حالانکہ چالیس روز کے بعد امیر القادحہ زبیر رضی اللہ عنہ پر تھا اور زبیر رضی اللہ عنہ کا رنگ خون کا رنگ تھا اس کا رنگ خون کی طرح سرخ تھا مگر خوشبو مشک کی سی آ رہی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو گھونڈے پر لٹا دیا اور دونوں چلے کھد بھی جاگ گئے دیکھا کہ خوب رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ قریش کو جا کر خبر دی اسی وقت ستر سو مرد اسے جب قریب آگئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے خوب کہا وہی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں گرنے ہی نہیں گل گئی ہاں دن سے ان کو بلیغ الارض (زمین کے نکلے ہوئے) کہتے ہیں۔ زبیر مقداد دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور اس وقت جبرئیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد ﷺ لا لک من دونوں ذریر اور مقداد رضی اللہ عنہ غبار پرست فخر کرتے ہیں پھر ان کے ہارے بھی آیت کریمہ ومن الناس من یشری نفسه للآلہ بادل ہوئی۔ اس واقعہ کے مطابق بشاری نقسہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے نفسوں کو خبیب رضی اللہ عنہ کے اندر نے کے لئے بیچ دیا۔ واللہ اعلم

انہی جریز نے مکرر حد سے روایت کیا ہے کہ یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور شبلیہ اور ابی ہاشم اور اسد امید کعب کے بیٹے اور معبد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ہفتہ کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے اب بھی ہم کو آپ عبادت دینے کے اس کی توقیر کیا کریں اور قدرت بھی تو آخر کتاب الہی

ہے اس کو ہم رات کو کھڑے ہو کر پڑھا کریں۔ علامہ بنوئی نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بعد اسلام لانے کے بھی یہ لوگ لوٹ کے دودھ اور گوشت کو حرام جانے لگے اس پر یہ قہر کریم نازل ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ وَالْجَنَاحِ

پورے مسلمان کمر و کمر باندھ کر اپنے سے مسلح اور طاعت کو سستے میں لے کر اسی واسطے اس کا اخلاق اسلام پر بھی آیا ہے اور یہاں مرد اسلام بھی ہے۔ باقی اور اس کثیر اور کسائی نے المسلم کو یہاں سے اور باقی قراء نے کمر سے پڑھا ہے اور ابو بکر نے اسی لفظ کو سورہ انفال میں کمر سے اور باقی قراء نے فقہ سے پڑھا ہے۔ کافہ کے معنی کل ہیں کیونکہ کف کہتے ہیں روکنے کو چنگ کل بھی جزائی پراگندگی سے مانع ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کف کہتے تھے اور اسی لفظ باتوا دخلوا کے ضمیر سے ذریعہ المسلم سے حل ہے۔ المسلم بھی اپنی ضد یعنی حرب کی طرح موٹ آتا ہے۔ معنی بہت ہے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب دن سے ظاہر ہو جائے انتقام اور مصلحت ہو جائے۔

میں کہتا ہوں کہ ایسی ظاہری و باطنی طاعت تو صوفیہ کے سوا اور کسی کو میرے نہیں آسکتی، یہی ہے معنی ہیں کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائے اس میں سوائے اسلام کے اور کچھ مت ملاو یا یہ مطلب کہ اسلام کی تمام شاخوں میں اور احکام میں داخل ہو جائے اور کسی قسم میں خلل نہ آئے اور حضرت عذیبہ بن الجراح نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اسلام کے آٹھ سام ہیں۔ قراءہت و روزہ و زکوٰۃ و حج و عمرہ و جلا و امر بالمعروف نہی منکر البقرہ۔ جس کے پاس ان میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے مرد اور عورت و ہر ایک۔

میں کہتا ہوں کہ عذیبہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ذکر فرمایا یہ بطور مثال کے ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے کل اجزاء میں ہیں اور آیت میں تو ہر ماحور کا نام اور ممتنع سے بھر دیا گیا ہے۔ باقی توجہ کی جائے کہ امر بالمعروف اور نہی منکر البقرہ میں سب چیزیں آچکیں کیونکہ کسی کو کھلی بات جاننے کا اعتقاد ہے کہ نہ لے لے خود بھی اس کام کو کرتا ہے اور بری فعلیت سے روکتا اس امر کو جانتا ہے کہ وہ خود اس سے برکتا ہے۔

ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اور ستر شاخیں ہیں۔ افضل ان میں سے لا الہ الا اللہ کہہ کر اور ان کے راستے سے ایذا کی چیز نہ نہا ہے اور میرا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کو مسلم اور ابوداؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

وَلَا تَقْبَلُوا أَكْطُوبَ الشَّيْطَانِ (دور نہ چلو شیطان کے قدموں پر) مطلوبات میں جو اختلاف قراءت کا ہے وہ لول غمزہ چکا ہے، حاجت امداد نہیں۔ یعنی شیطان کے نشان قدم پر مت چلو مثلاً روزہ بندگی کی حرمت آئے لگوار لوٹ کو حرام کرنا حالانکہ یہ سب امور منسوخ ہو چکے۔

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ شَاةٌ وَفَصِيحَةٌ (اے شک وہ تمہارا کھانا اور دشمن ہے) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں سننے ہیں جو ہم کو انہی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر حضور کی بات ہو تو ہم ان میں سے بعض باتیں لے لیا کریں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کو نام بھی اسی طرح حد سے بڑھ گئے جس طرح یہود اور نصاریٰ بڑھ گئے۔ میں تو تمہارے واسطے صاف روشن شریعت الایمان اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہو تو ان کو بھی سوائے میرے انبار کے اور کچھ بن نہ پڑے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

قَارِءُ الْقُرْآنِ قَبْلَ صَلَاتِهِ مَبْرُورٌ فَإِنْ صَلَاتَهُ قَبْلَ الْقُرْآنِ فَكَافِرٌ (پھر اگر تم پہلے اس کے بعد کہ آچکیں تمہارے پاس نشانیاں تو جان کر گو کہ نذر زبردست و سخت والا ہے) یعنی پھر اگر تمہارے قدموں نے غرض

کہاں اور اسلام پر مستحکم نہ رہے۔ البینات سے مراد وہ نشانیاں اور دلائل ہیں جو حقانیت اسلام کا یہ دے رہی ہیں۔ فاعلموا ان اللہ عزیز ہے یعنی اگر تم نے لغزشِ حال تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ یہ لے لینے سے اس کو کوئی امر مانع نہیں ہے۔ حکیم یعنی حکمت والا ہے، انتقام حق پر لیتا ہے، کئی حکمت کی وجہ سے مسرت دے رہی ہے۔ لفظ عزیز سے دوام ہو تا تھا کہ جب زبردست سے تو کیوں نہیں بدلتا، لیکن احکام سے اس کو موقع فرمایا کہ مسرت کسی حکمت پر ملتی ہے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْفُتُورُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْأَشْجَارِ (کیا وہ اس کے خطر ہیں کہ آجائے ان پر اللہ زبرد کے سامانوں میں) (یستظرون میں نظر یعنی انتظار ہے۔ ظلل، غلطی کی جمع ہے۔ انقیام، علامہ بخاری کا قول ہے کہ عمام شے سفید اور کوکتے میں کیونکہ غم کا معنی ہے ڈھانکنا نیز نور عمام بھی ڈھانک لیتا ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ عمام سائب کے علاوہ ہوتا ہے۔ نئی امر اس پر چھ میس بھی عمام سائب کہے ہوئے تقد حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فی ظلل من انقسام کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمام کے پردہ میں آئے جس کو زمین والے نہ دیکھ سکیں۔

وَالَّذِينَ يَكْنُفُونَ (اور فرشتے) (اور جو حضرت نے عمام پر محفل کر کے یا پردہ اور لے لے لے کے مجروح سے مجروح پر ہوا پانی خراہ نے صرف پڑھا ہے یعنی وہاں بیہمہ اللہ انکسہ

وَصُحُفٍ الزَّكَاةُ (اور طے اور چائے معاملہ) یعنی کفار کے لئے عذاب واجب ہو اور مؤمنین کے لئے ثواب اور حسب سے فراغت ہو جائے۔ یہ واقعہ قیامت کا ہے، واللہ اعلم۔ علامہ ابنی سنت نے مسند سے لے کر علف تک قاتر کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ صفات انہما اور علامات حدیث سے منزہ ہے تو اس آیت میں (جس سے بعض صفات جسمی کا یہ پتا ہے) انہوں نے دو طریقے اختیار کئے ہیں۔ اول یہ کہ اس معاملہ میں بحث سے کنارہ کشی کی جائے اور کہا جائے کہ اس کا علم ہی تعالیٰ کو تھا ہے اور ای پر ایمان لایا جائے۔ یہ طریقہ توسل کا ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ یہ غشی امر ہے جو قابل تفسیر نہیں۔ محمول بنو حری، ابو زانی، مالک، ابن مبارک، سفیان ثوری، بیہ، احمد، مسعودی، رحمہم اللہ تعالیٰ ایسی آیتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہیں ایسے ہی ہے جو جیسے ولد ہوئی ہیں۔ سفیان بن عیینہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جن توصیف سے اپنی کتاب میں متصف فرمایا ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کو پڑھنے پر اور اس کی بحث سے سکوت ہو، کسی کو سوائے اللہ اور رسول اللہ کے حق نہیں کہ ایسی آیات کی تفسیر اس طرف سے کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کیونکہ انہوں نے عقائدات کے بارے میں فرمایا ہے لا یعلم تارینہ الا اللہ اور اس پر وقت کیا ہے اور والواسخون کو کھل جملہ غلط ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مناسب طریقہ سے ایسی آیات کی تاویل کی جائے کیونکہ بعض کا قول ہے کہ وہاں معلوم تارینہ الا اللہ والواسخون فی العلم میں والواسخون کا عطف لفظ اللہ پر ہے اور الا اللہ پر وقف نہیں کرتے۔ علامہ یحییٰ و غیرہ نے الا ان یا ذہبہم اللہ کی تاویل میں اُتْرُوْا اَرْبَابَهُ (خدا کا چھوڑنا اس کا خوف) کہا ہے۔ مصنف کو محدود مانا ہے تو اس تقدیر پر یہ آیت بعد دوسری آیت اور جاتی امر نہک اور فجاہ ہم بآسنا کی طرح ہو گیا یہ معنی کہ ان یا ذہبہم اللہ جیسے (اچارے ان پر اپنا خوف)۔

مطلب یہ ہے کہ غم جس سے رحمت کی توقع ہوتی ہے اس سے قرب مائل فرمائے گا۔ وہی صورت میں سخت و سوزی کو پہن کر مقصود ہے۔ میں کہتا ہوں علامہ بخاری کی اس تاویل کا وہ اخذ ہے جو اس آیت میں ان کے اصحاب کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں بالکل اٹکا کرتی ہیں۔

حاکم ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے یوم تشریق النساء بالانعام کی تفسیر میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق جن انسان، بہائم، درندوں، پرندوں، غرض تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ بحر آسمان دیا چھٹ جائے گا اور آسمان والے جو زمین والوں سے نیک ہوں گے اس میں سے انہیں گے تو آسمان والے زمین والوں کو بھر لیں گے اس وقت زمین والے ان سے کہیں گے کیا اور پروردگار تم میں ہے۔ وہ

جواب دیں گے نہیں پھر دوسرے اسماء والے انہیں گے جو ان دونوں مردوں سے زیادہ انہوں کے توبہ دونوں مردوں سے کہیں گے کہ ہمارا رب تم میں سے وہ کہیں گے نہیں اور ان ملائکہ کا جو ان سے پہلے تھے اور زمین والوں کا معاملہ کر لیں گے پھر اسی طرح دوسرے اسماء والے انہیں گے پھر جو تھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں اسماء والے اسی طرح انہیں گے اور وہ پہلے اسماء والوں اور زمین والوں سے زیادہ انہوں کے توبہ دونوں سے پوچھنے والے ہیں گے کیا تم میں ہمارا رب ہے۔ وہ کہتے جائیں گے نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر کے ساتواں میں نزول فرمائے گا اور اس کے گرد گردی ہوں گے جو ساتواں آسمانوں اور زمین والوں سے زیادہ انہوں کے اور ہر عرش بھی جن کے جنگ پیسے ہوں گے جیسے نیزہ کی ابرہنی ہوئی جگہ۔ ان میں سے ہر ایک کے قدموں کا فاصلہ آٹھ سو گز (ارکوبی) ہے ان کی قمیص نہیں کی صرف لفظ کذا و کذا ذکر کر دیا ہے ہمارا رب کے پیروں کے تلواروں سے نکلنے تک پانچ سو برس کی مسافت ہے اور نکلنے سے نکلنے تک پانچ سو برس کی مسافت ہے اور حلقہ مردوں سے کاٹوں کی لو تک پانچ سو برس کی دوری ہے۔ نیز میں کہتا ہوں کہ ہنشاوتی نے معاف کو حذف کر کے جو معنی بتائے ہیں اگر وہی معنی ہوں تو آیت واسئل الفرقۃ یعنی واسئل اهل الفرقۃ کی تفسیر ہو گی جس کو تفسیرات میں سے کسی نے بھی نہیں کہہ اس کے علاوہ ایسا تو حیات کی بنا پر تو کوئی آیت قرآن شریف میں مثلاً ہات میں سے نہ ہوئی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہ آیات سبحکات جن ام الکتاب، و آخر مستطیبات اهل دل (حضرات صوفیہ صافیہ) کا وہی آیات میں اور ہی ممکن ہے وہ یہ کہ اللہ کی تجلیات کا کیف اس کی بعض تخلیقات میں ہوتی ہیں جیسے کہ ہم پیسے ذکر کر چکے ہیں کہ مؤمن کے قلب میں جب شریف میں عرش مقیم ہو تو اس تجلیات ہوتی ہیں اور عام تجلیات پر انسان ہوتی ہیں کیونکہ وہ اشرف مخلوقات ہے اور علیہ اللہ ہے اور یہ تجلیات بھی تو برقی ہوتی ہیں کہ برقی کی طرح جھٹ چلتی ہیں اور بھی دانی ہوتی ہیں۔ ان تجلیات سے ذات القدس باری تعالیٰ میں کوئی حدود لازم نہیں آتا اور نہ اس کا فعل جولوت ہو یا مرتبہ تخریب سے پیچھے آج وہ اس کو محسوس ہے بلکہ ان کا بھی ممکن میں کسی امر کا رد نہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب اور آئینہ کہ جس قدر آئینہ صاف ہو گا اس قدر آفتاب کی عکاسی میں انہی طرح جلوہ گر ہو گی۔ اور اس قدر بھر پور یعنی روشنی و غیر وہ میں زیادہ ہوں گے ان کا ذکر کی زیادتی سے جیسا کہ ذات آفتاب میں کوئی کی یا زیادتی محسوس نہیں ایسے ہی یہاں بھی ہے باری تعالیٰ کے ارشاد و فیضی وہ العبدی اور یاتسبیہ اللہ فی ظلال من الغمام میں بھی تجلیات مر لیں یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی عکاسی غلام میں ظاہر فرمائے گا یہاں جس شخص کے قلب نے دنیا میں مجاہدات سے توبہ اور بصیرت حاصل کر لی ہے اس کی نظر ان باتوں سے پرے پیچھے کی جیسے صاف شفاف آئینہ سے نظر پرے پڑے یہاں تک پہنچتی ہے اور بلا تکلیف بغیر عینک لگائے ہوئے آسمان کو دیکھتی ہے۔ جنت میں جب رویت باری اعلیٰ سے ایسی نکلتی ہے کہ جیسے چوہر میں رات کا چاند توبہ والوں سے پرے صاف نظر کا پہنچا کیسے حال ہو سکتا ہے۔ پرے دو لوگ جنہوں نے دنیا میں بصیرت نہیں حاصل کی وہ دنیا میں بھی اندھے ہیں اور آخرت میں بھی راستہ سے دور ہونگے ہوئے ہوں گے ایسے لوگوں کے لئے وہ غم یرود ہو جائے گا۔

یہ دو مرد فرشتوں علامہ سید علی مرتضیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے کہ میں نے شیخ ابوالدین زرنکشی کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا کہ سید بن القاسم نے کتاب غرائب الاصول میں یہ حدیث نقل کر کے کہ اللہ قیامت کے دن جلوہ افروز ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کا ظلال میں آتا ہے پر تمہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی نظروں کو حشر کر دے گا کہ ان کو یہاں ہی نظر آئے گا۔ حالانکہ وہ عرش پر ہو گا۔ نہ حشر ہو گا نہ نفل۔

میں کہتا ہوں اس سے لطیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے جو آئینہ سے زیادہ صاف ہوں گے پر لی طرف دیکھیں گے۔ علامہ سید علی فرماتے ہیں عبدالعزیز بادشاه سے بھی ایسے ہی معنی منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی نظروں کو حشر کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں جو آتا ہے ان کی فرمان بردار خلقت سے سرگوشی سے خطاب کرتا ہو یا دیکھیں گے حالانکہ وہ غیر حشر اور غیر نفل ہے۔ احادیث سے ہم کو ان بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھی اپنی

سب سے سخت جرم کا مرتکب ہو اسے لہذا اس کو مذہب بھی اللہ سب سے سخت دے گا۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَللّٰهُ يَسْتَعِذُّ بِالْحَيٰۤهَةِ﴾ (دنیائی زندگی میں لوگوں کے لئے خوشنما کر دی گئی جنہوں نے کفر کیا) اور خوشنما کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ تمام خوبصورت چیزیں اور عجیب مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے علیٰ ہذا انفرادی طور پر لوگوں میں تو تشریف بھی اسی نے پیدا کیا تھا لیکن ان کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا نہ ہوئی کہ وہ ان ہی پر مبنی نہ جان سکتے ہیں کہ شیطان نے ان کے لئے خوشنما کر دی گئی ان لوگوں کو شوقی خیالات سے موجد ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بندوں کے سب افعال کا پیداکرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور شیطان بھی بندوں ہی میں سے ہیں خدا خوشنما کرنے والا اللہ ہی وہ گاہاں شیطان کی طرف اس حیثیت سے نسبت کرنا جائز ہے کہ وہ سب کا قائل ہی ہے، واللہ اعلم۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت عرب کے شرکین اور جملہ غیرہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔

﴿وَيَسْتَعِذُّ بِالْحَيٰۤهَةِ﴾ (اور یہ) (کفار) ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لے آئے) یعنی فقراء و مسکین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مؤمنین سے عبد اللہ بن مسعود، عمار، زید، بلال، مصعب وغیرہ مراد ہیں۔ اور حقائق کہتے ہیں کہ یہ آیت چھ منافقین یعنی عبد اللہ بن ابی سہل، اس کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی، جو دنیا میں پیش و عشرت سے رہتے تھے اور غریب مسلمانوں سے مسخری کرتے اور کہتے تھے ذرا ان لوگوں کو دیکھا (ان کے رسول) محمد ﷺ کہتے ہیں کہ ہم ان ہی لوگوں کی وجہ سے سب پر غالب آجائیں گے۔ خطا فرماتے ہیں کہ یہ آیت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی، جو غریب مسلمانوں پر ہنسنا کہتے تھے مسلمانوں سے اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ تیری طرف اور نبی نصیر کے سب قسم کے مال کا لالہ بنی ہوئی کے ہم تسلیم حوالے کریں گے۔

﴿وَلَقَدْ يَمْنُنَ﴾ (اور ہم لوگوں نے پرہیزگاری کی) یعنی وہی فقراء جو الذین آمنوا ہے مروی ہے یہ موقع اگرچہ نصیر لانے کا تھا مگر اسم ظاہر یہاں لئے لایا گیا ہے تاکہ اس سے تین امر معلوم ہو جائیں۔ ایک یہ کہ سخی (پرہیزگار) بھی نبی لوگ ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کا حال مرتبہ ہونا تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ تیسرے یہ کہ عمل ایمان سے خارج

﴿لَقَدْ يَمْنُنُ﴾ (ان سے لپڑ ہوئی ہے) یہاں مشاہدہ میں یا غلبہ میں کیونکہ متقی لوگ اعلیٰ علیین اور اللہ کے امر میں ہوں گے اور کفار پر فر کر کے ان پر اس طرح نہیں گے جس طرح کفار دینا میں ان پر ہنسنے سے اور کفار اعلیٰ علیین اور وقت میں ہوں گے۔

﴿يَمْنُنُ﴾ (قیامت کے دن) جیسا کہ ان میں اللہ کے نزدیک مؤمنین کفار سے بہتر اور محترم ہیں۔ صلی بن سعد کہتے ہیں کہ ایک تو رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکل رہا تھا، حضور ﷺ نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا جو گپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو تم کیسا سمجھتے ہو۔ اس نے عرض کیا حضور یہ ہذا شریف آدمی ہے اور قسم اللہ کی یہ اس شان کا آدمی ہے کہ اگر کہیں رقتہ پیچھے تو خود (منکھور ہو کر) اس کی شادی ہو جائے اور اگر کسی کی کہیں سفارش کرے تو فوراً قبول ہو جائے۔ حضور ﷺ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اسے میں ایک اور آدمی لوہر آٹکا۔ آپ نے اس کے حلق پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اس نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ ہے مسلمانوں میں بہت غریب آدمی ہے یہ یہاں ہے کہ اگر کہیں رقتہ پیچھے تو کوئی شادی بھی نہ کرے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ بھی کوئی منکھور نہ کرے اور اگر کچھ کہے تو کوئی نے بھی نہیں اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ دیسے گا وہاں کی بھری ہوئی زمین سے یہ اکیلا بستر ہے یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے۔

اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ہشت کے درود پڑھ کر اہل گناہ کو کفر لای ہشت مساکین کو دیکھوں گا اور دوزخ کے دروازہ پر کھڑے ہوں گا تو اکثر دوزخی مردوں کو دیکھوں گا اور اس وقت دولت مند کے ہونے ہوں گے ہیں جو ان میں سے دوزخی ہوں گے انہیں دوزخ میں جانے کا حکم ہو جائے گا یہ حدیث بخاری و حسنہ علیہ نے نقل کی ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ مِنْ بَنَاتِنَا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا دُخِرَ فِيهِنَّ

وَاللّٰهُ يَدْرِيْ مَا فِيْ صُفُوْحِ كِتٰبِ ۝۱۰ (اور اللہ جانتا ہے کہ حساب روزی دیتا ہے) جنہاں داری
ہیں ان حساب میں اللہ غمنا فرماتے ہیں یعنی سب سادق کو لکھ جو حساب میں آجاتا ہے وہ کم ہوتا ہے بعض مفسرین کے
تذکرہ میں منظر ہے کہ اللہ کے دیے کا لکھ کے ذکر کوئی حساب نہیں نہ اس پر کوئی اعتراض ہے وہ بھی ایسے شخص کو بہت
ساذق دیتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو اور کچھ اسے کہتے ہیں جسے ضرورت ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں
کہ اللہ اسے غمنا فرماتے ہوئے ہے جسے ذکر نہ لکھ جو حساب کر کے دے۔

مَحَابِّ النَّاسِ الْكَلْبَةِ وَالْجَنَّةِ

[illegible]

کہ رت اغیار لیا ورنہ اوندی الیہ۔
 بعض مصرین کا قول یہ ہے کہ میں سے سارے عرب کے لوگ مر رہے ہیں۔ حالانکہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمرو
 ابن عامر غزوہ جی کے بعد کجا حکام ہوئے تنگ سارے لائب عرب میں ابراہیم کا تھکا۔ انہم احمد نے اپنی منہ میں ابن سعد سے روایت
 کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں نے سب سے پہلے سادہ چھوڑ دیا اور انہوں نے کہ سب سے پہلے جلدی کی اور ابو عذابہ عمرو بن عامر سے
 میں نے اس کی آستینا لگی۔ دینی اسے دوزخ میں دیکھا ہے اور یحییٰ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دوتے چار سول
 اللہ ﷻ نے فرمایا کہ عمرو بن عامر بن نضی کعبہ میں کھوف ہو گئیں نے دوزخ میں اپنی آستینا چھینے ہوئے دیکھا ہے سب سے
 پہلے اسی نے سادہ چھوڑ دیا تھا۔

پہلے اسی نے سناؤ جو عورت کا نام تھا۔
 درویش جرم نے اپنی تصویر میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ درویش
 نے انہیں کو سب سے پہلے اسی نے یہ لایا تھا لیکن (تجلیت میں) نام ہے عرب میں جو اپنے سے لفظ نکھن انکار کر رہا ہے کیونکہ عرب
 میں حوائے عمر و عیسیٰ کے اور کوئی نہیں ہوا۔ اسی کی دلیل یہ ہے کہ تفسیر قوم سنا۔ تَعْلُوْا اَبَانَهُمْ فَهَمُّ غَدَقَتُوْا اَبَا الْعَالِيَةِ
 اَعُوْا اَبْنِ کُی ہے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں لوگوں (اکثر میں) کافر ت آرم علیہ السلام کے سامنے کھڑے کئے گئے اور
 آپ کی پشت سے ٹکائے گئے اس وقت سب نے ایک امت ہو کر اپنے بندے ہونے کا اقرار کیا اور اس وقت کے سوا کبھی ایک
 امت ہو کر نہیں رہے۔ یہی قول میں اختلاف ہے۔

امت جو کر نہیں رہے ہیں ان میں اختلاف ہے۔
 میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ کئی انسان **اَنَامَ وَاجِدَہ** کے یہ معنی لے جائیں کہ سب لوگ حق کو قبول کرنے کی استعداد رکھتے رہے اور نفرت پر پیوند کے ہوئے تھے پھر شیاطین اُنس و جن نے انہیں برکاتِ قوا میں اختلاف پیدا کر دیا اور
 درمیانِ اللہ عزہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اُن کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا
 مجوس کر لیتے ہیں جیسے کہ چوپایا اپنے حق میں بچہ دیتا ہے جو سب طرح کا سامان ہوتا ہے کیا ان میں تم نے کوئی کان کٹ کر دکھا ہے۔
 یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
(پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا) اس کا عطف کان الناس اور واحدہ پر ہے اگر اس سے کفر پر
اجتماع کر لیا جائے تو اگر اس سے حق پر اجتماع ہو نامر لیا جائے تو اس کا عطف ایک مقدر فعل پر ہے۔ یعنی ملت میں اختلاف ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کیونکہ انبیاء کو بھیجا کفر اور فساد ہی دوع کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ ہذا دیکھتے ہیں (نبیوں کی
بابت) میں نے آنحضرت سے پوچھا کہ بارہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک ایک لوہے کی چوڑی جو لوہے میں سے ایک
بڑی جماعت تھیں سوہندہ در سول تھے۔ یہ روایت امام احمد نے نقل کی ہے اور ایک روایت میں ابوہریرہ سے نہیں سوہندہ سے کچھ لوہے
ہونے بھی مروی ہیں۔ نبوتی کہتے ہیں کہ رسول ملت میں ختم سوہندہ ہوئے ہیں اور جن کا سر نام قرآن شریف میں آیا ہے
انہا میں سے ہیں۔

میں لکھا ہوں بلکہ قرآن شریف میں توکل مجھیں مذکور ہیں جن میں سے ائمہ کو اس حقیقت میں وہلک حجتنا
 اَتَيْنَا جَالِدًا لَهُمْ عَلَى قَوْمِهِ الْآيَةَ وَهَبْنَاهُ الْحَيَّ وَيُحْيِي كُلَّ هَدْيًا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ
 دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا الْمُحْسِنِينَ زُرَّكَيًّا وَيَعْقَى وَرَبِّكَ
 وَالْيَاسِينَ كُلِّ مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَخَلْدَةَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر ائمہ ان کے
 سوا ہیں یعنی آدم و نوح میں، حمود و صالح، شعیب و اکلک، عزیز، محمد و اولادہ، صلوات اللہ علیہم اجمعین، بعض مفسرین کا
 قول یہ ہے کہ سورہ مؤمنین میں جو یوسف مذکور ہیں وہ یوسف بن یعقوب نہیں ہیں بلکہ وہ یوسف بن ابراہیم بن یوسف بن
 یعقوب ہیں اس صلب سے سناٹیں ہو گئے اور بعض مفسرین یعنی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی نبوت کے
 قول ہیں اس صلب سے پورے ائمہ نہیں ہو گئے غریب امت و سارا سلطنت قبیلک الارواحاً نوحی الیہم من اہل
 اندی مریم کی نبوت کا اظہار کرتی ہے اور ائمہ سے کہ ائمہ کیسوں ہی لقمان (علیہ السلام) ہوں، واللہ اعلم

مؤمنین (خوشخبری دینے والے) ثواب ملنے کی اس کو جس نے اعانت کی۔
و مؤمنین (اور رسول نے والے) اللہ کے عذاب سے اس کو جس نے اعانت کی۔

وَأَنْزَلْنَا مِنْهُ لِكَاتِبٍ يُرَاقِبُكَ (نور ان کے ساتھ گئی کتاب ہڈی کی تاکہ فصلہ کرے) کتاب سے مراد جو اس کتاب ہے بلحق کتاب سے حال واقع ہے۔ یعنی شاید ابا لحق نیچکہ یعنی اللہ یا کتاب یا جو اس کتاب کے ساتھ نبی ہے۔ وہ علم کرے ابو جعفر نے لی حکم کو یا کے ضرور کاف کے فتح سے یہاں نور اہل عمران میں سورہ نور میں دو جگہ پڑھا ہے۔ اس صورت میں نائب فاعل عرف یعنی یہ ہے اور معنی یہ ہے کہ اس کتاب کا حکم کیا جاسکے۔

بَيْنَ النَّاسِ فِيهِمُ اخْتِلَافٌ
(لوگوں میں اس امر کا جس میں انہوں نے اختلاف کیا جس امر میں انہیں شک ہو گیا۔)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ اِلَّا كَلِمَاتٌ مُّؤْتَوٰتَةٌ (اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر ان کلموں نے ہی جن کو وہ کتاب دی گئی)۔ رسول اللہ کے لئے یہ اور اس سے سرفراہ و سرفراز اور نصرت الہی ہے۔

عین البیان، حجاز، ۱۴۲۸ھ (اسے پاس کئی نشانیاں آنے کے بعد) یعنی وہ حکم آتے ہیں جو قورائے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی اور محمد ﷺ کی تشریف آوری کی بشارت دینے والی اور آپ کے اوصاف کرمہ کو بیان کرنے والی تھیں۔ ان کے اختلاف سے مراد ان کا یہ قول ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ علیٰ غلہ القاری، آتھیں اور انکام کو ان کے موقوفوں سے بدل دے گا اور محمد ﷺ کی صفات اور قرآن شریف کا انکار کریں

بَعْدًا كَيْدُهُمْ فَهَدَىٰ السَّيْءَ الَّذِي يَنْتَوُونَ اَلْاِخْتِلَافُ فِيْهِ وَحُجُوجُ الْحَقِّ بِرَأْدِهِ

پر مباح تھا کوئی مغرب کی طرف، کوئی بیت المقدس کی طرف۔ اس بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا (کی طرف پر مباح تھا) انشاء اللہ
 فرمایا اور ان کا اختلاف دروزوں میں بھی تھا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے درمیان شریف کے دروازے رکھنے کا حکم دیا اور اسی طرح (عبادت کے
 کے کمزوروں میں بھی ان کا اختلاف تھا۔ نصاریٰ نے انور کا دن لے لیا اور یہود نے ہفتہ کا دن۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی ہدایت
 فرمائی اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں بھی ان کا اختلاف تھا یہود ان کو یہودی کہتے تھے اور نصاریٰ نصرانی۔
 ہمیں ہمارے میں بھی ہمیں اللہ نے حق بات بتادی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اختلاف تھا یہودی ان کو
 کو نزاری کہتے تھے (مسیح اللہ کا در نصاریٰ نے ان کو معبود ٹھہرا لیا تھا) اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق بات
 بتادی۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنِ يَشَاءُ لِمَا يَشَاءُ وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِكَافٍ
 پر چلنے والا گمراہ نہیں ہوتا۔ (اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے) کہ اس

آخر حصہ میں (کیا تم نے یہ سمجھا ہے کام مظاہر ہے اس لئے کہ ام حملہ کو دہرہ لازم ہوتا ہے اور یہ ام بمعنی بل اور
 دہرہ کے ہے۔ لفظ بل کلام سابق سے اعراس کے لئے آتا ہے۔ یہاں یہود نصاریٰ کے اختلاف سے اعراس کرنے کے لئے
 ہے اور دہرہ مؤمنین کے خیال کے انکار اور استبداد کے واسطے۔

اس سے غرض یہ ہے کہ زمینیں صبر سے، سختی اور تکلیف میں کام لیں۔ فرما کا قول ہے کہ اس کے معنی ہیں اُسْبِسْمِ
 اور ہم نام نہ نہ جانے کے نام ہے کہ اس کے معنی ہیں۔ یہ آیت جنگ احزاب کے دن نازل ہوئی تھی جس وقت
 آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سخت مصیبت اور محاصرہ اور شدت خوف اور مہرہ کی طرح طرح کی تکلیفیں
 پہنچیں۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَلْعَتِ الْقُلُوبُ الْخَائِبُونَ وَتَنْظُرُونَ بِأَلْبَاسٍ الظُّلُمَاتِ الْخَائِبُونَ
 الْقُلُوبُ تَلْعَتُ وَتَلْعَتُ الْخَائِبُونَ وَتَلْعَتُ الْخَائِبُونَ وَتَلْعَتُ الْخَائِبُونَ وَتَلْعَتُ الْخَائِبُونَ
 الْقُلُوبُ تَلْعَتُ وَتَلْعَتُ الْخَائِبُونَ وَتَلْعَتُ الْخَائِبُونَ وَتَلْعَتُ الْخَائِبُونَ وَتَلْعَتُ الْخَائِبُونَ
 رسول اللہ ﷺ عید منورہ پہنچے تو حضور ﷺ کے ہر ایہوں پرست علی گزرے گی کہ وہ لوگ بالکل غلامیہ کے تھے اپنے
 گمراہ اور مال و غیرہ سب مشرکین کے قبضہ میں چھوڑ گئے تھے اس کے علاوہ (دہرہ کے) یہود اور کوث ظاہر کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ
 نے یہ آیت نازل فرمائی ام حسبہم الفخ

أَنْ تَنْتَحِلُوا الْجَنَّةَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَاءُونَ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَأَنْ تَخْرُجُوا مِنْهَا لَكُمْ مَا تَشَاءُونَ مِنَ الثَّمَرَاتِ
 الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يُنَادُونَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ أَخْرِجُوا آلَهُمْ
 جنت میں (کو بھی) چلے جاؤ گے حالانکہ جو تم سے پہلے (انہی اور مؤمنین) گزر گئے ہیں ان کی اسی حالت (حق کی) حبس پیش
 نہیں آئی، انہیں سختی (کو بھی) پہنچی اور (خود پر ہی کی تکلیف) بھی ہو اور (طرح طرح کی بلاؤں اور سختیوں میں) جبر و جبرائے گئے
 پہلے تک کہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے (عد ہونے میں دیر ہونے کی وجہ سے) کہنے
 گئے کہ خدا کی مدد ہو گی (ان سے کہا گیا) آگاہ ہو چنگ اللہ کی مدد قرب ہے۔ بقول میں دفع اور نصب دونوں جائز ہیں
 کیونکہ حتیٰ کہ مابعد جب مستقبل یعنی ماضی ہو تو اس میں دونوں اعراب جائز ہیں۔ ماضی نے دفع سے اور ہائی قرآن نے نصب
 سے پڑھا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں جنتوں سے اور دروز لڑ قوں سے گھری ہوئی ہے۔ یہ روایت مسلم نے انس رضی
 اللہ عنہ اور ابو حمزہ رضی اللہ عنہ سے اور امام احمد نے ابو حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے واللہ اعلم ابن منذر
 نے ابن حبان سے روایت کی ہے کہ عمرو بن جوح نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ ہم کس قسم کے اہل اور کہاں کہاں خرچ کیا
 کریں۔ ابن جریر نے ابن جریج سے روایت کی ہے کہ مسلمانوں نے یہی سوال کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا وَفِي دِينِ الْوَسْطَى وَاللَّسْكَرُ وَاللَّسْكَرُ وَاللَّسْكَرُ

(اے محمد لوگ!) آپ سے رویت کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں تم کہ وہ کہ جو مال تم خرچ کرو تو (اول) اس بابہ اور شہداء اور ان کو کھور (اس کے بعد) عیسویوں اور مجاہدوں اور مسافروں کو وہ (اللہ تعالیٰ نے مبالغہ سے انفقہم میں خیر عام فرما کر خرچ کرنے کی ہوں کہ مسافر اور مساکین کے جواب کو لشکر و یقین لرا دیا ہے اس لئے کہ مصرف کا خیال رکھنا زیادہ ہی تمام کے قابل ہے کیونکہ خرچ کرنے کا اعتبار مصرف ہی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

وَمَا تَقْضُوا مِنْ شَيْءٍ (اور تم جو بات بھی کرو گے) یعنی کوئی سی ٹنگی صدقہ اور مالور کچھ یہ جملہ شرط کے معنی میں ہے اور اس کا جواب آنکھو آیت ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (تو بیشک اللہ اس کو جانتا ہے) یعنی اس کی حقیقت اور تسداری نیوٹوں کو جانتا ہے پھر تسداری نیوٹوں کے مطابق اس کا پورا پورا اجر دے گا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ علم نہ کوئے کے فرض ہونے سے پہلے تھا پھر حکم نہ کوئے (جہاد) ہونے سے یہ آیت منسوخ ہو گئی اور حق یہ ہے کہ یہ علم نہ کوئی فرضیت کے معانی میں ہے کہ اس سے منسوخ ہو جائے۔ لہذا یہ آیت محکم ہے۔

کِتَابُ عَيْنِ الْفَتْحَانِ (مسلمانوں) تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے (اب) جہاد فعل ہے اور اس آیت میں جہاد کا حکم کیا گیا ہے یہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ کے ساتھ مخصوص تھا اور ان کو یہ حکم نہیں ہے۔ یہی مذہب امام ثوری کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دہانی بحث کرتے ہیں کہ فَتَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْتُمْ عَلَى الْأَقْدَامِ دَرَجَةً وَكَلَامًا وَعَلَى اللَّهِ الْحُسْنَى (یعنی مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نصیحت دی ہے) (پھر ان دونوں میں سے) ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے) عطاء اور ثوری دونوں فرماتے ہیں کہ اگر جہاد سے چھوڑ دینے والا فرض کا ترک ہو تو اس سے لئے خدا کی طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو گا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر ایک مسلمان پر جہاد کا فرض نہیں ہے اور آیت (کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى الْحِلِّ) کی دلیل ہے اور قرآن کی حدیث کو بھی وہ اپنی حجت گردانتے ہیں۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مسرماً اور اس نے بھی جہاد نہ کیا ہو نہ بھی اس کے پاس جہاد کا خیال آیا تو یہ شخص ایک شخص کے قتل پر مر اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جسور کا مذہب یہ ہے کہ جہاد فرض کفار پر ہے کہ جب کچھ لوگ جہاد کرنے پر تیار ہو جائیں تو اور لوگوں کے ذمہ سے رافضہ ہو جاتا ہے جیسے کہ جنازہ کی نماز (کا جواب) ہے اور اسی پر ابن عباس (رضی) ہو گیا ہے اور سب اس کا اس پر اتفاق ہے کہ سب شہر والوں پر واجب ہے کہ جو کفار ان کے قریب ہوں ان سے جہاد کریں اگر ان سے نہ ہو تو کھلیا یہ بہت بار دین تو پھر جو ان سے قریب کے مسلمان ہیں اور پھر ان سے جو قریب کے مسلمان ہیں (وہ) پرین کی مدد کرنی واجب ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جہاد کا اعلان عام ہو اور کفار اسلامی شہروں پر چڑھ آئیں تو پھر ہر ایک شخص پر جہاد کا فرض ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جو شخص جہاد کے لئے مستعین نہ ہو اور اس کے والدین مسلمان ہوں تو ان کی اجازت کے یہ جہاد میں نہ جائے اور جس کے ذمہ فرض ہو وہ اپنے فرض خود کی اہمیت کے بغیر نہ دے۔ جمہور کی حجت وہی ہے جو فریقین کے دلائل میں ہم کو کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیت بھی ان کی دلیل ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا إِلَى اللَّهِ أَنْتُمْ وَأَقْبِلُوا لَكُمْ أَنْتُمْ وَأَقْبِلُوا لَكُمْ سَبِيلَ اللَّهِ الْفَاتِحِينَ اس کا بیان اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں (مفصل) آئے گا۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے ایک شخص نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضور ﷺ نے پوچھا تیرے میں باپ زندہ ہیں۔ عرض کیا ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا جادوئی ہی کی خدمت کر کے انہیں کراہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور ابو دؤاد و نسائی و ابن ماجہ نے بھی اسی کے ہم معنی نقل کیا ہے۔

وَلَوْ كُنَّا كُنَّا (اور وہ ہمیں مانگو ہے) اہل معنی نے کہا ہے کہ یہ مانگو ہو یا بحیثیت طبعی نفرت کے ہے کیونکہ اس میں جان پر مشقت اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے نہ یہ کہ صحابہ کو حکم الہی مانگو معلوم ہو جاتا تھا۔ (اور شاید کہ ہمیں ایک چیز بری لگے حالانکہ وہ تسلسلے

حق میں بہتر (حق) ہو اور اسی قسم میں سے جہاد ہے کیونکہ اس میں حق باقی، مال، قیمت کا مال، دنیا پر قبضہ، دنیا، شہادت حاصل ہو اور ثواب مناسب ہی بھلائیات ہیں۔

وَعَسَى أَنْ يَكُونَ شَرًّا مِمَّا وَهَبْتَ لَكَ
(اور شاید ایک چیز تمہیں اچھی معلوم ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو) جیسے جہاد سے پیشہ رہنا کیونکہ اس میں گناہ، ذلت، ثواب اور مال قیمت سے محروم رہنا ہے۔ اور لفظ عسی جو اس میں شک کے لئے ہے یہاں اس لئے لایا گیا ہے کہ جس وقت نفس پکیزہ ہو جاتا ہے تو اس کی تمام خواہشیں حکم شرعی کے موافق ہو جاتی ہیں اس وقت وہ نفس ہی چیزوں (اور دنیوی افعال) کو برا سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری اور دنیوی چیزوں کو پسند کر رہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔

وَاللَّهُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ لَا تَغْلِبُكُمْ
(اور اللہ تمہاری بھلائی، برائی کو) بھاتا ہے اور تم نہیں جانتے) تم کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو ادا کرنے میں جلدی کرو تاکہ تمہیں ایسی چیز نصیب ہو جائے جو دین و دنیا میں تمہارے حق میں بہتر ہو۔

فصل

جہاد کے فضائل کا بیان

ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ ﷺ سے افضل کون سا عمل ہے۔ فرمایا نماز و صلاہ پر پڑھنا میں نے کہا پھر کون سا، فرمایا باپ کو قراہت میں نے کہا اس کے بعد، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ (ابن مسعود کا کہنا ہے کہ میں نے اس بات پر اطمینان کیا کہ اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بھی فرماتے، یہ حدیث بخاری نے نقل کی ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ سب عملوں سے افضل کون سا عمل ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اس نے عرض کیا پھر کون سا، فرمایا اللہ اور اس میں جہاد کرو اس نے کہا اس کے بعد، فرمایا قبول بیعت۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ حدیث اگرچہ ظاہر پہلی حدیث کے معارض ہے کیونکہ پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ نماز جہاد سے افضل ہے اور اس دوسری حدیث سے اس کے برعکس معلوم ہوا لیکن ان دونوں کے معنی اس طرح بن سکتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہر سال کے حال کے موافق تھا (جو جس کے حق میں بہتر ہو) آپ نے وہی فرمایا کیا یہ کہا جائے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایمان کے لفظ سے فرض نماز اور فرض زکوٰۃ اور اس میں اب کوئی قید نہیں رہتا۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں کہا جائے کہ ایمان کے بعد جہاد کرنا درست ہے مگر پھر جہاد، نماز اور زکوٰۃ کے بعد ہے۔

عمر بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کا صنف جہاد میں (ایک روز) کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھ ہر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حدیث حاکم نے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ بخاری کی شرط کے موافق یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے فرمایا روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے ایک کا ربوند اللہ (ایک دفعہ) کھڑا ہوا ہے مگر میں ستر پر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ روایت ترمذی نے نقل کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ جہاد کے برابر بھی کوئی عمل ہے، فرمایا تم میں اس کی طاقت نہیں ہے اس نے دوبارہ عرض کیا پھر حضور ﷺ فرماتے رہے کہ تم میں اس کے کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کرے اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو (ہر وقت) کھڑا ہو اور کان شریف پڑھ رہا ہے۔ اپنے نماز، روزہ میں ہرگز

فرق نہیں آئے دیکھئے مثل مجاہد کی ہے) سیلا تک کہ وہ جہاد سے واپس آ جائے۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دستہ فوج میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چلے ہوتے ہیں ایک صحابی کا ایک ایسے غار پر سے گر کر ہوا جہاں پر کچھ بریلیاں اور پانی تھا (وہ جگہ کن کو پسند آگئی) انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بس تیرک غار تیار ہو کر بس نہیں ہوا کریں گے۔ پھر آنحضرت ﷺ سے اجازت چاہی، حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہودی یا نصرانی بتائے کہ لئے میں نہیں سمجھتا کیا ہوں بلکہ میں ایک صاف سحر ایں دے کر بھیجا گیا ہوں اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ (قدرت) میں محمد کی جان ہے کہ فقط کچھ یا شام کو جہاد میں چلا جائے گا یا دنیا اور دنیا سے متبرع ہو کر صف جہاد میں (فقط ایک وفد) تمہارا کھڑا ہو جائے گا۔ یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے۔

میں کہتا ہوں یہ سب حدیثیں نقلی نماز، روزہ سے جہاد کے فضل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے جب ایک نے اور اگر یہ تو اس کی فریضت ہو اور وہ ہر وقت ہوا ہو سکتا ہے لیکن جہاد شہادت کا ذریعہ بھی ہے جو نبوت کے قریب قریب ہے۔ مخالف نماز اور روزہ کے کہ یہ دونوں غیر وقت میں ہوا کرتے ہیں اور نقل فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ آدمی کو اللہ کے عذاب سے بچنے والا سوائے ذکر الہی کے کوئی عمل نہیں ہے، صحابہ نے عرض کیا تو روزہ، جہاد، فرمایا اور نہ جہاد اگرچہ (کفار پر) اس قدر کمزور چلائی جائے کہ کمزور کے نکلے ہو جائیں۔ یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ فرمائے۔ یہ حدیث امام احمد طبرانی ابن ابی شیبہ نے معاذ کی سند سے نقل کی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں حدیثوں کے جو حضرت عمرؓ، ابو ہریرہؓ، ابو امامہؓ سے منقول ہو چکی ہیں (مسودہ) ہے تو ان دونوں کے معنی، ہم موافق ہو جانے کی کما صورت ہے۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث میں ذکر سے مراد ہو حضور داغی ہے جس میں بھی کسی نہیں ہوئی نہ وہ نماز اور روزہ جو زاہد لوگوں کا حصہ ہے اور یہی جہاد اکبر سے مراد ہے۔ اس روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک غزوہ سے لوٹتے ہوئے فرمایا جعنا من الجہاد الا صغریٰ الجہاد الاکبر (یعنی اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹتے ہیں) اگر کوئی کہے کہ جس وقت آنحضرت ﷺ جہاد اصغر میں تھے کیا جہاد اکبر میں مشغول نہ تھے۔

ہم کہتے ہیں بلکہ اس میں بھی مشغول تھے لیکن زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے حالت غفلت ہو جاتا ہے اس لئے پہلے کوئی جہاد اصغر کا زیادہ اہتمام تھا اور اب جہاد اکبر کا زیادہ اہتمام ہو چکا۔ علیہ السلام واللہ اعلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رملہ خدا میں چکان دینے والوں کے لئے تیار کئے ہیں اور ہر دو درجوں کا درمیان فاصلہ اس قدر ہے جیسا آسمان و زمین کے درمیان میں ہے۔ لیکن جس وقت اللہ سے سوال کرنا چاہو تو فردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ کی ہے اور اس کے اوپر ہی خدا تعالیٰ کا عرش ہے اور وہاں سے اللہ کے لئے جہاد اکبر کا زیادہ اہتمام ہے۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اشریٰ و دہیہ و دنیٰ کبڑے کے بندہ کا نام ہے جو کہ اگر اسے اپنی فوجی تواریخ ہو گیا تو نہ ملی تو تارخ ہے۔ فوجی اس بندہ کے لئے ہے جو جہاد میں اپنے گھوڑے کی باگ تھاے رہا جس کے بال ٹھہرے ہوئے ہیں جیروں پر رہا چھوڑا ہوا ہے اگر پھر دو درجوں میں ہے تو وہیں ہے مگر مقدمہ انجمن میں ہے تو وہیں ہے اگر کسی کے پاس داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے تو اجازت نہیں ملتی اور اگر کسی کی سفارش کرے تو کوئی قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث بخاری نے

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس کے قدم خدا کے راستے میں غبار آلود ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات مورچہ پر خدا کے لئے چہرہ پر عیال وراثت کی عبادت کھڑے ہو کر کہنے لگا ہر دو درجوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو قوم جہاد جہز بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ ضرور عذاب عام نازل کرے گا۔ ۱۰۷

نفل کی ہے جہاں میں شامل ہونے کے فضائل سورہ آل عمران کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ وقریب آئیں گے۔ اصل میں جہاں کو تمام حسانت پر اس وجہ سے فضیلت دی گئی اور کہا کہ اسلام اس کو اس لئے کہا گیا کہ یہ اسلام کی اشاعت اور غلبہ (اللہ کی بادشاہت کا سبب ہے جس شخص شخص کو کسی عیب کی کوشش کے سبب سے بدایت ہوئی تو اس کی نیکیاں بھی اس عباد کی نیکیوں میں لکھی جائیں گی اور علوم ظاہر اور علوم باطن کی تعلیم دے گا اس سے بھی افضل ہے کیونکہ اس میں اسلام کی حقیقت کی اشاعت ہے۔

يَذْكُرُونَ اَنْ عَنِ الشَّهِيدِ الْحَكِيمِ وَقَالَ يٰ ذِي
(اے محمد مسلمان) آپ سے یہ حرام میں جنگ کرنے کی بابت پوچھتے ہیں کہ میں جبر پر اور ان میں حاکم نے نور طرانی نے کبیر میں اور ابن سعد اور بیہقی نے اپنی اپنی سنن میں جناب بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ جنگ ہار سے دو مہینے پہلے مہاجر بنی الاخریٰ ۲ ہجری میں آنحضرت ﷺ نے اپنے پیو بھی (دو بیویاں) عبد اللہ بن قحش کو بنی لؤوی میں آٹھ نفر مہاجر بنی اوسے کر بھیجا ان مہاجر بنی کے نام یہ ہیں۔ سعد بن ابیہ قحش، زحری و عکاش بن صحن، اسدی و جب بن عروان، سلمی، ابو حذیفہ بن حبیب بن ربیع، سمیل بن بضاء، عامر بن ربیعہ، افتد بن عبد اللہ و خالد بن کبیر۔ اور بعض راویوں نے سمیل بن بضاء کو ذکر کیا ہے اور سمیل و خالد و عکاش کو ذکر نہیں کیا اور بعض نے مقداد بن عمرو کو ذکر کیا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں یہ سب (اصل میں) ہار آؤں تھے اور دودو آدمی ایک ایک لونٹ پر سوار ہوتے تھے اور حضور انور رسولی مقبول ﷺ نے ان کے امیر عبد اللہ بن قحش کو ایک حکمتاً کہہ کر دیا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ اور جب تک دو دن کا سفر طے نہ کرو اس حکم نامہ کو (کھول کر) نہ دیکھنا دوسری منزل پر پہنچ کر اس حکم نامہ کو دیکھنا اور (جو کچھ اس میں تحریر کیا ہے) پورا اپنے ساتھیوں کو بھی بتاؤ تاہم ہمارے حکم کا اجرا کہ اس کے علاوہ اپنے ساتھ لے جانے میں اپنے کسی ساتھی پر زبردستی نہ کرو اس کے بعد جب عبد اللہ طے گئے تو چلتے سے پہلے ہی اپنا چہرہ رسول اللہ میں کس طرف جاکر فرمایا بخیر کی طرف عبد اللہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور دودو کا سفر کر لینے کے بعد ایک جگہ پر آؤ کیا اور وہ حکمتاً کھولا تو اس میں یہ مضمون (لکھا ہوا تھا)

بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فسر علی بركة اللہ بمن تبعک من اصحابک حتی تنزل بطن نخلة لمر صدیہا غیر قریش لعلک ان تافینا منہ بخیر (یعنی) بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد محمد و صلواتہ کے واضح ہو کہ تم اللہ کی برکت پر (اور اس کی رحمت پر) مبرورہ کر کے کہتے ہو کہ ہر ایوں کو نے کر پہلے جاؤ کہ تمہارے کہے میں ہوں اور جس وقت بطن نخلہ میں پہنچو تو قریش کے قافلہ کے منتظر رہو امید ہے کہ ان کا مال تمہارے ہاتھ لگے اور تمہارے ہارے پاس لاؤ) جس وقت عبد اللہ نے اس حکم نامہ کو دیکھا فوراً (دعا مندی ظاہر کرنے کے لئے) سمعاً و طاعتاً کہا اس کے بعد وہ مضمون اپنے ساتھیوں کو سنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ حضور ﷺ نے اس سے مجھے منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی پر میں زبردستی کروں اب تم میں سے جس کا لہوہ شہادت (یعنی شہید ہونے) کا ہو وہ تو چلے اور جسے پہنچنا بدوہ لوٹ جائے پھر آپ آگے بڑھے اور آپ کے حسب سامع بھی ساتھ ہی رہے کوئی ان میں سے نہیں بھڑکے جب یہ لوگ معدن پہنچے جو علاقہ حجاز میں قریش سے اوپر ایک مقام ہے جسے لوگ غرقاں کہتے ہیں تو وہاں پہنچ کر سعد بن ابی وقاص اور عبید بن عروان کا لونٹ میں پر یہ دونوں سوار ہوتے تھے تم ہو کیا یہ دونوں اس لونٹ کو تلاش کرنے میں پیچھے رہ گئے اور عبد اللہ اپنے ہاتھ پر ایوں کو لے کر آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان بعض نخلہ میں جا کر آگے پہنچے (یعنی) کہہ پائے تھے کہ اتنے میں قریش کا قافلہ اٹھائی دیا جو طائف کی جدت کا مکمل کشش اور چڑے (غیر مالے) آ رہا تھا ان میں عمر و حفصہ، حکم بن کیدان، سول ہشام بن مغیرہ، عمن بن عبد اللہ بن مغیرہ، مخزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبد اللہ مخزومی بھی تھے۔ جس وقت ان لوگوں نے ان مسلمانوں کو دیکھا تو ان سے دوستی کھا گئے (اس پر) عبد اللہ بن قحش نے کہا کہ وہ لوگ تم سے خوف کھا گئے ہیں اب تم یہ کہو کہ اپنے میں سے ایک آدمی کا سر سوخ کر ان کے پاس پہنچاؤ (تاکہ ان میں کچھ اطمینان ہو جائے) چنانچہ عکاش کا سر منڈ کر ان کی طرف بھیجا گیا عکاش ان کے پاس پہنچے تو وہ دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ تو عہدی قوم (کے آدمی) ہیں ان سے دارنے کی کوئی بات نہیں۔ غرض کہ ان سے

وہ بے خوف سے ہو گئے اور یہ واقعہ اس شرع کو دوا میں کودھونگ تو جلدی الٹائی کا آخری دن سمجھو وہ بے خوف بھی اصل میں
وجہ کی بجلی، پھر انہوں نے انہیں میں مشورہ کیا کہ اگر تم حج کی رات تم انہیں چھوڑ دے دیتے ہو تو پھر یہ حرام میں داخل ہو جائیں
گے اور تمہارے قبضہ سے نکل جائیں گے (کیونکہ حرام میں لڑنا جائز نہیں کہ اس کے علاوہ حرام (رجب) بھی شروع ہو جائے گا
یہ سمجھو نہ ہونے کے بعد عبداللہ بن عبد اللہ سمی نے عمر و معمری کے تیرہ رات تو وہیں بد دیار باقی مسلمانوں نے بڑی سردی
سے ان پر حملہ کیا عثمان بن عبد اللہ بن معمر اور حکم بن کیسان کو مقتید کر لیا اور نفل بھاگ گیا وہاں کے ہاتھ نہ آیا پھر ان دونوں
قیدیوں کو اور انہوں کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس ماں غنیمت میں سے عبداللہ بن غنیمت نے رسول اللہ ﷺ کے لئے خمس عظیمہ کر کے
باقی مال اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا تھا اور اسلام میں سب سے پہلا خمس اس سے پہلا مال غنیمت کی خاطر مشرکین میں
جو سب سے پہلے نفل ہو بلکہ عمر و معمری کا اور سب سے پہلے قیدی مہکن اور حکم ہیں اور یہ عبداللہ غنیمت میں خمس فرض
ہونے سے پہلے کا ہے، پھر عبداللہ بن غنیمت کی اس کارروائی کے مطابق خمس فرض ہو اور جب یہ لوگ آنحضرت ﷺ سے ملے تو
آپ نے فرمایا کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا تھا (یہ تم نے عدل حکمی کی) اور اس ماں غنیمت میں سے آپ
نے کچھ نہ لیا۔ پس اس اور ان دونوں قیدیوں کو دینے کا یہ قید ہے وہاں (دب یہ خبر کہ میں پہنچی تو) غنیمت نے ان مسلمانوں سے جو تکہ
میں رہتے تھے طعنہ کے طور پر کہا کہ اسے دینو تم نے ماہ حرام کو بھی خیال نہ کیا کہ اس میں بھی نفل و قتل کرنے گئے یہ من
کرو ان لشکریوں کو بہت بڑا صدمہ ہوا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس میں ہم ہلاک ہو گئے (خمس سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور حضور
انور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ عمر و معمری کو قتل کرنے کے بعد شام کو ہم نے رجب کا چاند دیکھا لیکن ہمیں
یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ خون ہم نے رجب میں کیا کہ بڑی الٹائی میں۔ پھر اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف اقوال بیان کئے
اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تب آنحضرت ﷺ نے وہی خمس لے لیا جو عبداللہ بن غنیمت نے نکالا تھا آپ نے سارا
مال لے کر ان میں سے خمس نکال لیا اور باقی مال ان لشکریوں میں تقسیم کر دیا۔

بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ (جنگ) بعد سے وہاں آئے تک یہ لٹ لٹکا کا مال غنیمت دینے ہی رکھا ہوا وہ دیکھ
غنیمتوں کے ساتھ ہی یہ بھی تقسیم ہوا اور اہل مکہ نے اپنے دونوں قیدیوں کے ذریعہ میں انہیں چھوڑانے کی امید پر کچھ مال بھیجا
حضرت نے فرمایا کہ سعد اور جبہ کے آئے تک ان دونوں قیدیوں کو ہم قیدی تیار رکھیں گے کیونکہ ہمیں تمہاری طرف سے
انہیں پیش ہے اگر (ہمارے دوست) کوئی نہ آئے تو ان کے عوض ہم ان دونوں کو قتل کر دیں گے کچھ دنوں کے بعد سعد اور جبہ
بھی (خیر و دعائیت) آ گئے۔ تب آنحضرت ﷺ نے ہر قیدی کے ذریعہ میں چالیس چالیس لایہ لے کر دونوں کو رہا کر دیا۔ حکم بن
کیسان تو یکس مسلمان ہو گئے اور آنحضرت اس کے پاس ہی عید منورہ میں رہے لگے پھر یہ معونہ (کی لڑائی) میں ضعیف بھی
ہو گئے، لیکن عثمان بن عبد اللہ بن معمر و چلا گیا اور وہیں کفری کی حالت میں مر گیا۔ باقی نفل اس نے جنگ فشق میں اپنے
گھوڑے کو فشق میں ڈالنے کی طرف سے اس کے ایوانگاری اور مع گھوڑے کے فشق میں گرجا اور دونوں کا چکلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ
نے وہیں اس کی جان لے لی۔ اس کے بعد مشرکین نے کچھ قیمت پر اس کا لاشہ مانگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لے لو کیونکہ اس کا
لاش بھی ناپاک اور اس کی بہت بھی ناپاک ہے۔

فَالْقَاتِلُ يَفِيْدُ كَفِيْرًا

(اے محمد! قاتل سے) کھروار کے مال حرام میں لڑنا بڑا اچھا ہے۔ لاکھ
علاوہ کا نفل یہ ہے کہ آیت شروع ہے آیت فَاغْلِبُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَبِيْرًا وَجَدْتُمْهُمْ سَلَامًا مِّنْكُمْ جَاهِلِيَّاتٍ
قَاتِلْهُمْ جَاهِلِيَّاتٍ حَرَامًا فَرَمَاتِ جَاهِلِيَّاتٍ حَرَامًا فَرَمَاتِ جَاهِلِيَّاتٍ حَرَامًا فَرَمَاتِ جَاهِلِيَّاتٍ حَرَامًا فَرَمَاتِ جَاهِلِيَّاتٍ حَرَامًا
میں کہ یہ کثیر الاستعمال ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حبیب کے لفظ کو مکان کے معنی میں حقیقی اور زلفہ کے معنی میں مجازی کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

اور اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ لفظ سالانہ اور ذیلیں دونوں میں مشترک ہے تب بھی عام تقویم کو شامل ہونے میں شک رہتا ہے اور شک کے ہوتے ہوئے مشنوں کا سنا جائز نہیں ہے۔ یہ ضلوی فرماتے ہیں کہ یہ عام سے خاص کا متضاد ہونا ہے اور اس میں اختلاف ہے یعنی عام سے خاص کا متضاد ہو نامعلوم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ عام بھی اپنے افروہم خاص کی طرح قطعی دلیل ہو گا۔ اور امام شافعی و نیز اے کے نزدیک جائز نہیں ہے بلکہ قائل ہے کہ عام قطعی دلیل ہے بخلاف خاص کے کیونکہ کوئی عام ایسا نہیں جس میں سے بعض افراد خاص نہ ہو گئے ہوں اور اس کی مفصل بحث اصول فقہ میں ہے۔

قاضی رضوی کہتے ہیں نبوی یہ ہے کہ اشتر حرام میں مطلقاً جنگ حرام ہونے پر اس آیت کو دلیل نہ کیا جائے کیونکہ قتال (کا لفظ) محرم ہے جو مثبت (فعل) کے تحت میں ہے۔ لہذا یہ عام ہو گا (کیونکہ مکروہ منہی فعل کے تحت میں اگر عام ہو گا کہ ہے نہ مثبت کے تحت میں) میں کہتا ہوں کہ مثبت (فعل) میں بھی قرینہ موجود ہونے کے وقت مکروہ عام ہو جیسا کہ اگر عام ہو جائے جیسا کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں کہ نمرہ خیر من جراد تاکر میں مکروہ عموم کے لئے نہ ہو تو ماسی کا جو اس میں ہو سکتا ہے۔ ابن حمام نے اس حرمت کے منسوخ ہونے پر چند عموماً سے استدلال کیا ہے مثلاً یہ آیت اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقَاتِلُ اَوْ تَخْضَرُونَ عَلَى السَّلَامِ کہ قول اسرت ان اقاتل انفسا حتی یقولوا لا اله الا الله۔

میں لکھا ہوں یہ مستدل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حق آجوں کا عام ہونا متفقین اور ان کے احوال کے بارے میں ہے نہ کہ زمانوں کی بابت کہ اس میں انحرار و اخل ہو جائیں اور ان پر منسوخ ہونے کا حکم لگ جائے بلکہ زمانوں کا عموم اگر ثابت ہو جائے تو اقتضاء انحصار سے ہو جائے اور اقتضاء انحصار یہی ہے نہیں، لہذا اس میں تخصیص اور طرح جاری نہیں ہو سکتا۔ اور انحرار و اخل و اخل کی حرمت منسوخ ہونے کا کوئی کسی طرح رد دعویٰ کر سکتا ہے حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم الذين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم (یعنی بے شک مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں جس دن کو اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ان میں چار (مہینے) حرام ہیں یہ مہینوں میں ہے یسریٰ (مہینوں) میں (قرآن و قرآن کر کے) کا مئی جانوں پر ظلم نہ کرو) وَقَالُوا التَّاسِعِينَ كَافَّةً كَمَا بَقِيَ بَلَّغُوا نَكْمَهُ كَافَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَعَالٰى عَنِ السَّيِّئَاتِ رِايَةً فِيهِ الْكُفْرُ بِيَسْلُبُ مِنَ الْيَقِيْنِ كَثْرًا يَجْعَلُوْنَ عَمَانًا وَيُخَوِّضُوْنَ عَمَانًا لِّيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ شَرِيْحًا لَّهُمْ سُوْرَةُ اٰحْمَدُ عَلَيْهِمُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ (یعنی اور تمام مشرکوں سے لاد میں طرح دو تم سب سے لاتے ہیں اور جان لو کہ اللہ پر پڑ جانوں کے ساتھ ہے۔ سوال کے نہیں کہ (مہینے کا) آگے چلے کر لینا کفر میں زیادتی ہے جو لوگ کافر ہیں اس کے ذریعہ سے مکر کو کئے جاتے ہیں ایک سال (قرآن و اس مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال سے حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان (مہینوں) کا شمار ہو کر نہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اللہ نے حرام کیا ہے نہ (اس تدبیر سے) حلال کر لیں۔ ان کے لئے حق کے برے کام زینت دینے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا یہ آیت قرآن کی آجوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور یحییٰ آیت سیف ہے جو ۹ ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہے اور اس میں ان مہینوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ لہذا اس سے یہ خصوصیت ثابت ہوئی کہ ان مہینوں کے سوا کسی میں قرآن و قرآن کرنا واجب ہے ان میں جائز نہیں بلکہ اللہ اعلم

اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ کی روایات سے دو مہینے پہلے جنت اللہ اور جنت البقرہ کے دروازے کا خطاب جو حضور ﷺ نے پڑھا تھا وہ ان اشرف حرام میں نقل ہو چکا ہے کہ ان کی حرمت پر دلالت کرتا ہے کہ چونکہ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یاد کرو کہ ان کا بھرا ہوا حال پر آگیا ہے کہ جس حالت پر آسمان زمین پیدا ہونے کے دن حملہ سال کے بدلہ میںے ہوئے ہیں ان میں سے چار مہینے حرام ہیں تین پے دو مہینے ذیقعدہ ذی الحجہ اور حرم اور ایک (ان سے علاوہ یعنی کہ جب اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ حملہ سے خون حملہ سے سال، حملہ سے اسباب ایک کے دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے حملہ سے اس شرابہ اس میںے میں آج کے دن کی حرمت

ہے یہ حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منہ سے تفسیر علیہ ہے۔ ابن حاتم کہتے ہیں کہ ماہذی الجذی کی بیویوں میں سے ایک
 آنحضرت ﷺ نے طائف کا محاصرہ کیا تھا اور یہ محاصرہ حرم کے آخر تک بائیک عین تک و باغرض یہ ہے کہ اس سے اس آیت
 کا منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ قول فیک نہیں ہے کیونکہ طائف کا محاصرہ ماہ شوال ۸ ہجری میں ہوا تھا اور مسیح حدودی
 فرمانے ہیں کہ فتح مکہ کے سال ماہ رمضان شریف کی دوسری تاریخ کو پھر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ سے چلے گئے۔ یہ روایت
 امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ بیہقی نے زحری سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ رمضان شریف کی
 تیرہویں تاریخ کو آنحضرت ﷺ نے مکہ پر فتح پائی تھی۔

میں کہتا ہوں اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بارہ روز آنحضرت کہیں راست میں ٹھہر گئے تھے اور انیس روز اور
 ایک روایت میں ستر روز آپ نے مکہ معظمہ میں قیام کیا یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے اور ایک روایت میں اٹھارہ روز ہیں پھر
 کہ فتح ہو جانے کے بعد شمال کی چٹانی ہارن کو ہفتہ کے دن آپ حنین کو روک ہو گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ پانچویں
 (شوال) کو روانہ ہوئے تھے کیا قوت عروہ اور نور بن جبر کا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شوال کی دوسری کو
 آنحضرت حنین پہنچ گئے تھے اور جب (قبیلہ) ہوازن کے لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے اور آپ نے سب چھینیں اکٹھی کر لیں تو
 (قبیلہ) نضیب کا سردار نو قمل طائف چلا آیا اور سب لوگوں کو اندر کر کے شہر کے دروازے بند کر دیے اور ان لوگوں نے جنگ کی
 تیاری کر لی۔ لہذا حضور ﷺ بھی بوٹ کے مکہ نہیں گئے اور نہ حنین کی چھینیں تقسیم کرنے سے پہلے سوائے جنگ طائف کے اور
 کہیں کی چڑھائی کی۔ قیدیوں کو آپ بخر لے آئی میں پھونڈے آئے تھے یہاں آکر آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم نے اس روایت
 اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ محاصرہ پچیس روز رہا تھا۔ ہذا میں اس روایت کو غریب کہتا ہوں ابن اسحاق نے محاصرہ کی مدت
 تیس دن بیان کی ہے اور ابن اسحاق کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ محاصرہ بیس روز سے کچھ زیادہ رہا تھا بعض میں روزی کہتے

ہیں اور بعض نے دس روز سے کچھ زیادہ کہتا ہے یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے۔ ابن حاتم کہتے ہیں کہ بلا شک یہی صحیح ہے پھر
 آنحضرت ﷺ نے مکہ کو کوچ فرمایا اور یقینہ کیا پانچویں تاریخ کو جمعرات کے دن آپ بخر لے آئے تھے پھر ان سے آئے تیس
 بیس سے تیرہ روز ہیں۔ یہ محاصرہ میں عروہ کر لیا۔ پھر یقینہ کی آمد ہوئی گو بدھ کے دن آپ ﷺ مدینہ کو روانہ ہو گئے اور یقینہ کی
 ستائیسویں تاریخ کو بدھ کے دن مدینہ پہنچ گئے۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے مدینہ میں نہ رہنے کی مدت اس
 وقت سے لے کر کہ آپ مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوئے اور اول مکہ فتح کیا پھر ہوازن پر چڑھائی کی پھر ان طائف سے جنگ کی (ان
 سب سے خارج ہو کر مکہ میں داخل کئے تک دو مہینے اور سولہ دن بلکہ دو مہینے اور چھ مہینے دن ہیں۔ پھر ابن حاتم کا یہ کہنا کہ عروہ
 میں آسکا ہے کہ طائف کا محاصرہ ہی الجذی کی بیویوں میں سے ایک سے لے کر حرم کے آخر تک رہا تھا غلام یہ ہے کہ آخر حرم کی
 حرم کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہوا اور اللہ اعلم۔ چلی یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے جو پہلے گزری چکی ہے کہ الشہر الحرام
 بالشہر الحرام والآخر ثابت فصاح قیس اعتدی علیکم فاعتذروا لعلکم بعین شاکتہم علیکم کیونکہ یہ آیت
 آخر حرم میں عمل اقبال کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے ایسی حالت میں کہ جنگ کی ابتدا انکار کی طرف سے ہو کہ یہ
 آیت جنگ پر سے پہلے نازل ہوئی ہے اور وہ آیت عمر و قتادہ ہجری میں نازل ہوئی ہے جو یہاں تک کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس شہر حرم
 میں (مسلمانوں کو) جنگ شروع کرنا حرام ہے۔ اور اللہ اعلم۔

(اور اللہ کی راہ سے یعنی اسلام اور طاعت
 و صفا عن سبیل اللہ و کفرہ و غیرہ) یعنی اللہ کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا) المسعد الحرام میں مضاف مخلوق ہے یعنی
 و صلا المسعد الحرام اور غیرہ (مذہب پر) (جو ہے) اس کا عطف جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں (حرف) بدل کا اعادہ
 واجب ہو گا اور نہ سبیل اللہ پر چڑھنے کیونکہ کفر یہ کا عطف اس سے مانع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صلا پر عطف ہونا اس

عطف سے مقدم نہیں ہو سکتا جو موصول پر ہے اور یہاں وکفر، انفس جہد الحرام سے مقدم ہے۔

وَيُخَوِّجُ أَهْلَهُ (اور اس کے رہنے والوں کو نکال دینا) یعنی مسجد و انوار کو اردہ نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ ہیں۔

وَمَنْ أَلْفَ عَشْرًا لَقِيَ (اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے) اس سے جو (مستور کے) اس پھولے سے لشکر نے کیا تھا کہ لوگ کفار مکہ سے جس قدر گناہ سرزد ہوئے قہر اور عذاب سرزد ہوئے اور اس لشکر سے وہ گناہ باز قہر اور ایک گناہ کی وجہ سے سرزد ہو گیا تھا۔

وَأَلْفَ عَشْرًا لَقِيَ (اور صد یعنی ہزار کفر کا اس قتل سے بھی زیادہ سخت ہے) یعنی حضرت کو قتل کر دینے سے بھر یہ کفار مکہ میں مسلمانوں پر کیوں طعن و تشنیع کرتے ہیں بڑا جو دیکھ ان سے وہ فعل غلطی سے ہو گیا انہوں نے تو اس سے بدرجہ بدرجہ کہ جان بوجھ کر کیا ہے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَتَدَارَأُونَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ أَفْوَاجًا وَمَنْ يَغْلِبْكَ فُجُورُهُمْ وَأَلْفَ عَشْرًا لَقِيَ (اور وہ تو تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے)

(کفار قریش کی طرف اشارہ ہے) یہی تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے بھڑکادیں اگر قابو پائیں (اس میں قابو نہ پانے کا اشارہ ہے) اور جو تم میں سے اپنے دین سے بھڑ جائے گا اور کفر کی حالت میں سر جائے گا تو انہوں کے عمل ضائع ہو جائیں گے (اس آیت سے نام شافی راستہ اللہ علیہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے تو جب تک وہ کفر کی حالت پر نہ رہے اس کے عمل ضائع نہیں ہوتے کیونکہ شافعی نے کفر کی نفاذ پر بھی مجروح نہ ہو گیا۔ واذن الله وسمعنا له ورجعنا (نہر) کا باقی تھا کہ وہ پھر مسلمان نہ کیا تو اس نفاذ کو پھر پڑھنا اس پر واجب نہیں ہے اور اسی طرح جو شخص حج کر کے مرتد ہو جائے پھر مسلمان ہو جائے تو اس پر بھی دوبارہ حج کرنا واجب نہیں ہے۔ شافعی کا یہ استدلال صحت کے منہوم کے ساتھ ہے اور یہ (یعنی منہوم صفت) اور جو حیدر وقت اللہ علیہ کے نزدیک مستحق نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے اور وقت نماز کا باقی ہو تو دوبارہ نماز پڑھنا اس پر واجب ہے اور اسی طرح حج بھی دوبارہ کرنا لازم ہے۔ ہماری دلیل یہ آیت ہے ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله (یعنی جو کوئی ایمان سے بھڑ گیا اس کے عمل ضائع ہو گئے) اور یہ آیت مطلق ہے اور مطلق کو تنقیہ پر عمل کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے واللہ اعلم۔

فِي الدُّنْيَا (دنیا میں) نہیں ایسے شخص کے دنیا میں مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا خون اور مال محفوظ نہ رہے گا اس کو قتل کر دینا جائے گا اور (درجہ شوق کے لئے) جس دن تک اسے ہمت دینی بھی واجب نہ ہوگی ہاں مستحب ہے کسی یہ آیت امام شافعی پر حجت ہے کیونکہ صحت دینے کو وہ واجب فرماتے ہیں۔

وَأَلْفَ عَشْرًا (اور ہزارت میں) یعنی ثواب ساقط ہو جائے گا۔

وَأَلْفَ عَشْرًا لَقِيَ (اور ایک سو ایک لاکھ بار لاقی ہوگا) ۵

رواہ آقا بزرگ اس میں درج ہے کہ جیسے کہ اور کفار۔ بحران فکریوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کیا ہند سے اس سفر کا ہمیں اجر ملے گا اور کیا یہ جہاد شمار ہو گا اس وقت اللہ پاک نے یہ (اگلی) آیت نازل فرمائی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآلِفَ عَشْرًا لَقِيَ (جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جنگ کیا اس آیت میں ہجرت اور جہاد کی حکمت بیان کرنے کی وجہ سے موصول کر لایا گیا ہے) کیا امید محقق رونے میں یہ دونوں فعل مستقل ہیں۔

أَلْفَ عَشْرًا لَقِيَ (ایک سو ایک لاکھ بار لاقی ہوگا) (یعنی جس جو اللہ کی راست کے امیدوار ہیں) یعنی اللہ کے اور دینے کے (امیدوار ہیں) امید کون کے لئے اس سے ثابت کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عمل نہ موجب ثواب ہے اور نہ ثواب کے ثبوت کا مقید دانے والا ہے خاص کر اس صورت میں کہ اعتبار خاتموں کی کا ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ
يَسْمَعُ كَلِمَاتِكُمُ الْغَيْبِ

(اور اللہ بخشنے والا ہے) (یعنی جن کی خطا کو اللہ مہربان ہے) یعنی ثواب عطا کرتے ہیں۔
(اے محمد یہ لوگ تم سے شراب کی بابت دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہ ہے روایت کی ہے کہ حضور اللہ و رسول مقبول ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت مدینہ کے باشندے شراب پیتے تو جواب دیتے تھے میں دونوں کی بابت انہوں نے خود ہی آنحضرت ﷺ سے پوچھا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یَسْمَعُ كَلِمَاتِكُمُ الْغَيْبِ وَالْغَيْبِ وہ لوگ کہنے لگے کہ (اس آیت سے ہم پر (اس کی) حرمت جہت نہیں ہوئی کیونکہ فقط اللہ فرمایا گیا ہے کہ فَبِمَا آتٰهُ كَثِيْرٌ (یعنی اس) دونوں میں بڑا گناہ ہے) اور یہ خیال کر کے شراب (دروازہ) پیتے رہے۔ ایک روز عیسا علیہ السلام صاخرین میں سے ایک شخص نے نماز پڑھائی یعنی اپنے ساتھیوں کو جعفریہ کی نماز پڑھانے لگا اور وہ شراب کے نشہ میں تو سے قرأت میں مشغول تھا۔ لگ گیا۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (یعنی اے مسلمانو! بیشیہ کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ جلا کرو) اس کے بعد سورہ مائدہ میں اس سے بھی زیادہ سختی کا حکم نازل ہوا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالمُنَافِقَةُ شَتَّىٰ لَكُمْ فَبِمَا كَفَرَ بَالِكُمْ اب ہم بھی شراب نہ پیئیں جس سے علم نہیں کافی ہے آخر حدیث تکملہ بخوبی فرماتے ہیں علامہ اس بیان کا یہ ہے کہ شراب کے بارے میں اللہ نے چار آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اولیٰ تو کہ میں یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ شَرِبَ فَهُوَ اب فَتَجِدُوْهُ بَشْرًا سَكْرًا وَرَافًا حَسْمًا اس وقت سب مسلمان شراب پیتے تھے اور اس زمانہ میں وہ لوگ کے لئے حلال بھی تھی پھر جب عربین خطاب اور مغلہ بن جہل اور چند اصحابی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ شراب اور جوئے کی بابت ہمیں کچھ فتویٰ دیجئے کیونکہ یہ دونوں عمل اور مان کو براہ کر دینے والے ہیں جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یَسْمَعُ كَلِمَاتِكُمُ الْغَيْبِ وَالْغَيْبِ الایہ میں پر بعض لوگوں نے تو اللہ کے نام کثیر فرماتے کی وجہ سے شراب کو پھوڑ دیا اور بعض و مُتَصَوِّفِ الْیٰطٰبِیْنَ کو دھل کر سمجھ کر پیتے رہے۔ ایک روز عید الفطر میں بن عوف نے کچھ صحابہ کرام کی اور اس میں آنحضرت کے سمت سے صحابہ کو بھی بلایا اور ان دعوت میں شراب بھی پلائی شراب پی کر ان کو نشہ ہوا اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اسی حالت میں انہوں نے ایک شخص کو نذر پڑھانے کے لئے آگے کر دیا اس نے نشہ میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ مَا تَعْبُدُوْنَ پڑھا اور آخر سورہ تک اسی طرح لا لا کے پڑھنا چلا گیا، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ الایہ میں (اس آیت سے) نماز کے وقتوں میں نشہ حرام کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے تو شراب کو بالکل پھوڑ دیا اور یہ کہ اگر کسی چیز میں کوئی خلی نہیں ہے جو ہمیں نماز پڑھنے سے اور بعض لوگ نماز کے وقتوں کے علاوہ اور وقتوں میں پیے رہے کوئی عطاء کی نماز کے بعد پانی پیتا تو صبح تک اس کا نشہ اترتا اور کوئی صبح کی نماز کے بعد پانی پیتا تو اس کا نشہ ظہر کے وقت تک اترتا ایک روز عثمان بن مالک نے سمت سے آدمیوں کی دعوت کی اور چند مسلمانوں کو بھی بلایا ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے اور عثمان نے ان کے لئے گوشت کا سر اچھوڑ دیا تھا ان لوگوں نے کھانا کھا کر شراب اس قدر پی کہ وہیں نشہ ہو گیا اور تشہ کی حالت میں بڑا نیل بدلنے اور اشہ پڑھنے لگے۔ سعد نے ان میں ایک قصیدہ پڑھا جس میں اصحابی کہتے ہیں کہ تو میری بڑائی تھی۔ اللہ میں سے ایک شخص نے گوشت کا بڑا سا کڑا کھا کر سعد کے سر میں برادری سے سعد کا سر بھٹ گیا۔ سعد نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آکر اس اصحابی کی شکایت کی۔ (اصحابی نے سارا قصہ بیان کیا) جب آنحضرت ﷺ نے یہ سنا کہ کہ خداوند و ذرے لئے شراب کا حکم صاف طور سے بیان فرما دے اس پر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں ہے۔ واللہ اعلم۔

اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ حَسْبُ (کافہ) جو قرآن میں تشریف میں آیا ہے) کیا چیز ہے لام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ خمر انکار کے لئے شرہ کو کہتے ہیں جس وقت اس میں نشہ ہو جائے اور چھانگوں سے اٹل جائے۔ صاحبین کے نزدیک چھانگوں سے اٹلنے کی شرط نہیں ہے (ام مالک امام شافعی امام احمد) (قیوں) کا قول یہ ہے کہ جس شراب کا زیادہ پانی نہ کرنا ہو وہی خمر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خمر خاص اسی کا نام ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اور یہی اصل لغت کے نزدیک مشہور ہے اور اسی وجہ سے (خاص) کی شربت میں اس کا استعمال مشہور ہو گیا ہے اس کے علاوہ اور نشہ کی چیزوں کے اور نام مشہور ہیں جیسے شلش، طلاء، منصف، ہاذوق وغیرہ اور لغت میں قیاس نہیں چلا کر تا۔ جمہور کا یہ قول ہے کہ لغت میں خمر اس چیز کا نام ہے جو عقل کو خراب کر دے اور میرے نزدیک حقیقی بات یہ ہے کہ خمر ایک ایسا نطفہ ہے جو عام اور خاص کے دو میں سے مشترک ہے یا تو حقیقی طور پر اور یا عموم کا ذکر کے طریقہ سے اور اس میں وہ عام ہی متفق رہا ہیں۔

صاحب چاموس کہتے ہیں کہ خمر تو انگوڑ کے اس شربت کا نام ہے جو شراب کا نام ہے اور عام ہو یا زیادہ صحیح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت خمر حرام ہوئی ہے حدیث میں یہ (انگوڑی شرب) کہا گیا ہے نہ تھی۔ یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے اور اس روایت میں یہ حدیث کی حدیث کہ خمر حرام ہونے کے دن میں ساری بنا ہوا تھا اور اس وقت کچے کچے جمہوروں کی شراب کے سوا اور کوئی شرب نہ تھی۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں کھڑا ہوا ابو طلحہ اور فلاں فلاں کو چلا رہا تھا اور بعض روایتوں میں یہ نام لے لے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب، سمیل کو اتنے میں ایک آدمی نے آکر کہا کہ خمر حرام ہو گیا ہے یہ سنتے ہی اٹھ بیٹے والوں نے کہا کہ اے انس رضی اللہ عنہ یہ رتن کو نہ عداوت اس خبر کے بعد نہ اس شخص سے پھر شراب کی بابت کچھ ہو چکا ہو نہ کسی سے اس کی تحقیق کی۔ انس بھی کہتے ہیں کہ جس وقت خمر حرام ہوئی ہمارے ہاں انگوڑ کی شراب بہت کم ملتی تھی اور اکثر شراب کچے کچے جمہوروں کی ہوتی تھی۔ انہی یہ آئند ہیں جو ہم سے بیان پر دلالت کرتے ہیں کہ خمر (کے لفظ کا استعمال) بھی خاص معنی میں بھی کیا جاتا ہے لیکن آیت میں عام ہی معنی ملا ہیں اگرچہ مجاز لفظی ہوں اور اگر آیت میں خمر سے مراد وہ عام معنی نہ ہوں تو جواب سوال کے مطابق نہ ہو گا کیونکہ سوال تو اس شراب کے بارے میں تھا جسے سولی کے وقت لوگ پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور معمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ سول اللہ (ﷺ) میں اس شراب کی بابت کوئی دینے کیونکہ یہ عقل کو خراب کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْاَشْرَابُ يَذُوقُ الشَّيْطَانُ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ يَنْتَبِغْ الْعَذَابُ وَالْبِغْضَاءُ فِي الْكَيْبَرِ وَالْكَيْسِرِ وَيَصْنَعُكُمْ غِنًى ذِكْرُ اللَّهِ وَرَعْوِ النَّصْوُ اس میں شراب انگوڑ کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ ان لوگوں میں انگوڑ کے شیر کا استعمال بھی نہ تھا۔ اللہ اعلم۔

اور اسی بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کپ نے اچھے خلمہ میں فرمایا کہ خمر کی حرمت جزل ہو گئی ہے اور خمر ان پانچ چیزوں سے بنتی ہے انگوڑ، کھجور، گیہوں، جو، شند اور خمر اسی کو کہتے ہیں جو عقل کو خراب کر دے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

امام احمد نے اپنی مسند میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے کہ گیہوں، جو، کھجور، شمش، شند اور سب چیزوں کی خمر ہوتی ہے اور اسی بارے میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اسی طرح مروی ہے اس کو ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ ہے (انحضرت نے فرمایا) کہ شراب کرنے والا ہر چیز سے میں منع کرتا ہوں۔ اور یہ بھی مروی ہے (انحضرت نے فرمایا) کہ ہر نشہ کی چیز حرام ہے اور ہر نشہ کرنے والی چیز خمر ہے۔ یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انگوڑ، کھجور، شند، جو، گیہوں سب چیزوں سے خمر بنتی ہے اور جو انہوں نے نشہ لائے وہی خمر ہے۔ یہ روایت امام احمد نے نقل کی ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ خمر کا لفظ سب چیزوں کو شامل ہے جو کہ نشہ لاتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی چیز خمر ہے اور جو ہر سب حرام اور ناپاک ہے اس کے پچے (کھانے کو) نہ کوئی شربت کے موافق سزا دی جائے گی نہ اس کا پتلا غیر جائز ہے نہ اس کو تلف کر دینے والے پر اس کا جہنم لازم آتا ہے۔ اور اس اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ فرق رہے گا کہ انگوڑ کے کچے شیر، کے علاوہ جو اور (گیہوں وغیرہ کی) شراب کو طہل سمجھنا گناہ کا فرق نہ کیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خمر کے حوائج قسم کی شرا میں حرام ہوتی ہیں ایک ان میں سے طلاء ہے یہ انگوڑ

کے شیرہ کی ہوتی ہے جس وقت اتنی پکائی جائے کہ قاتی ہند سے کم چل جائے اور اگر نصف چل جائے تو اسے منصف کہتے ہیں یا اس سے کم چلے تو اسے بذق کہتے ہیں۔ جس وقت خوب خوش آجائے اور جھاگ اٹھ کر اٹھنے لگے دوسری قسم حکری ہے یہ شراب مخمور کے شراب سے بنائی جاتی ہے جس وقت اس میں خوب خوش آجائے اور جھاگ اٹھ کر اٹھنے لگے۔ تیسری قسم شیش کا شراب ہے یہ شیش کے کپے شیرہ سے بنائی جاتی ہے جس وقت اس میں خوب خوش آکر دیے جھاگ اٹھنے لگیں۔ لام ابو یوسف جھاگ اٹھنے کی شرط نہیں لگاتے۔ چنانچہ سب شرائین ہلاک ہیں ایک روایت میں نجاست خفیف ہیں اور دوسری میں نجاست خفیف ہیں ان میں سے تھوڑی سی شراب بھی ایسی حرام ہے جیسے پیچہ شاپ حرام ہو جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا یہ روایہ پہلے گزر چکا ہے کہ شراب اور خمر سے بنائی جاتی ہے لیکن جب تک کہ شراب نہ کرے اس کے پینے والے کو حد نہ لگائی جائے گی کیونکہ اس کی حرمت اجتہاد ہی ظنی ہے اور حد و شہ سے جاتی رہتی ہیں۔

اور لام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کا پینا بھی جائز ہے اور ان کے ختم کر دینے والے سے توبہ بھی لیا جائے گا۔ حاصمین اس کے خلاف ہیں اور ثلث انھوں ہی اور مخمور اور شیش کے شیرہ کو جس وقت تھوڑا سا خوش دے کر پی لیا جائے اگرچہ وہ غلط ہو جائے لیکن غائب گمان یہ ہو کہ اس سے نشہ نہ آوے گا تو یہ سب لام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور لام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک حلال ہے۔ لام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب کوئی گناہ کا عاقبت کرنے کی غرض سے پئے اور اگر اس سے توبہ واجب ہی مقصود ہو تو یہ بلا تحقیق حرام ہیں اور کن خمر میں سے اتنی پی لینا تو نہ لائے بلّا تحقیق حرام ہے اور اس کے پینے والے کو حد لگائی جائے گی۔ لام ابو حنیفہ اور لام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ قیوں شرابیں نشہ کریں تو ان کا ختم غلط آخر کا چالو حرام ہو گا ہے کیونکہ حقیقت میں وہی نشہ لائے والا ہے اور اس کے سوا اور شرابیں یعنی میوں، جو، جولا، شہر، خلیفہ، بھنگ اور راک کے دوا وغیرہ سے جو بنائی جاتی ہیں لام ابو حنیفہ اور لام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک سب حلال ہیں اگرچہ نشہ کرتی ہوں، ان کے پینے والے کے حد نہ لگائی جائے گی اور ان کے نشہ میں حلق دینے سے طلاق پڑے گی۔ اور ایک روایت میں دونوں سے یہ بھی مروی ہے کہ اگر نشہ کرے کی تو حرام ہے اور اس کے پینے والے کے حد بھی لگائی جائے گی۔ ہادی میں ہے علامہ نے کہا ہے کہ خاندہ جب بنا ہے کہ ان کے پینے والے کے حد لگائی جائے گی اور یہی نہ کہ سب لام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شرائین حرام ہیں اور ان کے پینے والے کو حد لگائی جائے گی اور نشہ کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق بھی پڑ جائے گی جیسے کہ اور شرابیوں کا حکم ہے لیکن خمر کے نزدیک یہ ہلاک نہیں ہیں کیونکہ ان کی تھوڑی سی مقدار کو حد حرام نہیں فرماتے۔ فتاویٰ نسلی میں ہے کہ بھنگ بیجا حرام ہے اور بھنگ باز کے طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے اور بواسطہ طلاق سمجھتے اس عمل کو دیا جائے اور اس کے پینے والے کو ایسی ہی حد لگائی جائے گی جیسے شرابی کے لگائی جاتی ہے اور بہت سی حد نہیں ہیں بلّا لالت کرتی ہیں کہ ہر نشہ کی چیز حرام ہے اور اس پر بھی کہ ہر نشہ کی چیز حرام تو حرام ہی ہو جائے ہو سب حرام ہے جائز روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے اسے کھانا بھی منجھنے سے جو اس کی شراب کو دریافت کیا کہ حلال ہے یا نہیں اس کو وہاں کے لوگ پتے اور اسے مرد کہنے لگے۔ حضور ﷺ نے پوچھا کہ اس سے نشہ ہوتا ہے، عرض کیا کہ فرمایا نشہ کی ہر چیز حرام ہے۔ یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو چیز بہت سی نشہ لائے وہ تھوڑی سی بھی حرام ہے۔ یہ حدیث ترمذی نے نقل کر کے اسے صحیح کہا ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے ہاشم صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شراب کا ایک فرق (یعنی بہت سا) پیا نشہ لائے اس میں سے ایک چلو بھی بیجا حرام ہے۔ یہ روایت امام احمد نے نقل کی ہے اور ترمذی نے نقل کر کے اسے حسن کہا ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نشہ اور بیوش کرنے والی ہر چیز سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے دلم حیرتی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ حضور ہم سر و ملک کے رہنے والے ہیں اور

اور اس بڑی مشقت کے کام کرتے ہیں اور اس کاموں کے کرنے کی طاقت آنے اور اس ملک کی سردی سے بچنے کی غرض سے اس کیوں کی ہم شراب پیتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اس میں نشہ ہوتا ہے میں نے عرض کیا ہاں فرمایا اس سے بچنے کرو میں نے کہا مسعود لوگ سے بھڑکے کے لئے تیار نہیں فرمایا اگر نہ بھڑکیں تو تم میں سے جہاد کرو۔ یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے ابو مالک اشعر کی یہ روایت ہے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میری ہمت کے لوگ ضرور شراب خوردی کریں گے اور اس کام کو روک نہ لیں گے یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے اسی بارے میں امام قسطلی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے خواتین جیسے سے اسی طرح مسند رک میں مروی ہے جو علماء بنیہ کی باہت کے قائل ہیں انہوں نے چند جملوں سے حجت کیا ہے۔ تھلہ بن کے ایک حدیث میں عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ نبی ﷺ کے لئے شام کو کھجوریں بھگوری جاتی تھیں اور صبح کو ان کا شربت آپ ﷺ پیتے تھے اور پھر اس دن کی رات کو لوہا لنگے دن صبح کو لوہا شام کو لوہا پھر تیسرے دن صبح کو عصر تک اسی کو پیتے رہتے تھے۔ اس کے بعد اگرچہ شربت نہ دیا جاتا تو یہ قوام کو پکادیتے اور یا بھگولہ پیتے تھے۔ یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شربت حرام ہوتا تو خدام کو نہ پلاتے اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس میں نشہ نہ ہوتا تھا لیکن چونکہ اس کا رخہ جاہر بنا تھا اور اندیشہ تھا کہ غرض یہ اس میں نشہ ہو جائے گا اس لئے آپ خدام کو دیتے تھے نہ اگر اس میں نشہ ہونے پر آپ کو غالب ٹکان ہوتا تھا تو اسے آپ بھگولہ پیتے تھے۔ لہذا اس سے حجت نہیں ہو سکتی اور اس مسئلہ پر کہ خمر کے سوا (اور شرابیوں میں) فقط اخیر کا یہالہ حرام ہے نہ کہ تھوڑی بھی اس روایت سے حجت کی ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل مسکرو حرام ہے وہ شربت مرہ ہے جو خمیس نشہ کو دیتا ہو۔ یہ روایت امام قسطلی نے نقل کی ہے ابن حبان فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔

تبع بنی الطاہر اور علامہ ابن حنبل میں مروی ہیں اور حقیقت میں یہ قول بھی کا ہے اور ابن مبارک سے سند کے ساتھ ثابت ہے کہ کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کو ان کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے اور ابن عطاء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ خمر قہون حرام کر دینی کی بانی اور شر بتوں میں نشہ حرام ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ روایت مسلم نہیں ہے ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ابو سعید نے اسی طرح حدیث نقل کی ہے پھر کہا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچا۔ ابن حبان کہتے ہیں ہاں یہ حدیث مست محمد و سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہما تک منقطعوں سے پہنچی ہے کہ خمر کی ذات کو حرام کیا گیا ہے خود تھوڑی ہو یا بہت اور ہر شراب جو نشہ لائے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جو شراب نشہ لائے وہی حرام ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ نشہ کا لفظ یہاں کرنا بھٹکتا ہے۔

میں کہتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی مراد یہ ہے کہ نشہ کرنے والی ہر شراب حرام ہے خواہ تھوڑی ہو یا بہت ہو۔ اور انہیں علماء نے ابو مسعود انصاری کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ نبی ﷺ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پیاس لگی تو کسی نے مشکیزہ میں سے نیند لاکر حضور ﷺ کو دیا آپ اس پر بہت عار میں ہوئے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے فرمایا نہیں لیکن از حرم کے پانی کا ایک ڈول میرے پاس لاؤ (اسی وقت پانی لایا گیا تو) پھر آپ نے اس میں پانی ملا کر طواف ہی کرتے ہوئے اسے پی لیا۔ مطلب ابن ہودھ سخی سے بھی اس طرح مروی ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ جس وقت تمہیں زیادہ پیاس لگا کرے تو اسی طرح کر لیا کہ وہ کسی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس نیند کی بہت پوچھا جس میں حدت آئی تو فرمایا کہ ایک جلسہ میں رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو نیند کی بہت معلوم ہوئی آپ نے کسی کو بھیج کر اسے اپنے پاس منگوا لیا اور ناک دھا کر اسے سو گھاتا تو اس میں حدت پانی لگی آپ نے اس میں پانی ملا کر اسے پی لیا پھر فرمایا کہ جب تمہاری نیند والی حدت آجیلا کرے تو پانی سے اسے کم کر لیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی نبی ﷺ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ ابن اسب حدیثوں کو دار قسطلی نے نقل کیا۔

ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ سے نیچ کی بابت دریافت کیا کہ حلال ہے یا حرام فرمایا حلال ہے یہ روایت ابن جوزی نے نقل کی ہے سعید بن زید لغوی نے کہا ہے کہ ایک بدعتی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوٹے میں سے نیچ لی لی تو اسے نشہ ہو گیا حضرت نے اس کی حد میں اس کے دوسرے لٹوا دیے وہ بولا کہ میں نے تو بپ ہی کے برتنوں میں سے نیچ پرتا تھا فرمایا تم تو فقط نشہ کی وجہ سے تیرے دوسرے لٹواتے ہیں یہ روایت ابن جوزی نے نقل کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کی بابت ذرا غلطی نے کہا ہے کہ وہ حنیف بن یمن سے مشہور ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی بن یمن کو ضعیف دلوایا کہا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ یہ غلطیاں بہت کم تھیں مگر اس سے پوچھا کہ اس روایت کو کون کس نے بھی نقل کیا ہے فرمایا میں۔ پس ایک ایسے روایت مذکور اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے امام نسائی فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث بہت ضعیف دو کئی ابو حاتم کا قول ہے کہ یہ مضطرب اللہ ریث ہے اور مطلب بن وادعہ کی حدیث محمد بن سائب کبھی کے طریقہ سے مشہور ہے اور محمد بن سائب کذاب ہے اعتبار کرنے کے لائق نہیں۔ ریث، سعدی، طبرانی کا بھی یہی قول ہے۔ نسائی اور دیگر غلطی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں متروک ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ جھوٹ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند میں عبد الملک بن بشیر دلوایا ہے اور وہ مجہول ضعیف ہے اور صحیح حدیث ابن عمر سے فقط اتنی مر فرتا ہے کہ ما انکم کثیرہ فقلبہ حرام (یعنی جو نہ لائے نہ ٹھوڑی ہو بہت سب حرام ہے)۔

دار ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا روایت کرنے والا فقط قاسم بن حرام ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس سے کسی طرح حجت کا جناح نہیں ہے اور ابو مسعود کی حدیث میں عبد العزیز بن ابان دلوایا ہے امام احمد فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے (یعنی میں اس کی حدیث نہیں لیتا بلکہ ابن خثیر فرماتے ہیں کہ یہ کذاب ہے اپنی طرف سے حدیث مڑ لیتا ہے اور سعید بن زید لغوی کی حدیث کی بابت ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ سعید دجال کا بھی راستہ ہے اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے مگر وہ روایت منقطع ہے۔ ان سب کے علاوہ نیز میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں خوب جو ش اگر نشہ ہو گیا ہے تو وہ بالافاق حرام ہے خواہ تھوڑا ہو یا بہت ہو اور اگر نشہ نہیں ہو تو وہ بالافاق حلال ہے لہذا ان حدیثوں کو خلاف کے بارے میں بالکل نقل نہیں ہے واللہ اعلم۔

والتعبیر (اور جو نے نی بابت) لفظ مبسر مصدر ہے جیسے موعود جو نے کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اس میں خیر کا مال آسانی سے لیا جاتا ہے۔ عطاء طائیں، محمد بن یزید کا قول یہ ہے کہ جس چیز میں جو ابو وہ اس میر کے حکم میں ہے یہاں تک کہ لڑکوں کا اثر نہ ہو اور گولہوں سے کیلا بھی۔ یہی کہتی ہے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ شکر ناچ غم کے گولوں کا جو ہے۔ زور و زور شکر ناچ وغیرہ کے منع ہونے کے متعلق برید سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص نزد شیر سے کھلا گویا اس نے اپنے تھوڑے سوار کے گوشت میں سناں لیا۔

عبد بن ابی موسیٰ، ابن حرم نے جو بن مسلم سے اس حدیث کی ت کہ جو شخص شکر ناچ سے کھیلے وہ ملعون ہے اور اسے دیکھنے والا سوار کا گوشت کھانے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص نزد سے کھلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ حدیث امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ ابو موسیٰ ہی سے روایت ہے کہ شکر ناچ سے سوئے گناہ کار کے اور کوئی نہیں کیلا۔ اور لانا ہی سے کسی نے شکر ناچ کی بابت پوچھا تو فرمایا کہ یہ فعل باطل ہے اور باطل کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا یہ روایت بخاری نے شعب الایمان میں نقل کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ شراب، جو کو پلہ تیل سے پی جاتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مراد اسی طرح مروی ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ کو پلہ کو کہتے ہیں یہ روایت بخاری نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر فرمایا کہ شیطان

شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ حدیث امام محمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے اور شعب ابی یوسف نے بھی نقل کی ہے اور تحقیقی بات یہ ہے کہ کھلیں خواف کی چیز کے ساتھ جو بالاعتق حرام ہے۔ اور جو امام شافعی سے مروی ہے کہ قب نے طعن سے کھیلنے کو مباح فرمایا ہے تو اس بارے میں صحیح ہے کہ اس قول سے آپ نے رجوع کر لیا ہے۔ مال پر بارگاہ قبول خرقہ کرنا خواہ کسی طرح ہو مجھے رشتہ دنیا جو اکلین اور سود وغیرہ دینا ہے سب بالاعتق حرام ہیں، اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ الْمُسْتَوْبِقَ كَانُوا اَرْحَامًا النَّسَبِ ابْلَغُنِ (یعنی فضول خرقہ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں بلکہ جوئے میں دونوں باقی ہیں کھیلنے اور مال پر بارگاہ کرنا) اُس لئے اس کی اور بھی نیا د ممانعت ہو گئی اور یہ بالاعتق کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے خواہ جو اس قسم کا ہو جو عرب کھیلے ہیں جو اس کے سوا اظہر نہ ہو اور وہ غیر مذہبی۔

قَالَ لِيهِمَا اللَّهُ كَيْفًا (تم کُن سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے) کیونکہ ان دونوں سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں مثلاً آپس میں لڑائی، جھگڑ کر نامور عالم گلوچ ہو کر علی بن ابی القیس منہ سے آپس میں بغض و عداوت وغیرہ پڑ جاتی ہے اور ذکر الہی اور غبار سے یہ روک دیتے ہیں مگر وہ کسائی کے انہم کسیر جانے مٹاؤ سے بڑا حاب جس سے قسم قسم کے گناہ صادر ہوتے ہیں اور باقی قدر ہونا ہے کسیر باء و جود سے پڑنا ہے کیونکہ کسیر سے گناہ کسیر ہوتا ہے اور یہ دونوں فعل کسیر و گناہوں میں سے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شراب تم پر گناہ ہے کیونکہ تم اس سے عوام کے عیا ہوں کی بڑا ہے۔ یہ حدیث لام احمد نے نقل کی ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ نہ قویٰ نہ داکر نہ وقت مؤمن نہ ہوتا ہے اور نہ چور چوری کرتے وقت مؤمن رہتا ہے اور نہ شرب شراب پینے وقت مؤمن رہتا ہے۔ آخر حدیث تک یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ اہل عمر و رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ شراب خوردگی سب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے، جس نے شراب پی لی اس نے نماز ترک کر دی (یعنی اس کی نماز نہیں ہوئی) اور اس نے بوجی ملا، خالہ، بیوی بائیس سے نہ کیا۔ یہ حدیث طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ جس نے شراب پی لی اس کی نماز چالیس روز تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا مگر پھر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کی خطا کو معاف کر دیتا ہے اور اگر عمر بنی تو پھر چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا اور اگر کسی نے توبہ کر لی تو اللہ اس کی خطا کو معاف کر دیتا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ شراب سب برائیوں کی جڑ ہے جس نے شراب پی اس کی نماز چالیس روز تک مقبول نہیں ہوتی کروہ پی کر مر گیا تو جاہلیت کی موت مر لی یہ حدیث حسن سند کے ساتھ طبرانی نے معجم کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی آنحضرت سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ والدین کا خیر مان لار و باری لبور احسان جتانے والا اور بھلا شراب پینے والا ہشت میں نہ جائے گا۔ یہ حدیث دلفونی نے روایت کی ہے۔ ابن عمر ہی مرفوع روایت کرتے ہیں کہ تمنا آتی ہیں جن پر اللہ نے ہشت حرام کر دی ہے ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا خیر مان، بولوث۔ یہ حدیث امام احمد و نسائی نے روایت کی ہے۔

ابو امامہ کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کیلئے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور سب قسم کے جانور اور بیت اور رسوم جاہلیت کو نیست و نابود کر دینے کا مجھے حکم دیا ہے اور اس خداوند عالم نے اپنی عزت کی قسم لیا کہ فرمایا کہ میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پئے گا تو اس کی برابر ضرر میں اسے پیپ پلاؤں گا اور جو میرے خوف کی وجہ سے شراب کو چھوڑ دے گا تو میں اس کے جہنم سے اسے شراب طہور وغیرہ پلاؤں گا۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعرئی سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا تمین آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے یعنی ہمیشہ شراب پینے والا رہے رجم، چاد کو حق سمجھنے والا۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمیشہ کافر ابوہریرہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی حضور میں پیش کیا جائے گا۔ یہ حدیث امام

امیر نے روایت کی ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے بھی اپنی ہریرہ میں منہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک شراب پینا اور اللہ کو چھوڑ کے اس مشق کی پرستش کرنا دونوں برابر ہیں۔ یہ روایت فضائل نے نقل کی ہے۔

وَقَدْ تَقَرَّرَتْ فِي هَذِهِ الْبَابِ
 (اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں) کیونکہ شراب میں پینے کے وقت مزہ آتا ہے، اور لذت پہنچتی ہے، کھانا جلدی بہنم ہوتا ہے، بزدلوں میں بہادری آجاتی ہے، مردت بڑھ جاتی ہے، طبیعت قوی ہو جاتی ہے اور بعض بیماریاں بھی جاتی رہتی ہیں اور جو سے میں ملامت اور مشقت کے مال بہت آجاتا ہے۔

مسئلہ :- اس پر سب (ائمہ) کا اتفاق ہے کہ اختیار کی حالت میں شراب سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، ابھی مجھری اور اخصاری حالت میں جائز ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ الْأَسْخَطُ ظَرْفُ رَقْمِ الْبُيُوتِ اور فرمایا فَسِ اللہ تعالیٰ نے باغ کو لانا دیا اور وَلَا تَأْتُمُ تَلْخِذُ بس بس کے حق میں لقمہ تک کرنا اور سونے شراب کے اور کوئی چیز نہ لینی تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک لقمہ اتارنے کے لئے اسے شراب پنی لینی جائز ہے اور امام مالک سے مشہور قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اس میں امام کا اختلاف ہے کہ شراب کا دوا میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ایک صحیح قول امام شافعی کا بھی یہی ہے اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ (دوا میں) تھوڑی سی شراب استعمال کرنا جائز ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شراب کی تھوڑی غیرہ بھی نہیں مکر وہ ہے کیونکہ اس میں شراب کے اجزاء ہوتے ہیں اور حرام چیز سے قطعاً اعتدال بھی حرام ہے اور اسی واسطے اسے ذمہ پر لگانا اور جانوروں کے کیزوں میں ڈالنا بھی جائز نہیں ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ دوا کے طور پر بچہ یا بڑی کو پیارے دوا کر پلائے تو اس کا دوا ملے والے کے لئے اور نہ ہاتھ اور اسی طرح جانوروں کو بھی پلانا جائز نہیں ہے۔ واصل میں مجھتے ہیں ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ سے شراب کے استعمال کو پوچھا تو حضور نے اسے شراب سے منع کر دیا اور بولا کہ میں تو فقط دوا کے لئے پیاتا ہوں، فرمایا یہ دوا نہیں ہے بلکہ یقیناً بیماری پیدا کرنے والی ہے۔ یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے۔ طاہری ابن سید کہتے ہیں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ملک میں انور ہوتے ہیں اور انہیں نچوڑ کر ہم شراب پنا لیتے ہیں فرمایا یہ نہیں چاہئے میں نے پھر پوچھا تو آپ نے پھر اسی طرح فرمایا میں نے کہا کہ دوا کے طور پر بچوں کو بھی ہم شراب پلا دیتے ہیں۔ فرمایا اس میں شفا نہیں ہے بلکہ یہ یقیناً بیماری ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے۔

ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے ایک پیالہ خبز پلا کر کیا تھا پھر تھوڑی سی دیر میں نبی ﷺ شریف لے آئے اور اس وقت اس میں جو ش کر رہا تھا پوچھا یہ کیا ہے کہ میں نے کہا میری بچی کو کچھ تکلیف ہے اس کے واسطے میں نے یہ دوا بنائی ہے۔ فرمایا ان چیزوں میں تمہارے لئے اللہ نے شفا نہیں رکھی جو اس نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ یہ روایت بیہقی اور ابن حبان نے نقل کی ہے ابن حبان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حرام چیز اس میں تمہارے لئے اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ مگر روایت ابن مسعود سے بخاری نے تصدیقاً روایت کی ہے۔

میں کہتا ہوں آنحضرت کے اس مسئلہ کا کہ حرام چیزوں میں اللہ نے تمہارے لئے شفا نہیں رکھی یہ مطلب نہیں ہے کہ شفا میں پیدا نہیں کی کیونکہ یہ تو نص آیت کے خلاف ہے اس کے علاوہ حرام ہونے سے عقلی اور عقلی کا نہ ہے نہیں بدل چکا کرتے لائنہ بدل بخدا اللہ کہ تمہارا اس سے ہے کہ حرام چیز سے شفا حاصل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دی گئی۔ اور بھی حرام چیز کا دوا میں استعمال جائز ہونے پر حضرت امین کی حدیث سے حجت کی جاتی ہے، وہ حدیث یہ ہے اس وقت میں ایک مسئلہ ماحریرہ کے مباحث کے چند آدمی مدینہ منورہ میں آئے اور مدینہ کی آب و ہوا میں موافق نہ آئی تو آنحضرت ﷺ نے انہیں یہ حکم دیا کہ کوئی کھانے کے ساتھ جنگل چلے جایا کریں اور ان کا دوا دھو کر پیتے رہیں۔ وہ پیتے گئے جب خوب تندہ دست ہو گئے تو چرواہے کو لکھ کر دیا اور لائے کہ اپنے وطن کا راستہ لیا آخر حدیث تک یہ حدیث بخاری نے مسلم نے روایت کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علم منسوس ہے کیونکہ ان عربوں کا قصہ سورۃ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے ہوا ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال لاتے ہیں کہ جس جانور کا گوشت کھلایا جائے اس کا پیر شایبہ کہ ہے جس اس حدیث سے اس مسئلہ پر بحث کرنا جائز نہیں ہے کہ حرام چیز کے ساتھ دوا کرنا جائز ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ شراب کا سرکہ بنالیا جائے یا نہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز ہے اور سرکہ نہ سرد و نہ شرباب پاک ہو جاتی ہے۔ امام مالک کا قول یہ ہے کہ سرد ہے لیکن سرکہ پر کرپاک ہو جاتی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں جائز نہیں ہے اور سرکہ ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔

نام ابو حنیفہ کی دلیل اس مسئلہ کی حدیث ہے کہ ان کے ہاں دودھ کی ایک کبری بھی بھر (ایک روز) حضور ﷺ نے اس کبری کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ تمہاری کبری کیا ہوئی۔ ہم نے کہا سرخی فرمایا کہ میں نے کھل کر کوائے کام میں کیوں نہیں لائیں۔ ہم نے کہا یہ رسول اللہ صلوٰۃ علیہ وسلم سے دوا کرنا جائز ہے جیسا کہ شراب سرکہ ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ یہ روایت دوسری قسطنطنیہ کے نقل کی ہے۔ اور قسطنطنیہ کہتے ہیں کہ اس کو روایت کر سنا اور فرج بن فضالہ الکنداری نے لایا وہ ضعیف ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ روایت سندوں کا الٹ پلٹ کر روایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ صحیح سند میں لکھا ہے۔ اللہ اس کی روایت کو حجت بنام جائز نہیں ہے اور انہوں نے بہت سی حدیثیں لکھا ذکر کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً ان کے ایک یہ ہے کہ تمہارے لئے محمد سرکہ شراب کا ہے اور کھل دہشت سے اس طرح پاک ہو جاتی ہے جیسے سرکہ دھونے سے شراب طار ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مشہور نہیں ہے۔

امام شافعی اور امام احمد کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ابو طلحہ نے آنحضرت ﷺ سے ان تیروں کی اہستہ روایت کیا جن کے روز میں شراب پیا تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے پیچک دو۔ ابو طلحہ نے کہا حضور ہم اس کا سرکہ نہ دیکھیں فرمایا نہیں۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ اور یہ حدیث اور طریقوں سے بھی مروی ہے جن کو دوسری قسطنطنیہ نے نقل کیا ہے اور بعض میں یہ ہے ابو طلحہ نے کہا کہ چند شہیم بنے جو میری پرورش میں ہیں میں نے ان کے لئے شراب خرید لی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ شراب پیچک دو اور اس کے ٹکڑوں کو توڑ دو، آپ نے تین مرتبہ اسی طرح فرمایا۔ دوسری حدیث ابو سعید کی ہے وہ سنتے ہیں کہ جب شراب حرام ہو گئی تو ہم نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک شہیم بچہ کی شراب ہے، فرمایا اسے پیچک دو۔ ہم نے پیچک دی۔

وَيَسْأَلُكَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فَيَقُولُ مَاذَا
(اور ان کے دندہ سے من کاٹن زیادہ ہے) یعنی کہتے ہیں ضحاک (اس کے یہ معنی) کہتے تھے کہ حرام ہونے کے بعد ان کا گناہ اس فائدہ سے بڑا ہے جو طار ہونے سے پہلے تھا اور ہمیں کا قول یہ ہے کہ حرام ہونے سے پہلے ہی ان کے فائدے سے من کا گناہ زیادہ تھا اور میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ حرام ہونے کے بعد ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا رہے کیونکہ گناہ کی سزا جس آخرت میں اولیٰ کی اور ان کے فائدے دنیا میں حاصل ہو جاتے ہیں اور دنیا چند روز ہے اور آخرت بڑی سخت سچھن ہے۔ واللہ اعلم۔

شان نزول :- ابن ابی حاتم نے سعید اور ثمرہ کے طریق سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جس وقت میں یہ کور لوند لیس رہی خراج کرنے کا حکم ہوا تو چند صحابہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس خراج کرنے سے کیا مراد ہے جس کی بابت ہمیں حکم ہوا ہے لہذا ہم کیا خرچ کریں۔ ابن ابی حاتم نے بھی سحلی سے روایت کی ہے کہ انہیں کہیں سے یہ خبر ملی تھی کہ موزا بن جمل اور ثعلبہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ دو سپاہی چند غلام اور گھر کے لوگ ہیں اب ہم اپنے ہاتھوں میں سے کیا خرچ کریں اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قیمت نازل فرمائی۔

وَيَسْأَلُكَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فَيَقُولُ مَاذَا
(آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ) (خدا انہیں) کیا خرچ کریں کہ وہ حاجت سے زیادہ (موسیٰ) ابو عمر نے (اللعنو) کہہ کر اس کے ساتھ بڑھا ہے (اس وقت معنی یہ ہیں کہ جو یہ خرچ کریں وہی خوب ہے۔

بعضا، سدی، قلد و خیر کا قول یہ ہے کہ عفو حاجت سے زیادہ مال کو گنتے ہیں اور اسی آیت کے ظہم کی وجہ سے صحابہ کی یہ حالت تھی کہ مالک کا کہنا اپنے خرچ کے سوا حق رکھ کر باقی خیرات کر دیتے تھے۔

ابو ہامزہ سے روایت ہے کہ اصحابِ عہد میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے پاس ایک اشتر فی نقلی، حضرت نے (یہ سن کر) فرمایا کہ یہ (اورخ کی آگ کا) ایک درغ ہے۔ پھر ایک اور کا انتقال ہو گیا تو اس نے دو اشتر فیعیں بیعتیں اس وقت حضور نے فرمایا کہ یہ دروغ ہیں۔ یہ حدیث امام احمد نے اور شعب الایمان میں بیعتی نے روایت کی ہے۔ ابی ہاشم بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں مال شیخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فقہ ایک خادم کو بعد ضرورت مال کافی ہے۔ یہ حدیث امام احمد، ترمذی، نسائی، ابی یوسف نے روایت کی ہے پھر یہ عہد زکوٰۃ کی آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ (گنا) ٹھیک نہیں کیونکہ زکوٰۃ کا حکم سورۃ البقرہ کے شروع میں ہدیل کیا گیا ہے اور اس کا نزول اہل ہجر میں ہوا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی آیت اس آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے تو یہ جواب دیا جائے کہ اس آیت سے مراد یہ شرط بیان کرتا ہے کہ زکوٰۃ میں مال کا نصاب حاجت پہلے یعنی قرض وغیرہ سے زیادہ ہو۔ یا یہ کہما جائے کہ (صحابہ کرام) یہ سوال نقلی صدقہ کی بابت تھا اور آیت کا متعلق یہ ہے کہ افضل صدقہ وہی ہے جو تو تمہاری کے ساتھ ہو۔ چاہے کچھ ہی اس (غنہ) کے معنی یہ ہیں کہ صدقہ تو تمہاری کے ساتھ ہو تاکہ لوگوں پر گناہ نہ گزرے۔

عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ غنہ کے معنی واسطہ درجہ کے ہیں یعنی نہ صرف ہو اور نہ بخل ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ إِذَا انْقَضَىٰ عَنْهُمْ ذَمُّهُمُ فَأُولَٰئِكَ يَفْتَرُوا الْآيَةَ (اور وہ لوگ کہ جب خرچ کر گئے ہیں تو نہ صرف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں) طحاوی کہتے ہیں غنہ سے مراد یہ ہے کہ جو جسے آسمان ہو اور بھی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ہے کہ خذ العفو (یعنی جو لوگوں کو عفو عا دیو) آسمان ہو تو وہی لے لو (پس آدمی رو خدا اسی دعا خرچ کرے جو جسے آسمان ہو اور جس کے خرچ کرنے سے تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ وہی ہے جو تو تمہاری کے ساتھ ہو اور اپنے متعلقین سے دینا شروع کرو (یعنی سب سے مقدم انہیں بھیجے) یہ حدیث بخاری، ابوداؤد اور نسائی نے روایت کی ہے جس میں حرام سے بھی اسی طرح مراد ہے اور وہ متعلق علیہ ہے۔ ابو ہریرہ سے اسی طرح نقل کی ہے اور ان کا زیادہ کیا ہے اور کہ لوہ کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بڑھے۔ ابن عباس سے بھی اسی طرح ان فقہوں سے مراد ہے کہ بہتر صدقہ وہی ہے جس میں تو تمہاری باقی رہے یہ روایت طبرانی نے نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس ایک اشتر فی ہے (کے دوں) حضور ﷺ نے فرمایا اپنی جان پر خرچ کرو عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے فرمایا وہ اہل ولاد پر خرچ کرو۔ وہ بولا میرے پاس ایک اور بھی ہے فرمایا وہ اپنے گھر واپس پر خرچ کرو۔ کیا میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا وہ اپنے غلام کو دے دینا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے فرمایا تجھے القید ہے۔ یہ حدیث ابوداؤد، ترمذی نے روایت کی ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی سونے کی خواہش کرتا تھا کہ جو کچھ قیمت میں سے اس کے ہاتھ لگی تھی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آیا پھر کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے صدقہ میں لے لیجئے حضور ﷺ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے کئی مرتبہ اسی طرح کتاب آپ نے قصہ ہو کر فرمایا کہ لاوارے کر اسے اس مذہب سے پیچھا کر اگر اس کے سر میں لگ جاتی تو سر جھٹ جاتا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لئے آجاتے ہو اور پھر بیٹے کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو یا دیکھو صدقہ دینے (مقبول ہونے) میں جو تو تمہاری کے ساتھ ہوں۔ یہ حدیث برو، ابوداؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کئی قیمت میں سے اسی کے حصہ میں آئی تھی اور باقی حدیث میں کی روایت میں ہے کہ کئی جنگ میں سے اس کے ہاتھ لگی تھی اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث اور آیت دونوں تمام مال خرچ کرنے اور چند مال کی ٹرہمت پر دلالت

مرد خراب صورت ہو۔ ابو بکرؓ کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عورت سے نکاح چار وجہ سے کیا جاتا ہے مال، عقل، حسن
دین لیکن تم چند عورتوں کو اختیار کرتا ہے حدیث فقہیہ مسلمہ دونوں نے روایت کی ہے۔

عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ (آنحضرت ﷺ نے) فرمایا دنیا ایک پوچی ہے اور اس کی بستر پوچی نیک بخت
عورت ہے۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں سے بچتے رہنا کیونکہ دنیا
سر اٹکل میں اولیٰ جانی عورتوں ہی کے ذریعے سے آئی تھی۔ یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے۔
اولاً نہ کھنکھو اور نہ کان گڑا نہ کسی سلطان عورت کا یہ خطبہ یا تو (عورتوں کے) اوہان کو ہے یا حکام کو ہے مطلب یہ ہے کہ
عورتوں کو شرک مردوں سے نکاح نہ کرنے دو۔

المُشْرِكُ يَنْكِحُ حَتَّى يُؤْمِرَ بِهِ
عورت کا کسی شرک سے کرو یا نہ نکاح کرے۔ (شرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے کہ یہ آیت حکم ہے (لذا) مسلمانا
وَلَعَبْدٌ مُّقْرَّبٌ أَوْ بِرْءٍ أَوْ وَكَوْنَهُمْ مِّنْ دُونِكَ يَدْعُونَ بِكَ لِلْعَدْوَىٰ
غلام (یعنی آدمی) شرک سے بستر ہے اگرچہ وہ (ولید یا جو غیر وکیل وجہ سے) تمہیں اسکا مضمون ہو یہ (یعنی شرک عورتوں اور
مرد مسلمانوں کو کہ عورتوں کی طرف بلائے ہیں) یعنی اگر عورتوں کی طرف کیونکہ صحبت اور ملاقات کا دلوں میں اثر ہو کہ آدمی کو
نئے دوست اور ہم نشین کے دین پر گزرتا ہے۔

وَالْعَدْوَىٰ عَدُوٌّ
(اور اللہ بلا تے) اپنے پیغمبروں کی زبانی یہ مروی ہے کہ نولیاہ اللہ بلا تے ہیں۔ یعنی یہی ظاہر
کرتے ہیں کہ آیت سے منافق کو حذف کر کے صاف ایہ (یعنی لفظ اللہ) کو اس کے قائم مقام کر دیا ہے۔
رَبِّ الْخَلْقِ وَالْعَفْوِ
(جنت اور مغفرت کی طرف) یعنی ایسے عقیدوں اور عقائد کی طرف جو جنت اور مغفرت کو
واجب کرتے ہیں جس کو یہ اللہ ہی کے ساتھ رہ چکا ہے۔

بِأُوتِيَا
(اپنے حکم سے) انہی توہم دے رہو اور آسانی کر کے دے دے حکم اور اپنے ارادے سے۔
(اور اپنے احکام اور توہم لوگوں کے سامنے صاف صاف
بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھتے ماضی کریں) (اپنے ہوا جائیں) کہ ان سے نصیحت پاب تو نے کی امید ہو (اللہ اعلم)
شبان خرویل :- بخاری، مسلم، ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ
بہان میں کسی عورت کو ایام آتہ حرام سے روکنے کے واسطے ساتھ کھلاتے تھے اور نہ اپنے ساتھ گھر والوں میں رہتے دیتے تھے۔ صحابہ
نے اس کی بابت حضور ﷺ سے دریافت کیا، ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ دریافت کرنے والے ثابت بن وہبؓ اور صالح بن ابی
ہریرہؓ نے مدنی سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ
(اور اسے محمد ﷺ) لوگ تم سے جنس کی بابت دریافت کرتے ہیں۔ معیضہ
معدود (مسیحی) ہے جسے مسیحی اور مسیحی ہیں کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورت سے جنس کی حالت میں کسی
طرح پر تاؤ کرنا چاہئے۔ بلکہ توہی نے سسٹلونک (پسلے) شیخ جگہ بغیر واک کے فرمایا ہے اور پھر تین جگہ واک کے ساتھ فرمایا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ پسلے میں سوال تو معرق و تون میں کئے گئے تھے اور یہی واسطہ ان کو جنس کے لفظ کے ساتھ فرمایا ہے۔

فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ
(اسے محمد ﷺ) کہ دو کہ دو (یعنی جنس) ایسا ہے اس
لئے جنس میں جو تو اسے تم لگ رہو اور لگ رہے ہو اسباب علماء کے نزدیک ان سے صحبت نہ کرنا ہے نہ یہ کھانے
پینے اور جس چیز پر وہ (ان سے) باز کیا جائے۔ فقہی اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو پسلے
ذکور ہو چکی ہے نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سوائے صحبت کے اور سب کچھ کر لیا
آ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرمائی ہیں کہ میں اور محمد ﷺ دونوں باپ کی حالت میں ایک برتن سے

مر فوج کرنا دینی مقبول ہے۔

امام شافعیؒ کے پاس سے روایت کی کہ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت خون زور آئے وہ (اور کوئی نسبت کرے) تو نصف چنہ ہے اگر سر نہ آئے تو پورا دیندار اس حدیث کی روایت کا ذکر کرے اور ابو امیہ کی روایت کے نزدیک پر سب کا جہاں ہے۔ ابو یوسفؒ نے یہی کہنے سے منع کیا ہے کہ یہ آدمی کا قول ہے کہ یہ آدمی منہج نہیں ہے۔ حوائج ممالک کے کچھ دوسری لذت و فحش حرکت کرنے کے جو اہل مذہب جو فحش علماء کا اختلاف ہے۔ امام احمد کا قول ہے کہ لذت اٹھانا جائز ہے اور جہود کہتے ہیں جائز میں امام احمد کی دلیل حضرت انسؓ کی روایت حدیث ہے جو پہلے گزر چکی کہ استسحب اکل شفی الا لکھج (یعنی سوائے مہلک کے اور سب کچھ کھانا جائز اور امام احمدؒ رضی اللہ عنہ بعض نزاع صحیفہ رضی اللہ عنہ میں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ناپاک عورت سے کچھ نہ کرنا چاہتے تو اس کی شرمگاہ پر کچھ ڈال دیتے تھے۔ یہ روایت ابن جوزی نے نقل کی ہے اور جہود حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث سے ثابت لاتے ہیں۔ حضرت معاذؓ کہتے ہیں میں نے (حضرت سے) پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی سے اپنی کی حالت میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ سو روایتیں ہیں کہ اگر مرد سے بھی چٹا نہ دے اور فصل ہے۔ یہ روایت راہزن نے نقل کی ہے۔ فقہ احمدؒ کہتے ہیں کہ اس کی اتنا قوی نہیں ہے اور عبد اللہؒ سے بھی اسی طرح مروی ہے اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور ابوداؤدؒ نے اسلم سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لئے اپنی بیوی سے ہماری کی حالت میں کیا کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ اسے پانچ سو روایتیں ہیں کہ اگر مرد سے بھی چٹا نہ دے اور فصل ہے۔ یہ روایت امام باہک اور وہابی نے مرسل نقل کی ہے اور تحقیقی بات یہ ہے کہ شریعت کی شہادت اس کے کسی میں ہے تب تو قرآن کے علماء و چاہر کے اوپر مہمل کرتے ہیں کچھ قرآن نہیں ہے کیونکہ آیت سے صحت کی کا معنی تو عام ہے اور حقیقت و مجاہد میں صحیح کرنا جائز نہیں ہے اور پھر اس کا ترک واجب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حیات کے گراؤ میں ہے اس کا اندر نہیں جانا کچھ مجید نہیں ہو گا۔ اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ عورت کو نکاحی آزمائش کے وجوب اور جوہر و ذول کو روک دیتا ہے۔ علیؓ کو القیاس و زور کے جوہر کو بھی روک دیا ہے۔ ایسا ان کے وجوب کو نہیں روکتا۔ (یعنی اس حالت میں روزہ رکھنا تو جائز نہیں لیکن زہد واجب ہو جاتا ہے اس لئے نماز کی قضا نہیں کی جاتی اور روزوں کی قضا کی جاتی ہے کہ بعد میں دیکھنے پڑتے ہیں کہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ میں ہم اہل بیت سے تو ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کی قضا کرانے تھے اور نماز کی قضا نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم اور ترمذی نے نقل کی ہے اور یہ حدیث مشہور ہے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مراد اور روایت اس کے معنی مروی ہیں اور صحیحین میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے کہ آپ نے ایک عورت سے فرمایا کہ اللہ کے ادا نہ کرنا تم فصل (یعنی کھیت) کیا یہ بت نہیں ہے کہ جب کسی کو ایام آتے ہیں تو نماز ترک کرنا یا روزہ اہل آئین کی حالت میں مسجد میں جانا حائل کرنا۔ قرآن شریف پھر بار بار مہلک جہاد منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ لا یصلح لہ الا الصغیران (یعنی اس (فرد کثرت) کو پاک بنالوک یا تھکے چلنے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں مکہ میں (مکے روزوں) کو مسجد سے بھیج دو کیونکہ پاک عورت اور عورتی کا مسجد میں آنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ یہ حدیث ابو داؤد نے نقل کی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عورت اور جس قرآن مجید کی کوئی آیت وغیرہ نہ پڑھ کرے۔ یہ روایت ترمذی نے ابن ابی شیبہؒ سے نقل کی ہے اور کسی کی شہادہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے اور فضلی نے مرسل روایت کی ہے لیکن ابن ابی شیبہؒ کی سند میں کچھ شبہ ہے اور اللہ اعلم۔

قَارِیْ تَفْکُکُوْنُ
اگر جس وقت وہ ایک دو جا میں ایساں سب قاریوں کا تہجد کے ساتھ پڑھنے پر اصرار ہے اور اس سے معصوم وہ لوگ عبادت میں ہوتے ہیں ان کے لئے مسلسل شرط ہے۔

فی اللہ یحییٰ (پس میں سے جا سوت کر دیا یعنی پاک ہونے کے بعد تبار کو تھما دے لئے اللہ نے مہار کر دیا ہے۔
 جن حیثیت امواتہ لکھو (جہاں سے جس اللہ نے امر کیا ہے) یعنی فرج میں نہ کر و ریش اور میں اور میں اور میں
 نے اس لئے کہا ہے کہ ہمارا کام نہایت کے لئے ہے نہ کہ وجہ کے لئے۔ یہ وہ قہودہ مکرر کرتے ہیں کہ اس آیت کے معنی
 ہیں یعنی جہاں سے جس اللہ نے امر کیا ہے وہ فرج ہے اور ان میں اس لئے اللہ نے مہار کر دیا ہے۔
 بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں میں سے معنی میں ہے۔ یعنی جس جگہ میں جس اللہ نے اجازت دے رکھی ہے اور وہ
 جگہ فرج ہے جہاں اس آیت میں لفظ قہودہ لکھا ہے۔ قہودہ جمع ہے قہودہ یعنی قہودہ جمع ہے قہودہ یعنی قہودہ
 کے ہیں یعنی جس جگہ قدرت کرنا حال ہے نہ کہ جہاں لکھا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَيِّتِينَ (مکرر لکھا ہے) تو یہ کہنے والوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔
 اور پاک ہونے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے (یعنی نہ چاہیوں سے بچتے ہیں دوسرے میں اور میں
 عورت سے قدرت کرنا دوسری (یعنی) امر میں کے حال اور شاید لکھا ہے کہ خداوند ہے کہ عورتوں کی اور
 میں دہی کرنے کی حرمت اس آیت سے اشارہ ثابت ہے بالیہ میں عورت کے ساتھ دہی کرنے کی حرمت پر قیاس کرتے ہیں
 ثابت ہے کہ یہ بھی ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ جنس میں دہی کرنا جگہ دہی توہر طرح پر اس کی فعل ہے خواہ فرج میں نہ ہو خواہ
 میں ہو عورت کے ساتھ توہر طرح کے ساتھ ہو عورتی وجہ سے اس کے بعد فعل کرنا واجب ہو جائے لیکن فرج میں دہی کرنا
 فعل نسل پڑنے کی ضرورت کی وجہ سے مہار کر دیا گیا ہے تاہم اس کے مہار ہونے میں چند شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ کفار
 ہو چکا ہو۔ دوسرے عورت پر مزہ ہو۔ تیسرے رحم (دوسرے کے لفظ سے نکال دیا ہے) چوتھے فعل سے پاک ہو دوسرے غیر وہ
 خود دوسری دہی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے فعل میں ہو یا عورت ہو یا فعل ہوئے کی وجہ سے اس کا کفر
 حرمت کا یہ گھر مردوں کو دوسرے کے ساتھ بد فعلی کرنے کی حرمت ضرور قطع ہو اور اجازت ثابت ہے اور اس (یعنی) کفار
 میں اور میں طبع اسلام کی قوم پاک ہو چکی ہے اور یہی امر اور میں دہی کرنا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت
 قانون میں کوس حبت اور کہہ اللہ کے ساتھ مقدر روز ہے اور یہاں کی ہونے کی وجہ سے جہاں حرام ہونے کے وہم کو دہی
 کرنے اور میں ہونے کی ضرورت کا بیان کرنے کے لئے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند قول بیان کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (تمہاری جو قسمیں تمہاری تھیں ہیں) یعنی تمہاری جہتیں کی جگہ ہیں۔ کیتوں کے
 ساتھ اس لئے تجسہ دی ہے کہ ان کے دھول میں جو کھٹے ہوتے جاتے ہیں وہ عورت کے مطالبہ ہیں غرض اس سے یہ ہے
 کہ عورتوں سے محبت کرنا فعل نسل پڑنے کے لئے تمہارے واسطے مہار کر دیا گیا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (پس تمہاری جہتیں تمہاری تھیں ہیں) یعنی تمہاری جہتیں تمہاری تھیں ہیں۔ کیتوں کے
 ساتھ اس لئے تجسہ دی ہے کہ ان کے دھول میں جو کھٹے ہوتے جاتے ہیں وہ عورت کے مطالبہ ہیں غرض اس سے یہ ہے
 کہ عورتوں سے محبت کرنا فعل نسل پڑنے کے لئے تمہارے واسطے مہار کر دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (جہاں سے وہ) یعنی جس طرح تم چاہو کہ یہ کفر الہی، کیت اور میں کے معنی میں مشترک ہے
 اور ان کے معنی میں میں نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ کے عام ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ حالانکہ کیتوں کی جگہ ایک
 ہی ہے اس لئے میں کیت عورت کے معنی میں ہو گئے اس آیت کے شان نزول میں جو ایک تحقیق ہم متعرب بیان کریں
 گئے اس کا تحقیقی معنی یہ ہے کہ وہ عورت ہے۔

اور قرآن کی دوسری دہی کرنے کی جو ہم نے حرمت بیان کی ہے اور یہ حقیقت اور لام نہ اور جوہر مثل سنت کا یہی قول
 ہے۔ امام الکاتب اس کے جوہر کا معنی مل گیا ہے لیکن نام لکھتے ہیں شاعر لکھا ہے کہ طرف جواز کے انتساب کے منکر
 ہیں۔ حکایت ہے کہ یہ کفر کا یہ ذہب تھا پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور نام دہی کرنا کے اس میں دہی قول ہیں۔ یہاں
 قول جو ابن عبدالحکم نے نقل کیا ہے یہ ہے۔ اس کی حرمت اور علت میں رسول اللہ ﷺ کے کچھ ثابت نہیں ہے تو یہاں بھی

یہی (چاہتا ہے) کہ یہ حال ہو، گویا انہوں نے اس فعل کو اس پر قیاس کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا زکرائی بی بی کے ہاتھ میں پاوان سے لگا کر حاجت پوری کرے۔

ماہم نے سند کے ساتھ ابن عبد الحکم سے نقل کیا ہے کہ اس مسئلہ میں، میں نے امام شافعی سے گفتگو کی تھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ محمد بن حسن نے بھی (اس بارے میں) مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم اس بارے میں شخص جھگڑا کر باور اور انہوں کو صحیح نہ چاہتے ہو (خرچہ اس کی بہت روایت کوئی بھی صحیح نہیں ہے) تو تم خود واقف اور جاننے والے ہو اور اگر متعلق بحث کرتے ہو تو میں موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے معذرت یہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ تم اس فعل کو کس دلیل سے حرام کہتے ہو، کمال اللہ عزوجل نے فرمایا کہ قاتلوہن من حیثنہ لعلکم اللہ عافوا۔ جو انکم امی۔ مستقیم نور کھیتی فقط فرج ہی میں ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس جگہ کے سوال اور سب جگہیں اس آیت سے حرام ہو جائیں گی کہ لانا۔ میں نے پوچھا کہ اس میں تم کیا کہتے ہو کہ کوئی شخص اپنی بی بی کی پنڈلیوں کے سچ میں بائش میں دھلی کر لے یا اپنی کمراس کے ہاتھ میں دیدے کیا اس میں بھی کوئی کھیتی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیا یہ فعل حرام ہے کہا نہیں۔ تب میں نے کہا کہ تم اپنی آیت کو اپنی دلیل کیوں مانتے ہو جو کسی طرح دلیل نہیں ہو سکتی کہنے لگے (دوسری جگہ) اللہ نے فرمایا ہے والذین عہد لیقرؤ چہم کافکونوا یعنی جو اپنی فریبوں کی حالت کرنے والے ہیں (تو اس میں فرج کو مام لے کر کہا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی دلیل ہے جس سے علماء ان کے باوجود رجعت لاتے ہیں کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعزیر کی ہے جنہوں نے اپنی بی بی اور اپنی لونڈی کے علاوہ اور اس سے اپنی شہوت پوری کرنے کو روکا اور اس کے تو تم بھی تو کل ہو۔

میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ جان کر دیا کہ عورتوں سے یہ فعلی کر سنے کی حرمت کا سبب پلیدی عی ہے اور یہ پلیدی اس صورت میں منتفی ہے کہ جب کوئی عورت کی پنڈلیوں وغیرہ میں دھلی کرے تو اس سے امام شافعی کے قیاس کا ضعیف ہونا صاف معلوم ہو گیا۔ موصوف نے اسی وجہ سے اپنے اس قول سے جو رجوع کر لیا ہے (ابن کا یہ قول نہیں ہے)۔

حاکم کہتے ہیں شاید امام شافعی (کے جواز) کے پہلے قائل ہو تھے ورنہ ابن کا یہ قول نہیں ہے اب فوق سے بھی اس کی حرمت ہی مشہور ہے۔ رافع کہتے ہیں کہ ابن عبد الحکم نے (جو امام شافعی سے یہ روایت کی ہے) میں نے (صرف رجعت ہونا۔) قسم ہے اس ذات کی جس کے سے سلور کوئی معبود نہیں کہ امام موصوف نے اپنی سن میں اس کی حرمت کی خوب تشریح کر دی ہے اور ان سے بہت سے علماء نے اسے نقل بھی کیا ہے۔ بخلاف ان کے باور دینی نے حدیث میں اور بعض میں مباح نے شامل میں اور ان کے علاوہ اور ان نے بھی۔ شیخ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ صحیح کی اپنی عبد الحکم کی تکذیب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں لے گا کیونکہ وہ اس بارے میں ایسے عیاد زنی نہیں ہیں بلکہ ان کے بھائی عبد الرحمن نے بھی میں میں ان ہی کی موافقت کی ہے۔

فقہی بات یہ ہے کہ اس بارے میں امام شافعی کے دو قول ہیں اخیر قول یہ ہے کہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے اس کی حرمت میں جسور کے موافق ہیں۔ اس بد فعلی کی حرمت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت سے یہ مروی ہے، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کو روایت کیا ہے بخلاف ان کے عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، خزیمرہ بن ثابت، ابو ہریرہ، ابن عباس، عبد اللہ بن عمرو بن عاص، ابن مسعود، عقبہ بن عامر، ابوہریرہ، طلحہ بن علی، ابوذر، حذیفہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم، انھیں بھی اس کے رد میں ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر کی حدیث سنائی اور بزاز نے زبعت بن ساریج کی سند سے روایت کی ہے۔ زعمو نے علماء اس سے انہوں نے اپنے باب سے انہوں نے حدیث سے انہوں نے عمرؓ سے اور زعمو ضعیف ہیں۔ احمد اور ابو حاتم نے ان کا ضعیف ہونا بیان کیا ہے اور زعمو بھی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اللہ بہت ہیں لیکن ان پر سونف اور مرغوب ہونے میں اختلاف ہے۔ باقی رہی

۱۔ (ترجمہ) "تو تم (اپنی بیویوں کے پاس) جس طرف اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔

۲۔ (ترجمہ) "تم اپنی کھیتوں میں جس طرف چاہو کر۔"

حضرت علیؓ کی حدیث اس کو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے ان لغتوں سے نقل کیا ہے ان اللہ لا یدعی من الحق لا فاعاً
 دوا النساء فی اجتماعهن (یعنی اللہ حق بات پہن کرنے سے نہیں شرماتا تم عورتوں سے یہ فعلی (یعنی اور میں وہی نہ کیا
 کرو) اور غرض سے ابن ماجہ کی حدیث کے نئی جگہ سے ایک آدمی نے عورتوں کی دیر میں دھلی کرنے کو پوچھا تو حضور ﷺ نے فرمایا
 اگر جائز ہے جب وہ پشت پھیر کے چلے گا تو آپ ﷺ نے پھر دیکھ کر فرمایا تم نے کیا پوچھا تھا یہی پوچھتے تھے کہ دونوں راستوں
 میں سے کونسا شہا جائز ہے سو اگر پیچھے ہو کر فرج میں دھلی کرے تو یہ بڑے گور اگر پیچھے ہو کر دیر میں دھلی کرے تو یہ ہرگز
 جائز نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ حق (بات بیان کرنے) سے نہیں شرماتا تم لوگ عورتوں کی دیر میں دھلی ہرگز نہ کرو یہ
 روایت امام شافعی، امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی نے نقل کی ہے اور اس میں محمد بن الحنفیہ روایت منقول الیہیں اور کئی روایت
 و حسب بن سوید بن حلال کے طریق سے ترمذی نے نقل کی ہے ان طرح کہ انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے علی ابن سائب
 سے انہوں نے یحییٰ بن یحییٰ بن یحییٰ بن عبد اللہ سے انہوں نے خزیمہ سے روایت کی ہے اور حمزہ کے طریق
 سے یحییٰ بن ابی اسامہ، ابی حیان نے نقل کیا ہے اور ابن کمال بھی معرووف نہیں ہے بڑا زکیت ہیں یحییٰ بن ابی اسامہ سے اس کوئی
 حدیث شیخ معلوم نہیں ہوئی۔ اور جو غرض سے ابن ماجہ سے روایت کی جاتی ہے وہ شیخ نہیں ہے اور اسی طرح حاکم نے حافظ ابو علی
 نیثا پوری سے نقل کیا ہے اور یحییٰ بن نسائی سے مروی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں روایتوں کو امام بخاری نے تسلیم کر لیا
 ہے۔ رہی ابو ہریرہؓ کی حدیث کہ نبی ﷺ نے فرمایا صلوا من انہی اسوا لغی و ہرھا (یعنی جو عورت کی دیر میں دھلی کرے وہ
 ملعون ہے)۔

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف مدت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو عورت کی
 دیر میں دھلی کرے۔ اس روایت کو امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور باقی اصحاب سنن نے بھی بن ابی صالح کے حریق سے
 انہوں نے حدیث ابن قتادہ سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے اور بڑا زکیت ہیں ابی اسامہ سے انہوں نے کہا ہے کہ حدیث
 ابن قتادہ مشہور نہیں ہیں اور ابن قتادہ کہتے ہیں کہ ان کا حال معرووف (یعنی شہد ہیں) نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسمعیل پر اس میں
 اختلاف بھی ہے چنانچہ اسمعیل بن عیاض نے اسمعیل سے انہوں نے محمد بن یحییٰ سے انہوں نے بائیں سے روایت کی ہے جسے دار
 قطنی اور ابن شاکب نے نقل کیا ہے اور ابی حنفیہ کے سوائے سمر نے اسمعیل سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے جائز سے
 روایت کی ہے۔ جو ابن عدی نے نقل کی ہے اور اس کی سند ضعیف ہے اور ابو ہریرہؓ کی حدیث ایک اور سند سے بھی مروی ہے
 جسے امام احمد اور ترمذی نے معاویہ سلمہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ محمد بن عکیم ازہم سے ابو حمزہ سے ابو ہریرہؓ سے اسی
 طرح روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے لام علی عورت سے یا عورت کی دیر میں دھلی کی یا کسی نے کانٹا (نخی) کے کٹنے کو سچا
 جلا اس نے محمد ﷺ پر دشمنی شدہ احکام کا کفر کیا۔

ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے سوئے حکیم کے طریق کے اور کئی سند سے ہمات نہیں جانتے اور امام بخاری
 فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ کا ابو ہریرہؓ سے سنا جو مشہور نہیں ہے۔ بڑا زکیت ہیں یہ حدیث منکر۔ ابو حمزہ (والی سند) کو اصل
 بنانے کے لائق نہیں ہے جس سند میں وہی پہلے بن گیا اگر وہاں روایت ہو سند سے مروی نہ ہو (اور وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ
 حدیث ایک تیسرے طریق سے بھی مروی ہے جسے نسائی نے زہری کی روایت سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو ہریرہؓ
 سے نقل کیا ہے۔ حرہ کہانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اور اس میں عبد اللہ بن جریر روایت میں ان کے بارے میں رجم اور ابو حاتم
 و غیرہ نے تنکیر کی ہے اور محموظ کی ہے کہ دور و اہمیت موقوف ہے۔ اس حدیث کی روایت ایک چوتھے طریق سے بھی آئی ہے
 جسے نسائی نے بکر بن انصاف کے طریق سے انہوں نے لیث سے انہوں نے جابر سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے ان لغتوں سے
 نقل کیا ہے کہ میں نے انہی شعبان بن اسود بن اسود ہی الامار فقد کثر بکر ابو لیث دونوں ضعیف ہیں یہی روایت
 سے زوجہ۔ جس شخص نے مرد یا عورت کے ساتھ دیر میں دھلی کی اس نے کفر کیا۔

و پھر جس طرح قرآن سے بھی مروی ہے جسے عبد اللہ ابن عمر بن ابی اسحاق نے مسلم بن خالد زحلی سے انہوں نے عاصم سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اس لفظوں سے روایت کیا ہے کہ ومنہم من اتى النساء نبي اديارهن (یعنی وہ آدمی لظہوں سے جو عورتوں کی دہریں دہی کرے یہی روایت امام احمد اور نسائی نے نقل کی ہے اور نسائی وغیرہ نے مسلم (ابن خالد کو) ضعیف کہا ہے۔ صحیح ابن مسکن وغیرہ نے اسے معتبر روایت کیا ہے، دہی ابن عباس کی حدیث سے اس کو ترمذی، نسائی، ابی یوسف، امام احمد، یزید بن کثیر، ابن عباس کے طریق سے روایت کیا ہے۔ یزید کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہب کی سند سے زیادہ اچھی سند کے ساتھ کسی نے اس کو ابن عباس سے روایت کیا ہو۔ ابو خالد الاثری اس کے کئی روای ہیں جو ضعیف ابن حبان سے دو محمد بن سلیمان سے وہ کہہ کر یہ روایت کرتے ہیں اور اسی طرح ابن عدی نے کہا ہے اور اسی کو نسائی نے کہا ہے انہوں نے جمع سے انہوں نے شاک سے موقوفہ روایت کیا ہے اور ابن کثیر کے نزدیک اس طرح سے کیا زیادہ صحیح بھی ہے۔ ابن عباس سے ایک اور طریق سے بھی موقوفہ مروی ہے جسے یزید بن مسعود سے انہوں نے ابن طاہر سے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کی ہے کہ ابن عباس سے ایک آدمی نے عورتوں کی دہریں دہی کرنے کو کہہ دیا تو آپ نے فرمایا تو مجھ سے کفر کی بات کہیں پوچھنا ہے اسے نسائی نے ابن المبارک کی روایت سے انہوں نے مسرے میں کہا ہے اور اس کی سند قوی ہے کہ عبد اللہ ابن عمر ابن عباس کی حدیث سے امام احمد نے ابن عمر بن شعیب، ابن ابی شیبہ، ابن جریج، ابن جریج، ابن جریج، ابن جریج سے نقل کیا ہے کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ مرد عورت کی دہریں دہی کرے تو کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ لاف است مغربی ہے (یعنی جائز نہیں ہے) نسائی نے اسے نقل کیا ہے اور موقوفہ یہ ہے کہ یہ عبد اللہ بن عمر کا قول ہے عبد الرزاق وغیرہ نے اسے اسی طرح بیان کیا ہے اور اس بارے میں حضرت انسؓ نے بھی روایت ہے جو اسامی نے مجمع میں نقل کی ہے لیکن اس میں یزید کا بھی یہی ضعیف ہیں اور ابی کعب سے بھی بہتر ضعیف سند کے ساتھ جزء الحسن بن حنفیہ میں روایت ہے اور ابن مسعود سے بھی بہت اچھی سند کے ساتھ ابن عدی کے پاس روایت ہے علی بن النقیس۔

عقیدہ بن عامر سے امام احمد کے پاس اس میں ابن ابی حنیفہ روایت ہیں اور یہ سب حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ایک کی دوسری سے قوت ہو جانے کے بعد اس کا علم یقیناً ہو جاتا ہے کہ نبی ﷺ سے اس بارے میں مذکور نہیں ہو سکتا ہے، جواب کسی طرح نہیں ہو سکتا لہذا اس کا ذکر ہونا بے شک واجب ہے، اور اس کا علم اور جو لوگ نبی ﷺ کے بیان ہونے کے قائل ہیں انہوں نے ابن عمر کی روایت کو اپنی دلیل بنایا ہے جو ان سے بہت سے طریقوں کے ساتھ صحیح طور پر مروی ہے کہ عورتوں کی دہریں دہی کرنے کی بات انہوں نے انراہناؤکم حرث لکم فاقوا احرا نکم انہی شتم (یعنی تمہاری عورتیں تمہاری شتمی ہیں اب تم اپنی شتمی میں جن سے جانو آؤ) سے بخلائی نے روایت کیا ہے اور اسی طرح طبرانی نے بہت عمدہ سند کے ساتھ بیان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ آیت ہمیں دہی جائز ہونے کے باعث ہل ہوئی ہے۔ اس میں عجز ہے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ نبی ﷺ کے زمانہ میں ایک آدمی نے عورت کی دہریں دہی کرنی چھی لگوں نے اسے برا بھلا کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نساؤکم حرث لکم (ابا بچہ) فرمائی۔

اسی طرح ابن جریر، ابو حنیفہ ابن مروان، عبد اللہ بن نافع کی سند سے انہوں نے شام سعد سے انہوں نے زید بن سلم سے انہوں نے عبد بن زیاد سے انہوں نے ابو سعید خدری سے یہ روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کی دہریں دہی کر لی تھی لہذا انہوں نے اسے اس پر لعنت رامت کی تو اللہ تعالیٰ نے نداؤکم حرث لکم آیت نازل فرمائی۔

میں کہتے ہوں کہ ابن عمرؓ ابو سعید خدریؓ دونوں کا یہ دہم ہے اس آیت کے معنی میں دونوں نے غلطی کھائی ہے اور اگر اس آیت کے نازل ہونے کا یہی سبب تھا (دونوں نے بیان کیا ہے) تو حکم واللہ کے مطابق نہیں ہو گا اس لئے کہ فاقوا احرا نکم انہی شتم لہذا نبی ﷺ کی کارفرمانی سمجھتی میں جانے کا حکم ہے نہ کہ دہریں دہی کرنے کا کیونکہ یہ بھیجی کا موقع ہی نہیں ہے

فرمودہ کے مطابق کرنے پر یہ آیت جنت ہرگز نہیں بن سکتی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ وہ پہنچ کا ہے کیونکہ عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ وہ سالم بن عبد اللہ سے ملے اور ان سے کہا کہ اے ابو عمر وہ کسی حدیث ہے جو باقی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر خود قوں کی ویر میں دہلی کرنے میں کچھ برائی نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ باقی جنت ہرگز نہیں بن سکتی ہے بلکہ اللہ کا قسم یہ ہے کہ عورتوں کے چھپنے سے ہو کر فرجوں ہی میں دہلی کیا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ یہ سالم کا قول نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ ابن عمر سے اس کو روایت کرنے میں باقی ہی خاص نہیں ہیں بلکہ اس کو زید بن اسلم، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر، سعید بن یزید وغیرہ نے بھی ابن عمر سے روایت کیا ہے وہی طرح شیخ ابن جریر مستدرک نے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہم تو قیہا میں عمر سے ہوا ہے اور ابن عمر سے اس وہم ہونے کا دلائل انفس میں حضرت ابن عباسؓ نے بھی حکم کیا ہے، ابو داؤد اور حاکم نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ فرماتے تھے کہ ابن عمرؓ کی خدا منقرت کرنے سے یہ عطلی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انصاری کے ایک فیئہ کے لوگ نیلے بات پرست تھے کہ ان کا زیادہ میل جول ایک یہودی قبیلہ کے ساتھ تھا وہاں کتاب تھے یہ (بے چارے) انصار علم میں اشیاء اپنے سے انفس سمجھتے تھے اسی لئے ان کے افعیل میں اکثر ان کا اقتدار کہہ لیتے تھے اور افعیل کتاب کی یہ بات تھی کہ وہ عورتوں سے فقط ایک ہی طرف سے دہلی کرتے تھے اور اس میں عورت کے سے پر وہ زیادہ جتا ہے ایسے انصار کے اس قبیلہ نے یہ کہی کا طریقہ لے لیا تھا قریش کے فیئہ کے لوگ عورتوں کو خوب چرسے تھے اور بھی سیدھی ابھی انھی بھی جنت خاک کے خوب ان سے مرے لیتے تھے۔

پھر جب مجاہد نے یہ منور میں آئے تو ان میں سے ایک شخص کا نکاح انصاریہ عورت سے ہو گیا یہ مجاہد اس عورت کے ساتھ بھی لڑائی کرنے لگے اس عورت نے اس کو برا سمجھ کر انکار کر دیا اور کہا کہ اے یہاں تو فقط ایک ہی طرح سے ہم سب سب ہی جاتی ہے مجاہد کا یہ قصہ سب لوگوں میں پھیل گیا اور رسول اللہ ﷺ کو بھی یہ خبر پہنچی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نساؤکم حرث لکم فانوا احرنکم انی ششتم یعنی فرما انہیں سیدھی اپنی خواہش سے انکار کر کے ہی طرح کر دو اور مردوں سے عداوت ہی کی جگہ تھی (نہ کہ دیر کا اس آیت کے شان نزول میں اسی طرح بخدا یا، ابو داؤد، ترمذی نے جائز سے روایت کی ہے۔ جائز کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جس وقت عورت سے کوئی پیچھے سے صحبت کرے تو بھیٹا پیر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کیا اور فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فانوا احرنکم انی ششتم یعنی پیشاب گاہ میں تو اس طرح کر لو اللہ تعالیٰ کا قصہ اس سے بچر پیدا ہونے ہی کی جگہ ہے کہ وہ لکھتی کے لئے ہے۔ اسی طرح امام احمد نے عید الرحمن بن ثابت سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں عبد الرحمنؓ کی بیٹی حضرت کے پاس گیا میں نے کہا کہ تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن تم سے پوچھتے ہو مجھے شرم آتی ہے کہنے لگیں کہ پیچھے شرم نہ کرو (پوچھو) میں نے کہا اور قوں کی ویر میں دہلی کرنے کو پوچھتا ہوں فرمایا یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی عورت کو پچھیر کے دہلی کرے تو اس کا پچھیر بھگا ہو گا۔ پھر جب مجاہد لوگ مدینہ منورہ میں (کہہ سے نہرت کر کے) آئے تو انصاری کی عورتوں سے ان کی تباہی ہونے لگی اور انہوں نے عورتوں کو پچھیر کے دہلی کی تو ایک عورت نے اپنے مہر کا کامانے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ جب تک رسول اللہ ﷺ نہ آجائیں ہم اس طرح نہ کرائیں گے۔ پھر میں ام سلمہؓ کے پاس گیا اور ان سے یہ قصہ میں نے ذکر کیا، وہ لگیں کہ بیٹو جلا حضرت ﷺ کو آئے (اور بافت کر لیں گے) جب حضرت ﷺ تشریف لائے تو اس انصاریہ کو تو آپ ﷺ سے دریافت کرتے ہوئے شرم آنے اور توکل کے چلی گئی اور ام سلمہؓ نے حضرت ﷺ سے یہ قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا اس انصاریہ کو بلا دو بلائی گئی تو (اس کے آنے پر) حضور ﷺ نے یہ آیت چڑھ کر اسے خالی کر (نساؤکم حرث لکم فانوا احرنکم انی ششتم) یعنی راستہ تو ایک ہی ہے اور اس میں جس طرح چاہے کر لیا کرو۔

امام احمد اور ترمذی نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمرؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں تو پاک ہو قید فرمایا کیسا سب، عرض کیا کہ رات میں نے (صحبت کرتے ہوئے) اپنی بیٹی کو پچھیر لیا تھا اور

اس نے کچھ انکسرت کیا ہی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (نَبِّئَاكُمْ خَبْرَاتٍ لَّكُمْ اَلَا يَهَبُ حُضُورًا عَلٰی الصَّلٰوةِ السَّلَامَ) نے فرمایا کہ جاؤ جنت میں جس طرح چاہو کرو لیکن وہ روزِ لایم کی حالت میں، چاکرو۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کی تفسیر یہی فرمائی کہ جنت میں جس طرح چاہو کرو لیکن وہ روزِ لایم کی حالت میں نہ کیا کرو جیسا کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے قول فَاَعْبُدُوْا اِلٰهَ الْبَنٰی اِنِّیْ اَنْتُمْ بَعِیْثُیْہُمْ لَکِی تَعْبُدُوْا اِلٰهَ الْبَنٰی اِنِّیْ اَنْتُمْ بَعِیْثُیْہُمْ لَکِی تَعْبُدُوْا اِلٰهَ الْبَنٰی (یعنی) سوائے دینی کے سب کچھ کر لیا کرو (مگر) چھوڑنا یہ آیت اس پر بھی دلالت نہ کرتی تھی کہ عورتوں کے کھانے پینے میں شریک رہنا حرام ہے بلکہ اس سے اس روایت کا رد صاف ظاہر ہو گیا کہ ابن عبدالحکم نے امام شافعی سے نقل کی ہے کہ یہ آیت دیر (میں) دینی کرنے کو حرام کرنے والی نہیں ہے جیسا کہ یہ چندی میں دینی کرنے کو حرام نہیں کرتی۔

وَقَدْ اِنْشَرَفَ الْغُصْبُ لَکُمُ (اور اپنے لئے (اللہ تعالیٰ) آگے بھیجو) یعنی صحبت کرنے سے فقط اس وقت کی لذت ہی مخصوص نہ رکھو بلکہ ان فائدوں کا قصد کرو جو دین کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ مثلاً حرام کاری سے بچنا، نیک ولولہ ہونا کہ تمہارے لئے اور عبادت استغفار کرے اور مر جائے تو قیامت میں پیش خیر ہو کیونکہ مہاجر امور اگر خالص صحیح نیت کے زیر اثر ہوں تو جہالت میں جاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ تمہارے صحبت کرنے میں بھی غلاب ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ کیا ہم اپنی شہوت پوری کریں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا تم ہی بتاؤ کہ کوئی حرام کدہ کی کرے تو کیا اس کا اس کے ذمے جہنم نہیں ہو تا۔ میں اسی طرح اگر کوئی حلال جگہ کرے گا تو اسے اجر بھی ملے گا اس کو مسلم نے ابوہریرہؓ کی حدیث میں نقل کیا ہے۔

اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل سب ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے یا تو صدقہ جاری ہو یا علم ہو جس سے (اس کے مرنے کے بعد) لوگ فائدہ اٹھائیں یا نیک ولولہ ہو کہ اس کے حق میں دعا کرے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے اور ابوہریرہؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے مر جائیں تو اسے دوزخ کی آگست چھوئے گی، پہلا ختم پوری ہونے کے لئے یہ حدیث صحیح علیہ ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک انصاری عورت سے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کے تین بچے مر جائیں اور وہ ابن پر مبر کر لے دے تو ضرور بہشت میں جائے گی۔ ایک عورت نے کلید سول یاد ہوئی فرمایا میں دو بھی اس کو بھی مسلم نے نقل کیا ہے اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ میری امت میں سے جس کے دو (بچے) بھی پیش خیر ہوں گے تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہشت میں بھیج دے گا۔ حضرت عائشہؓ کہنے لگیں کہ آپ کی امت میں سے جس کا ایک بچہ ہی ہو، فرمایا ایک وال کا بھی یہی حکم ہے، اللہ ہیٹ۔ یہ روایت ترمذی نے نقل کی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وفد موالا نفسکم دینی آیت فانوا احرنکم کے لئے عطف تفسیری ہو اور معنی یہ ہوں کہ تمہارے اپنی بھتیجی میں جائے (یعنی اپنی بی بی سے ہم سبزی کرنے) میں تمہارے ہی لئے پیش خیر۔ ہذا ولور د عورت اور استغفار کرنا ہے یعنی اگر نیک ولولہ ہو جائے۔ اس سے نکاح کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اگرچہ اس کی ایک بھتیجی نہ ہو۔ عطا اور عواہ کہتے ہیں کہ اس (وفد موالا نفسکم) سے دینی کرتے وقت بسم اللہ اور دعا پڑھنی مراد ہے۔ امام بخاری نے بروایت ابن عباسؓ بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی عورت سے صحبت کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرے اَللّٰہُمَّ جَنِّبْنَا الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَارَزَقْتَنَا اور اگر مرد عورت کے مقدور میں اس صحبت سے کوئی بچہ ہو گا تو اسے شیطان بھی ضرر نہ دے گا۔

وَاللّٰہُمَّ (اور اللہ سے ڈرو) یعنی مٹا دو اسے بچنے کے ساتھ۔
وَاللّٰہُمَّ اَنْتَ اَعْلَمُ (اور جان لو کہ تمہیں (ایک نہ ایک روز) اس سے ملنا ہے) بلکہ وہ تمہیں تمہارے

عمل کی جزائے ماکر نیک عمل ہیں تو نیک جزائے ماکر سے مکمل ہیں تو بری جزائے ماکر سے مکمل ہیں۔

وَيُكْفِرُ الْكَافِرِينَ ۝ (اور اسے محمد ﷺ) مسلمان کو خوشخبر (خبر) صحیح سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کا نجیب حال ہے اگر اسے خوشی ہوئی ہے اور (اللہ کا) شکر یہ ادا کرتا ہے جب بھی اس کے لئے بہتری ہوئی ہے اور اگر کوئی تکلیف ہو جائے اور اس پر صبر کر لیتا ہے جب بھی اس کے لئے بہتری ہوتی ہے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے۔

مثان نزول :- بھائی نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ اور ان کے بیٹے ابی ہریرہ بن نعمان انھوں نے درمیان میں کوئی ایسی بات ہو گئی کہ عبداللہ نے قسم کھائی کہ نہ پھر کے پاس بھی جائیں گا اور نہ ان کے بولوں کا ذوق ان کے گود میں۔ کبر کا کھف کے درمیان میں بھی سہل کر دیا گیا۔ جب عبداللہ سے اس کی بات کوئی کچھ کتا جو جواب دے دے کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں ایسا نہ کروں گا واللہ اب ہاتھ سے بری ہوئے مجھے یہ جائز نہیں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّآيَاتِهِ ۚ (اور اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ) عرصہ کے معنی روکنے والی چیز کے ہیں مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی قسم کو ٹیکوں سے روکنے والی چیز نہ کر لو اور ایمان سے مراد وہ ہیں جن پر قسم کھائی جاتی ہے۔ (سو کہ کر دلوں پر بیڑ گاڑی کر دلوں کو لوگوں میں صبح

آن تَبَرَّأَوْا تَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَعْلَمُوا بِآيَاتِهِ ۚ (اگر آؤ) ان سے روکنا شروع اپنے معظموں کے ایسا نہ کہ عطف ہونا ہے اور یہ بھی باقتال ہے کہ لا یمانکم میں لام علت کا، دلوں میں فضل لا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً کے متعلق ہو یعنی لا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّآيَاتِهِ لاجل ایمانکم لان شرعاً (یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کو لوگوں کے ساتھ سوک کرنے سے تم آڑ نہ بناؤ) کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ کہ فلاں شخص کے ساتھ سلوک نہ کریں گے اور کبھی عرصہ کا طلاق انہی چیز پر ہوتا ہے جو دوسری قسم کے سامنے گاڑی جائے (جیسے نکاح) عرب کا محدود ہے جعندہ عرصہ آنکہما یعنی فلاں کام کے واسطے فلاں شخص کو میں نے گاڑ دیا تو اب یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ کہ ہر بات میں اس کی قسم کھانے لگو۔

قاسم میں ہے العرصة الاعتراض فی التحصن والشور صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ (ہر وقت) خدا کی قسم نہ کھایا کر (آخری دو صورتوں میں) ان سے روک دیا تو کسی کی علت ہو گئی یعنی قسمیں قسم سے منع کیا جاتا ہے تاکہ تم مقل ہو جاؤ یا تمہاری علت ہو گئی اس صورت میں ایک لام قدر ملتا جائے گا یعنی زیادہ قسمیں نہ کھاؤ کر (تو زیادہ قسمیں کھانے سے) تم پر بیڑ گاڑ دے گا (اور لوگوں میں تمہارا اقتدار نہ رہے گا تو لوگوں میں) کہ اگر آؤ جو انہم کا ہے اس کو انجام نہ دے سکو گے۔

اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ زیادہ قسمیں کھانا صحیح ہے اور یہ بھی کہ زیادہ قسمیں کھانے والا اللہ پر جرات کرنے والا ہے نہ وہ مسابیح پر بیڑ گاڑ دے گا، درنہ لوگوں میں صلح کرانے کے اندر وہ اقتدار کے کافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ تو قسم ٹوٹ جاتی ہے یا اس سے مذمت ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح حد کے ساتھ جائز ہے کہ ان عرصہ روایت کی ہے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے ایک امر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو شخص کسی نیک عمل کے چھوڑنے کی قسم کھائے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی (اس) قسم کو ٹنگی کرنے سے آڑ نہ بنائے۔ بلکہ قسم توڑ کے کفار دے دے۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے اور پھر اسے اس کے خلاف میں بہتری معلوم ہو تو چاہئے کہ اپنی قسم کا کفار دے کر جو بہتر ہے اسے کر لے۔

یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے، یحییٰ بن عبد اللہ بن حنفیہ بن عروہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم انشاء اللہ تعالیٰ میں جس بات پر بھی قسم کھاؤں گا اور پھر اس کے خلاف کو اس سے بہتر دیکھوں گا تو میں اپنی قسم کا کفار دے کر ضرور اسی کو کروں گا جو اس سے بہتر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق کبیر کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ یعنی جس وقت آپ نے قسم

کمال کی سطح کے ساتھ بھی سنو کہ نہ کروں گا۔ کیونکہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہؓ پر حسرت لگائی تھی۔ یہ روایت ابن جریر نے وہیں جرح سے نقل کی ہے۔

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾
 (اور اللہ سننے والا ہے) یعنی تمہاری قسموں کو سننا اور تمہاری بیعتوں کو جانتا ہے۔
 وَلَيُؤْتِيَنَّهُنَّ كَذَٰلَتَهُنَّ
 (اور تم سے سو، کچھ نہ کرے گا) یعنی آخرت میں عذاب کے ساتھ یہاں دونوں ظلموں میں سوا کچھ نہ دے گا۔

اور اسی طرح (سورۃ ناکہ) میں کہ جیسا بعض نے کہا ہے کہ سورۃ ناکہ، نبوی سوا کچھ نہ کفارہ کے ساتھ مروا ہے یا عمومی سوا کچھ نہ مروا ہے۔

(یہ سنہ فحش نہیں ہے) کیونکہ کفارہ کو کفر کی طرح خالص اللہ ہی کا حق نہ ہوتا ہے، اس کا دنیا میں سوا کچھ نہیں، نہ تالور اسی وجہ سے (یہ عقم ہے کہ) جو شخص مروا جائے اور کفارہ دے تو وہ کفارہ دے اور اس نے وصیت نہ کی، نہ تو تالوروں کے حق سے ان دونوں کو کوئی حلقہ نہ ہو گا، مخالف ہندوں کے قرض اور غش اور خراج کے (کہ یہ بیعتوں اور بیعت کے حق میں سے لے لئے جو نہیں گئے ہیں کے علاوہ صرف قسم (کھانے سے کفارہ لازم ہیں نہ تالور قسم کے بعد ان کے تالور سے لازم آتا ہے۔ جس قسم کے ساتھ کفارہ کے سوا کچھ کو حلقہ کرنا ہرگز خیال میں نہیں آتا کفارہ سوا کچھ سے مروا عذاب ہی ہے اور کفارہ اس سوا کچھ کو رخی کرنے کے لئے مشروط کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
 (تمہاری قسموں میں یہود پر) لغت میں لغو یعنی غلطی چیز کو کہتے ہیں جس کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو
 حکام میں ہر پاور کسی چیز میں۔

قاسوس میں اسی طرح ہے۔ یہاں اس سے وہ قسم مروا ہے جو نہ انسان سے بلکہ خیال اور بلا قصد کے نکل جائے، غلو انتقام میں ہو یا غبر میں ماضی میں ہو یا مستقبل میں۔ یہی تفسیر حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔

لَا تَقْرَبُوا مَا يَسْفِكُ الدِّمَاءَ
 (میں نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ آدمی کی لغو قسم اس طرح کہنے سے کہ لَا وَاللّٰہِ، وَاللّٰہِ،
 یعنی روایت ابو داؤد نے سر فوفا لغت کی ہے۔ یعنی اور کرنا بھی اسی طرف گئے ہیں لام قطعی کا قول بھی یہی ہے اور لغوی معنی مذکور کے ایک مناسب بھی ہے۔ کیونکہ جب یہ بلا قصد ہے تو یہ اعتبار کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ اس سے ایسا مانا جاتا ہے۔ اور یہ اہل علم میں ہو۔

اسی طرح لام شافعی کے نزدیک اس وجہ قسم منعقد نہیں ہوتی جب اس طریق کی قسم انتقام میں ہو اور اس کو تالور سے (یعنی گمراہی قسم کو تالور سے) تو اس کے ذمہ کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ ان کی دلیل بھی آیت اس تفسیر کے ساتھ ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَا یَسْفِکُ الدِّمَآءَ
 (یہ لام ابو حنیفہ کا فرض ہے کہ قسم منعقد ہو جاتی ہے اور حاکم نے فرمایا کہ کفارہ، یہ لازم ہو گا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ ثلاث حد من حدوہن حدوہن جلد النکاح وانطلاق والبعین (یعنی تین چیزیں ہیں کہ ان کو کوئی بھی کر تو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان کو کسی سے کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے (دو چیزیں یہ ہیں) نکاح، طلاق، قسم۔

اسی طرح صاحب برائے نے کہا ہے۔ یہ حدیث ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملی، ابی ابو ہریرہؓ کی حدیث ہمیں اس سند سے ملی ہے کہ عبد الرحمن بن مسیب نے خط سے انہوں نے یوسف بن حاکم سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے مروی روایت کی ہے کہ ثلاث حد من حدوہن حدوہن جلد النکاح وانطلاق والرجعة (یعنی نکاح، طلاق، رجعت۔ ان تینوں کا یہ عقم ہے ابو ہریرہؓ سے مذکور ہو۔

اس روایت کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابی داؤد، حاکم اور دیگر قطعی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے حاکم نے صحیح کہا ہے۔

ابن جریر نے فرماتے ہیں کہ یہ دعا عجائبان کے بیٹے ہیں جو حدیث میں متراک ہیں۔ وہ اہل ابن جریر نے کہا ہے ابن جریر کی کلام

ہے کیونکہ وہ حلالیہ زبان کے بیٹے ہیں (زجلان کے بیٹے نہیں ہیں اور عبد الرحمن بن عبید میں بھی کچھ نہیں کا اختلاف ہے۔
امام سہلی فرماتے ہیں کہ یہ مفسر اذیت ہیں۔ لیکن اوروں نے ان کی توثیق بھی کی ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔
اور اسی کو ابن عدی نے قابل میں ابن النکاح سے نقل کیا ہے۔ ثلث لبس فیہا لعب من کتبہ بشی منہا لا
عسا قد وحب الطلاق والعتاق والنکاح یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جن میں ایسی نہیں ہوتی جو شخص ضعیف فہمی کے
طور پر زبان سے نکالے۔ وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گی (وہ یہ ہیں) نکاح، طلاق، عتاق۔

اس میں ابن الجعدہ اور ابو ضعیف ہیں اور عبد الرزاق نے حضرت عمر فاروق حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سو قنود روایت کی ہے
ان دونوں نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مزاح نہیں ہو جاتا نکاح، طلاق، عتاق۔

اور ایک روایت ابن ابی ہونوں سے یہ ہے کہ ایسی چار چیزیں ہیں اور غزوہ کا لفظ زیادہ کیا ہے۔ ابن حاتم فرماتے ہیں اس میں
شک نہیں کہ قسم بھی غزوہ کے معنی میں ہے جس اس کو بھی غزوہ پر قیاس کر لیا جائے گا۔

میں کہتے ہوں کہ جو امام شافعی نے ذکر کیا ہے وہ مرفوع حدیث ہے جو آیت کے لئے تفسیر اور بیان ہو گیا ہے اور نص
کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں ہو گا۔ اس کے علاوہ ضعیف علیہ فقط ایک سو قنود اثر میں ہو کر وہ دوسرے مرفوع نہیں ہے۔

ابن حاتم فرماتے ہیں کہ اگر قسم کی حدیث ثابت بھی ہو جائے تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس میں قنود اتنا
لغہ کو ہے کہ فہمی سے قسم کھانے والا سزاوار جان ہو جو کہ قسم کھانے والے کے شہد ہو گا اور جس سے قسم کھانے والا فروغ سے قسم
کھانے والا ہے اس کے حکم سے واقعی ضعیف ہے۔ پس اور وہی تحقیق سب کے بعد اس کے رضامند نہ ہونے کا اعتبار کیا
جائے گا۔ اور بھول کر کوئی بات کہنے والا تو کسی شے کا قصد بھی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کوئی خبر ہوتی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور
اسی طرح غلطی سے کہہ دینے والا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو زبان سے نکالنے کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ اس کا ارادہ کوئی اور بات کہنے کا
ہوتا ہے (اور غلطی سے نقل کچھ جاتا ہے) یہ بھی فہمی سے کہنے والے کے حکم میں نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں نہ کوئی
نص ہے اور نہ قیاس ہے اس کے علاوہ جو قسم کی تفسیر میں امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی شے پر یہ سمجھ کر قسم کھائے
کہ میں اس میں سچا ہوں پھر اس کے خلاف ظاہر ہو تو اس کو لغو قسم کہا جائے گا۔

زہری، نسائی، ابی داؤد، ابی یوسف، ابی حنبلہ اور مالک فرماتے ہیں کہ ایسی قسم میں کفارہ ہے اور نہ کچھ نکلا
ہے۔ باوجود یہ کہ اس میں قسم کھانے والے کا ارادہ قسم کا ضرور ہوتا ہے اگرچہ یہ گمان بھی اس کو ہوتا ہے کہ میں اس میں بری
ہوں پس جس قسم کا کسی نے ارادہ نہیں کیا بلکہ وہ مثل سونے والے کے تھا کہ کچھ اس کی زبان سے نکلا گیا تو اس کی قسم کا اعتبار
نہ کیا جائے اور نہ چاہیے۔

امام شافعی کا قول یہ ہے کہ جو قسم ارادہ کے ساتھ ہو اگرچہ کچھ بھی ہونے کے ممکن ہو اور اگر وہ نفس الامری کے خلاف
ہو گی تو اس میں کفارہ دینا واجب ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تفسیر کے مطابق یہ قسم لغو قسم میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ظہری
کسب میں سے ہے۔ جیسے (یعنی) غوس ہوتی ہے۔ پس اتنا فرق ہے کہ وہ اپنے گمان کے باعث معذور ہے اس لئے اس میں گناہ
نہیں ہو گا۔

میں کہتے ہوں کہ اگرچہ یہ قسم (الغو قسم) میں سے نہیں ہے، لیکن نہ اس میں کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے۔ گناہ ہونے کی
اولیٰ توبہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد و لبس عنکم کما نجاخ بیننا ان خطا ثم یہ تو لیکن لئلا یفقدت فلو انکم اذین جو محمد سے منہ
سے غلطی سے نکلے ہوئے اس میں توبہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا تامل سے لرزہ کر کے (کو) اور کفارہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ
کفارہ کا ارادہ اور توکل ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ کفارہ گناہ رفع کرنے کے لئے ہے اور وہ گناہ نہیں تو کفارہ بھی نہیں۔ دوسری دلیل
یہ ہے کہ یہ قسم فیما عندہم الا یحسب میں داخل نہیں ہے حالانکہ کفارہ اسی طرف رائج ہوتا ہے اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ
(تمہارے کہنے کے مطابق) اگر کفارہ کا ارادہ نہ ہو تو اس پر ہے تو زور دینے اور اس کا حدیث خطا کو تسلیم نہیں ہوتا پس

(اس کا وہ کے مطابق) خطا سے نکل کر دینے پر بھی کفار نہ ہو گا۔

ہم کہتے ہیں قتل کر دینا بہت سخت کام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے (اس میں) کو گناہ مقرر کئے ہیں۔ ایک گناہ تو اس جان کے لئے (یعنی خون کرنے) کا اور یہ کبیرہ گناہ ہے جو جان کے قتل کر دینے میں ہو تا ہے اور یہ کفارہ سے رخص نہیں ہو تا اس لئے اس میں کفارہ واجب ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں اور خطا سے نکل کر دینے میں یہ گناہ رافع ہو جاتا ہے اور دوسرے گناہ و احتیاطات کرنے کا ہے اور اسی گناہ کی وجہ سے خطا سے نکل کر دینے میں کفارہ واجب ہو تا ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ قسم لغوہ ہے جو معصیت پر ہے اس میں حادث ہو جانے پر اللہ موانعہ نہیں کرتا بلکہ اس میں حادث ہو جانے اور کفارہ ہونے سے اور اس قول پر لغوہ اور منعقدہ دونوں قسمیں ایک ہو جائیں گی۔ حالانکہ آیت دونوں کے علاوہ علیحدہ ہونے پر دلالت کرتی ہے جو شرکت کے بالکل منافی ہے اس کے علاوہ کفارہ واجب ہونے کا قائل ہو کر موانعہ نہ ہونے کے منافی ہے۔ کیونکہ کفارہ تو گناہ ہی پر مبنی ہو تا ہے اور سرور بن فرماتے ہیں کہ معصیت پر قسم کھانے میں کفارہ نہیں ہے۔ کیا کہیں شیطانی لغزشوں پر بھی کفارہ دیا جاتا ہے اور شعبان نے ایک آدمی کے حق میں فرمایا تھا جس نے معصیت کرنے پر قسم کھائی تھی کہ اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس معصیت سے توبہ کر لے۔ میں کہتا ہوں کہ معصیت پر قسم کھانی تو اللہ تعالیٰ کے قول وَلَٰكِنْ يُوْاْخِذْكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مَّوٰءِجَہَہُمْ بَعَا عَقْدًا لِّمَ الْاٰیْمَانِ کے عموم میں داخل ہے کیونکہ اس قسم میں تو اس کے پورا کرنے کا لہو لہجی ہو تا ہے جسکی وہ منعقدہ میں سے ہوتی ہے کہ لغو میں سے اور منعقدہ قسم کفارہ واجب کر دیتی ہے ہاں اس کا معصیت پر ہونا اس کے توبہ دینے کو واجب کرتا ہے اور یہ عجیبہ آنحضرت ﷺ کے اس قول کا مقتضی ہے کہ فَبِمَا كَفَرْتُمْ لَوْلَا مَا رَحِمْنَاكُمْ لَفُوتُمْ مَوْجَہَہُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مَّوٰءِجَہَہُمْ۔

وَلَٰكِنْ يُوْاْخِذْكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ لَوْلَا مَا رَحِمْنَاكُمْ لَفُوتُمْ مَوْجَہَہُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مَّوٰءِجَہَہُمْ (یعنی میں قسموں پر تم سے موافقہ کرے گا جن کا تم نے دلوں نے فراہ کر لیا ہے) یعنی جس جھوٹی قسم کا تم نے قصد اور لہو لہجہ کیا ہو اور قصد اور لہو لہجہ اس سے معصیت کے مرتکب ہوئے ہوں ہم نے یہ تفسیر موافقہ کے قرینہ سے کی ہے۔ کیونکہ موافقہ تو معصیت ہی پر ہو تا ہے بلکہ اس قید سے بھی قسمیں سب لگن گشتیں اور وہ قسمیں بھی جو سچی ہونے کے خیال سے ہوں اور اسی طرح اس قید سے منعقدہ (قسم) بھی نکل جاتی ہے کیونکہ اس میں بھی (فقط قسم کھانے میں) معصیت نہیں ہوتی بلکہ قسم کھانے کے بعد حادث ہو جانے میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے وَلَٰكِنْ يُوْاْخِذْكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مَّوٰءِجَہَہُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مَّوٰءِجَہَہُمْ (یعنی اللہ قسم سے ان پر ضرور موافقہ کرے گا جن قسموں کا تم نے فراہ کیا ہو) اور یہ معصیت ہونے اور اس پر موافقہ ہونے پر دلالت کرتی ہے بلکہ قسم کیونکہ کہتے ہو کہ اس سے منعقدہ قسم نکل گئی یعنی آخر وہ میں کہتا ہوں وہی تقدیر کلام کی یہ ہے لیکن اللہ قسم سے ان قسموں پر موافقہ کرے گا جن کا تم نے فراہ کیا ہو مگر قسم حادث ہو جاؤ اور یہاں یہ تقدیر نہیں ہے کیونکہ تقدیر بھی جھوٹی ایک قسم ہے اور حقیقت اور عہدہ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں اور (یعنی) قسموں پر موافقہ نفس قسم کھانے سے ہو تا ہے پس اس آیت سے مراد فقط یمن قسموں کا تمام ہے اور یہاں وہ تقدیر نہیں ہے اور سورہ مائدہ کی آیت سے مراد فقط منعقدہ قسم ہے اور اس میں یہ تقدیر ہے واللہ اعلم۔

اور لام شافعی کا قول یہ ہے کہ بجا کسبت فلو بکم اور بجا عقد تم الايمان دونوں کا مطلب ایک ہے اور وہ لغو (قسم کی ضد ہے۔ عرب) کہتے ہیں کہ طلب کا سب عقد اور نیت ہے پس ما کسبت فلو بکم اور ما عقد تم الايمان دونوں (یعنی) قسمیں (یعنی) منعقدہ (یعنی) مطلوب سب کو شامل ہیں لہذا اس سب میں کفارہ دینا واجب ہو گا۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ عقد یمن (یعنی منعقدہ قسم) سے مراد یہ ہے کہ قسم کھا کر اپنے اور ایک چیز کو ایسا لازم کر لیا کہ اس کا پورا کرنا اس آیت کی وجہ سے واجب ہو تا ایضا اَلَّذِيْنَ اٰتَوْا بِالْعُقُوْدِ (یعنی اے ایمان والو! اپنے عقدوں کو پورا کیا کرو اور اس میں نہ کوئی معصیت ہے اور نہ کچھ موافقہ ہے بلکہ حادث ہونے کے بعد۔ اور کسب قلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق لغو قسم کی ضد ہے پس وہ اس سے مطلقاً ختام ہے لیکن موافقہ کے قرینہ سے آیت میں بلا کسی قسم کی تقدیر کے ہم اسے اس معصیت پر عمل کرتے ہیں جو نفس قسم کھانے سے حاصل ہو پس یہ فقط (یعنی) قسموں ہی ہے اور قسموں میں کفارہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے قول

تھقف مالمیس لک کہ علم (اور نہ روئے ہوا) پیر کے جس کا تجھے علم نہ ہو۔

اور اگر کسی کے جھوٹے پردہ میں بھی قائم ہو تو وہ بطریق اولیٰ یحییٰ غموس ہوگی جیسا ائمہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور قبروں والوں کو (زندہ کر کے) اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا اور اگر خبر فی الواقع بھی اور حکم کے ممکن ہیں جھوٹی ہے جیسے رسول اللہ ﷺ سے منافق لوگ کہتے تھے کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں یا وہ خبر فی الواقع بھی جھوٹی اور حکم کے ممکن ہیں بھی جھوٹی ہے جیسے یہود کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی شے نہیں بھری کی اور کہتے ہیں کہ جو سر گیا اللہ سے نہیں اٹھائے گا اور جیسے قریش دار (قریش خولہ سے) کہا کرتا ہے کہ میرے خدا سے تیرا کچھ نہیں ہے پس اس کا نام یحییٰ غموس ہے اس کے قریب جانا (یعنی لاؤ کرنا) بھی جائز نہیں ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شریک مانڈنا و لدین کی نافرمانی کرنا، خون کرنا، چارواک یحییٰ غموس۔ یہ حدیث بخاری نے نقل کی ہے ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس نے یحییٰ پر حلف کیا تاکہ اس کے ذریعہ سے کسی مسلمان کو قتل کیا جائے حالانکہ وہ اس میں جھوٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمی کے وقت اس پر سخت عذاب ہوگا پھر اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ الْيَهُودَ يَكْفُرُونَ بِعَصِيدِ الْكَافِرِ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَا رَكِبُوا مِنْ الْإِثْمِ وَلَا يُنْفِقُوا مِنْهُ لِيَصْلَحَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ابو لہار کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنی قسم سے کسی مسلمان کا خون جھین لیا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو روز عذاب کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے۔ عبد اللہ بن ابی نعیم کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانڈنا و لدین کی نافرمانی کرنا اور یحییٰ غموس۔ یہ حدیث ترمذی نے نقل کی ہے۔ خریم بن فاکہ نے مروفا میں مرثیہ کہا کہ جھوٹی شہادت اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر ہے پھر یہ آیت پڑھی فَاخْتَبِئْوا الْيَمِينَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاخْتَبِئْوا الْقَوْلَ الزَّوْفِ رُوایت ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور اگر وہ خبر انشاء میں ہے اس پر کہ حکم اپنے لوہے کوئی شے لازم کرتا ہے یا کسی شے سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کا نام یحییٰ غموس ہے اور سورہ کافہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی مراد ہے وَلَئِنْ يَدَّ اِخْلَافَكُمْ بَشَا عَقْدَ قَتْمِ الْاَيْمَانِ اس کا حکم انشاء اللہ تعالیٰ میں ہم معتزبہ ذکر کریں گے۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَا رَكِبُوا مِنْ الْإِثْمِ وَلَا يُنْفِقُوا مِنْهُ لِيَصْلَحَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جاتے) سے قسم کھا چلتے ہیں) یعنی یہ حلف کر لیتے ہیں کہ ہم ان سے جماعت نہ کریں گے۔ اَلْاَيْمَانُ کے معنی قسم کے ہیں اور اس کا تقدیر علی سے ہوتا ہے لیکن جب یہ دور کی کے معنی کو محسوس ہو جائے تو اس کا تقدیر سن سے کر دیا جاتا ہے۔ فقہ کہتے ہیں اِیْلَاءُ اَللّٰہِ جاہلیت کی طلاق محمدؐ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایلاء اَللّٰہِ جاہلیت کا مسئلہ تھا جب کسی کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی تھی اور نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ دوسرا اس سے نکاح کرے۔ تو وہ یہ قسم کھا لیتا تھا کہ میں کبھی اس کے نزدیک نہ جاؤں گا اس کو اس طرح چھوڑے وہ کتنا حاکم وہ یہ کہہ دیتی تھی نہ خداوند والہ بتی محمدؐ شرع اسلام میں سب لوگ اس کے پابند تھے پھر اسلام میں اس کی کدورت مٹ گئی۔

تَوْبَتُکُمْ اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ (انہیں چار مہینے انتظار کرنا لازم) ہے کہ یہ مارا جاتا ہے اور اس سے پہلے اس کی خبر ہے یا یہ ظرف کا قائل ہے۔ تو بعض کے معنی انتظار اور توقف کرنے کے ہیں۔ ظرف کی طرف اس کی نسبت مجازاً کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مدت میں ایلاء کرنے والے کو نصرت کا حق ہے اس میں طلاق نہیں پڑتی یا اس میں طلاق کا مطالبہ نہیں کیا جاتا یہ اختلاف اگلے آئے گا۔

فَاِنْ کَانَ مَعَهُ (پس اگر وہ رجوع کر لیں) یعنی چار مہینے گزرنے کے بعد وہ علی کے ساتھ اپنی قسم سے عورتوں کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ معنی امام شافعی امام مالک اور امام احمد کے قول کے مطابق ہے بعد ظاہر آیت کے ہیں کیونکہ "ف" تعقیب کے لئے ہے اس کے علاوہ یہ وجہ محکم ہے کہ آدمی اس طرح سوئی (ایلاء کرنے والا) نہیں ہو تا کہ چار مہینے (بکند جائے) یہ قسم کھا

لے چیا کہ اس سے کم میں بھی مولیٰ نہیں ہوتا بلکہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس سے زیادہ پر قسم کھائے کیونکہ رجوع ایسا وہی
اعت میں جو ضروری ہے دوسرے یہ کہ چار سینے گزر جانے سے تلاوت نہیں پڑتی اور ایسی مسعودی قرأت اس طرح سے فان
اذا والھیں یعنی ان (چار سینے) میں (اگر رجوع کر لیں) کسی قرأت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر
بھی گئے چار سینے کی قسم کھائی تو وہ مولیٰ ہو جائے گا اور ان چار سینے میں عید رجوع کرنا درست ہے۔ پس اس اختلاف کا رد ہونا اس
قرآن سے کہ قرأت مخلوق پر عید کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اور امام کا قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ نہ وہ حدیث ہے اور نہ قرآن
ہے نہ اگر قرآن کی آیت ہو تو متواتر ہو لی اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے کیونکہ اس سے خلاف نہیں
کہ زیادہ قرآن (کی آیت) ہے اور یا قرآن کی تفسیر میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے اور یہ دونوں اجماع ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ ہم
نے لیا کہ قرأت شاذہ جنت ہے۔ لیکن جب اس کے دو قرأت متواتر کے درمیان تعدیل ہو جائے تو اس وقت اس کا ساقط
ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں اس واقعہ ہونا اس صورت میں ضروری ہے کہ دونوں جنت نہ ہو نکلیں اور یہاں تو جمع ہو سکتی ہیں کیونکہ
ف جیسا کہ تحقیق کے لئے آتی ہے ایسی طرح بھی کسی جملہ وغیرہ کی تفصیل کے لئے بھی آتی ہے جو ممکن اس سے پہلے ہو
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے وَنَادَىٰ نُوْحٌ رَبَّهُ فَخَلَّىٰ ذُرِّي ابْنِ الْاِثْنَيْنِ مِنْ اَطْلُسَیْ اور جیسے اس آیت میں تَسْتَخْلِفُ
اِبْنُكَ الْاِثْنَيْنِ اَنْ تَخْلُوَ عَنْكَ اَبْنُ السَّعْدِ فَقَدْ سَأَلُوْا سُوْیَ اَكْثَرِیْنَ ذَلِکَ فَتَلَوْا اِنَّ اللہَ جَهَنَّمَ اور
یہاں جب یہ بیان کیا گیا کہ ایسے مردوں کو امام کی کے چار سینے انتظار کرنا چاہئے تو ایسا مولیٰ ہے جو تفصیل کو چاہتا ہے اس لئے فان
فتلو فرما کر مجمع علیہ تک اس کی تفصیل کی اس کے علاوہ اگر "ف" کو زائد میں تحقیق کے لئے، میں تو یہ انتہا ہوتا ہے
کہ شاید یہ یا بعد از اس کے ہو یعنی "پس اگر وہ ایسا کہ بعد رجوع کرے اور متواتر قرأت مطلقہ عید کرنے پر رات کرتی ہے خواہ وہ
متاخر رہے میں ہونا کہ بعد ہو اور قرأت شاذہ معید ہے کہ رجوع میں ہی چار سینے میں ہو۔ پس مطلق کو معید پر عمل کر لیا جائے
گا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ ایسا مسعودی قرأت مشہور ہے (شاذہ نہیں ہے) اس سے کتاب (اللہ) کی تفصیل اور مطلق کو
تعدیل پر عمل کر لیا جائے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ (توبہ) ترک اللہ بخشے والا امر بتاتا ہے) حسنؒ۔ ابراہیمؒ۔ قنارہؒ فرماتے ہیں کہ جس وقت مولیٰ (ایضاً) کرنے والا (واجب) جو کہے تو اس کے ذمہ کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا ہے اور جمہور کے نزدیک اس کے ذمہ کفارہ واجب ہے۔ کیونکہ مغفرت کا وعدہ کرنا اس کفارہ کی نفی نہیں کہ جو جو سورہہ کا وعدہ کی رحمت سے ثابت ہو چکا ہے اور آنحضرت ﷺ کے اس قول سے بھی کہ من حلف علیٰ یسین فرقا، وغیرہا خبراً منہا فلیکفر ولینا یت بعد خبر۔

وَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُتَظَلِّقَاتٍ فَارْتَدَّ بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضِهِمْ ذٰلِكُمْ فَجَنَّتْ عَلَيْهِمْ سَبْعَةُ اَسْهُبَاتٍ ۚ وَلَٰكِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُتَظَلِّقَاتٍ فَارْتَدَّ بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضِهِمْ ذٰلِكُمْ فَجَنَّتْ عَلَيْهِمْ سَبْعَةُ اَسْهُبَاتٍ ۚ وَلَٰكِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُتَظَلِّقَاتٍ فَارْتَدَّ بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضِهِمْ ذٰلِكُمْ فَجَنَّتْ عَلَيْهِمْ سَبْعَةُ اَسْهُبَاتٍ ۚ

قُلْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۰﴾ (تو یہ شک اندہ سننے والا ہے (ان کے طلاق دینے کو) جاننے والا ہے) (ان کی عینوں کو) دوسری تائیل کی بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ محض چار مہینے گزر جائے سے طلاق نہیں پڑے گی بلکہ طلاق کا پڑنا غلاق دینے پر موقوف رہے گا کیونکہ اگر طلاق دینے پر موقوف نہ رہے اور فقط عید صبیحہ ختم ہوتے ہی طلاق پڑ جائے تو اس کے طلاق کا کلام اور اس نے کے کوئی معنی نہ ہوں گے اور نہ اس کے قول میں اللہ کا قول بل اللہ صبیح ختم رہے گا اس تائیل پر تردید آتی ہو گی نہایت میں دائرہ سیکھ ہے بلکہ ایک شہری صورت اور یہ وہ ہے کہ نہ دور دورا کرے اور نہ طلاق دے اور اس صورت کے حکم سے یہاں حکومت ہے سو اس میں اس جوش کے قائلین کا بھی قول مختلف ہے اکثر فقہاء کا قول یہ ہے کہ حاکم اسے طلاق دے دے کیونکہ جب ایذا کرنے والا اس کا بالعمد عرف سے روکا نہ ہو تو تعریج بالا احسان میں حاکم اس کے قیام مقام پر جانے کا جیسا کہ حکم کا ہے اور ایک روایت میں لام شائی اور لام احمد سے یہ بھی مروی ہے کہ حاکم اس پر زبردستی کر کے طلاق دے گا

دے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر انہوں نے لڑائی غلطی کی وجہ سے رجوع کو چھوڑ دیا تو کھایاں تک کہ
ادعت (چار مہینے کی) گزر گئی اور اس سے طلاق نہ ہوگی (قرآن شریف والا اور جائزہ دلا ہے)۔

نیز علم فرماتے ہیں کہ اگر اس سے طلاق نہیں چڑھے گی تو
اس کے لئے چار مہینے کے بعد رجوع کر لینا جائز ہو گا پھر رجوع کرنے کی قید جو ابن مسعود کی قرأت میں ان کے قول میں
ہوتی ہے اس کے کوئی معنی نہ ہوں گے اور اگر ہم یہ کہیں کہ چار مہینے کے بعد رجوع کرنا جائز نہیں ہے اور طلاق دیا جائے اور
ہے تو (اس کہنے سے) جہاں تک اختلاف لازم آئے گا تو کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آیت میں جو توبہ
ہے وہ بھی اس کا ذکر کرتی ہے اور اس جو مل پر اللہ تعالیٰ کے قول فان اللہ سیج کے یہ معنی ہیں کہ اللہ اس کو فراموش
و غیرہ کو بخشنے والا ہے جو رجوع نہ کرے گا سب ہو جیسا کہ وہ شیطان کے دوسرے کو بخشتا ہے اور اس ایلاء کو بخشنے والا ہے جو طلاق ہے
اور ایلاء علی کے چار مہینے گزر جائے پر سو قفسہ بنتی ہے علیم جلتے والا ہے ان کے حکم کو جو ہمیشہ اس پر چلتے ہیں۔ اس توبہ میں
آیت کا معنی دو عید آئیں ہو گا اور آہر صحابہ اس بارے میں اختلاف میں ہیں چنانچہ حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ و زید بن ثابتؓ، ابن
مسعودؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ائمہ فقہین تو یہی فرماتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے سوائے اس روایت کے جو
حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ جن طلاق ہونے پر وفات کرتی ہے۔ دہر قطعی نے اسحاق سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے
مسلم بن شائبہ نے بیان کیا کہ وہ سعید بن مسیبؓ اور ابو بکر بن عبد الرحمنؓ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے خطاب فرماتے
تھے کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو وہ ایک طلاق ہے اور جب تک عورت حدت میں رہے خلوع کو رجوع کر لینے کا پورا اختیار ہے۔
عبدالرزاق نے نقل کیا ہے کہ ہم سے معمر بن انیس نے عطاء فرمایا ہے انہوں نے ابی سلمہ بن عبد الرحمنؓ سے نقل کیا کہ
عثمان بن عفانؓ اور زید بن ثابتؓ دونوں ایلاء کی بابت فرماتے تھے کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو وہ ایک ہی طلاق ہے اور عورت
اپنی جانب کی زیادہ حقدار ہے وہ طلاق دہلی عورت کی طرح حدت پوری کرے اور عبدالرزاقؓ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ہم سے
مسفر نے انہوں نے عطاء سے نقل کیا کہ علیؓ اور ابن مسعودؓ دونوں فرماتے تھے کہ جب (ایلاء کے) چار مہینے گزر جائیں تو وہ ایک
طلاق ہوتی ہے اور عورت اپنی جانب کی سب سے زیادہ حقدار ہے طلاق دہلی عورت کی طرح وہ بھی حدت گزراے اور عبدالرزاقؓ
نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ہم معمر اور ابن مسعودؓ نے بیان کیا کہ وہ ایلاء سے نقل کرتے تھے ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ لعنہ نے
اپنی بیوی سے ایلاء کر لیا تھا آپ (ایک روز وہ ابن مسعودؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابن مسعودؓ نے ان کی بیوی پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ
جب چار مہینے گزر جائیں تو تم ایک طلاق کا اقرار کر لینا ابن ابی شیبہؓ نے نقل کیا ہے کہ ہم سے ابو سعیدؓ نے انہوں نے انھیں
سے انہوں نے حبيب سے انہوں نے سعید بن جبیرؓ سے انہوں نے ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے نقل کیا کہ وہ دونوں فرماتے تھے کہ
جب کسی نے ایلاء کر کے رجوع نہ کیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو یہ باطل طلاق ہے اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اور
حضرت ابن عمرؓ سے ایک ایسی روایت بھی ہے جس کے خلاف ہے اور امام شافعیؒ کے مذہب کے موافق ہے اسی طرح ان کے
علاوہ اور صحابہ سے بھی مروی ہے دہر قطعی نے روایت کی ہے کہتے ہیں ہم سے ابو بکر صیونیؓ نے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے میں نے امام احمد
بن حنبلؓ کو عطاء فرمایا کہ حدیث شافعی سے وہ حضرت عثمانؓ سے روایت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں یہ کیسی
ہے عثمانؓ قحط سے تو اس کے خلاف مروی ہے کسی نے پوچھا اس کا ردی کون ہے فرمایا حبيب ابن ثابتؓ روایت خلاص تو
حضرت عثمانؓ امام مالکؓ نے موافق میں محمد سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے علیؓ بن ابی طالبؓ سے روایت کی
ہے آپ فرماتے تھے کہ جب کسی نے اپنی بیوی سے ایلاء کر لیا تو اسے طلاق نہیں ہوئی پھر اگر چار مہینے گزر گئے تو اب انعقاد کیا
جائے کہ یا تو وہ طلاق دے دے یا رجوع کر لے امام بخاریؒ نے حد کے ساتھ ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ آپ اس ایلاء کی بہت
فرماتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم لیا ہے کہ اس حدت گزرنے کے بعد عورت حامل نہیں رہتی ہاں یا تو خوش خونی کے ساتھ

رکھیا طلاق کا ارادہ کر لے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے اور امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے اس مسئلہ میں دوسرے نے لڑایا کہ مجھ سے امام مالکؒ نے انہوں نے بغض سے انہوں نے اپنی حرکات و سکنات نقل کیا ہے کہ چار مہینے گزار جانے پر انتظار کرنا چاہئے تاکہ وہ طلاق دے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں ہم سے منہانا نے انہوں نے سخی بن سعید سے انہوں نے سلیمان بن یزید سے روایت کی سلیمان فرماتے تھے کہ دس سے چھ ماہ پر صحابہ سے میں ظاہر ہوا کہ سب کے سب یہ فرماتے تھے کہ ایذا کرنے والے کا انتظار کرنا چاہئے۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ میں سے جو لوگ انتظار کی طرف گئے ہیں وہ بغوی نے حضرت عمرؓ اور ابو نذرہؓ کو بھی وہی میں ذکر کیا ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جو روایت ہم سے حضرت عثمانؓ اور زید بن ثابتؓ سے نقل کی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو امام احمد نے حضرت عثمانؓ سے نقل کی ہے کہ ہزار ہا سند سے قوی اور سند دار ہے بخلاف امام احمدؒ کی روایت کے کہ اس میں حبیبؓ تک چند راویوں کا حاشا کچھ معنوم نہیں اور یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طلحہؓ نے حضرت جھنم سے حدیث سنی ہے اور محمد بن علیؒ کی روایت ہے وہ علی ابن ابی طالبؓ سے روایت کرتے ہیں اس میں سے جیسے کہ قتادہؒ کی روایت حضرت علیؓ سے اس میں ہے اور یہ دونوں ہم عصر بھی ہیں اور جو روایت ہم سے ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ وہاں سے نقل کی ہے اس کے سب راویوں سے تحقیق کرنے میں حدیث میں نقل کی ہیں اس میں روایت پر اس روایت کو جو صحیح بخاری میں ابن عمرؓ سے مروی ہے کسی طرح کی ترجیح نہیں ہے۔ بغوی کہتے ہیں کہ (ایلاء میں) انتظار کرنے کی طرف تاخیر میں سے سعید بن جبیرؓ سلیمان بن یزیدؓ اور ابو نذرہؓ جہاں سے طلحہؓ سے روایت کی طرف منہانا ڈری، سعید بن مسیبؓ اور زہریؓ گئے ہیں۔ لیکن ان دونوں کا قول یہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق پڑ جائے گی۔ عبدالرزاقؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کے موافق تاخیر میں سے عطاء، جابر بن یزیدؓ، کرمہ، سعید بن مسیبؓ، ابو بکرؓ ابن عبد الرحمنؓ انھوں سے روایت کی ہے اور اسی طرح دوسری شخص نے ابن حنیفہؒ، شعبیؒ، ابی اسحاقؒ، مسروقؒ، حسنؒ، ابن سیرینؒ، قتیبہؒ، سالمؒ، ابی سلمہؒ سے روایت کی ہے اور ترجیح میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ظاہر میں قرأت متواترہ امام شافعیؒ ابو یوسفؒ کے مذہب کی موافق ہے، امام ابو حنیفہؒ کا مذہب اس سے بلا ایسے کلف کے مستعد نہیں ہوتا کہ جس کی طرف بغیر ماعت کے رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن صحابہ میں سے جس نے یہ کہا کہ یہ ظاہر آیت کے مطابق ہے تو جہنم لیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے روایت سے کیا ہے اور جس نے امام ابو حنیفہؒ کی باتوں کے مطابق کہا اس کا حق پر محمول کر لیا جائے گا۔ ابن جابرؒ فرماتے ہیں کہ یہ ترجیح کا کام قاعدہ ہے، واللہ اعلم اور میں اور بھی چند اختلاف ہیں ایک یہ کہ جب کسی نے بلا اللہ کی قسم کھائے ایلاء کیا تو وہ سولی (ایلاء کرنے والا) شہید ہو گا یا نہیں جیسے کہ طلاق، حلق، صدقہ اور عبادتوں کو واجب کر لے (حلقہ کے کہ اگر میں ایسا کروں تو ظلم کر دوں میرے ذمہ حج واجب) اس بارے میں امام ابو حنیفہؒ کا قول یہ ہے کہ وہ شخص سولی شہید ہو گا خواہ اس نے عورت کو قتل تکلیف میں رکھے یا کالہ کر دے یا کسی کو بیہوش کر دے یا کوئی بہتری سمجھی ہو مثلاً وہ بیمار ہو یا اپنی بہتری سمجھی ہو کہ شہداء اور یہاں ہو اور اس مالک کا قول یہ ہے کہ وہ سولی نہیں شہید ہو گا بلکہ اسی صورت میں کہ نذر میں عورت کو تکلیف دینے کے ارادے سے قسم کھائے اور نام احمد کا قول یہ ہے کہ نذر عورت کو تکلیف دینے کی صورت میں سولی ہو گا اور امام شافعیؒ سے دونوں (خرج کے) قول مروی ہیں لیکن ان میں سے صحیح امام ابو حنیفہؒ کے قول کے مطابق ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تکلیف دینے کے لئے یا قسم کھائے چار مہینے سے زیادہ وقفہ دلی نہ کی تو وہ سولی شہید ہو گا یا نہیں امام مالکؒ اور امام احمدؒ سے ایک روایت میں یہ ہے کہ ہاں (سولی ہو جائے گا اور ہمسو کا قول یہ ہے کہ نہیں) تیسرا اختلاف یہ ہے کہ غلام کے انشاء کی مدت بھی محرم سمیت کی جائے یا امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک چار مہینے ہیں۔ دو کہتے ہیں کہ یہ آیت ایسے امر کے لئے بیان کی گئی ہے جس کا مہینان طبیعت کی طرف ہے اور وہ یہ کہ اتنی مدت تک عورت کو بلا خداوند کے صبر کم ہوتا ہے کہ اس میں تمام اور زاد بڑا رہا جس جیسے کہ عثمانؓ کی مدت میں امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک تمام ہونے کی وجہ سے مدت نصف ہو جائے گی۔ ہاں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت کی رقت (یعنی پانچ دن) اور امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک غلام کے تمام ہونے کا۔ یہ اختلاف ان دونوں کے طلاق میں اختلاف ہونے پر مبنی ہے۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ جب کوئی عورتی کرنے سے مستعد ہو جائے تو

عدت (ہے) جو طلاق کے بعد واجب ہوتی ہے بھی لام شافعی کی طرف سے (اس آیت سے) اس طرح بھی حجت چش کی جاتی ہے کہ ثلثت میں تین مرتبہ نہ کرے کہ ہوئے پر عدت کرنی ہے اور جس فرد کے معنی حیض کے ہیں وہ نہایت ہے اور جو بھی طہر ہے وہ نہ کرے کہ ایسا یہ (طہر) بھی مرد ہے اور یہ حجت بھی کچھ نہیں۔ کیونکہ جب کسی چیز کے دو نام ہوں ایک نہ کرے جو جیسے اور (جیسوں کو کہتے ہیں) اور دوسرا سوٹ ہو جیسے حصہ (اس کے معنی جیسوں کے ہیں) اور وہی مکمل ثابت ہے جو تو اعتبار میں سے نہ کرے کہ کا ہو تا ہے (یہ قاعدہ مسلم ہے) اور یہاں اسی طرح ہے کیونکہ حیض نہایت ہے اور فرد نہ کرے اور جس وقت تائید حقیقی ہوتی ہے اور لفظ نہ کرے جیسے شخص (کے لفظ) سے عورت مرد لے لیں تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں۔ لام ابو حنیفہ اور امام احمد کا قول یہ ہے کہ اس (فرد کے لفظ) سے حیض مرد لے اس کی چند دلیلیں ہیں ایک تو وہی جو لام شافعی کے اس عر کی حدیث کو حجت بنانے میں گزر چکی ہے۔ جو مسلم نے نقل کی ہے اور میں عباس اور ابن عمر کی قرات بھی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ثلثت کا لفظ ایک خاص عد سے نہ اس سے کم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور نہ اس سے زیادہ ہونے پر اور طلاق سنت طہر کے مطابق بالا جنس طہر ہی میں ہوتی ہے۔ اجماع کے علاوہ اس کی دلیل ابن عمر کی حدیث بھی ہے جو پہلے گزر چکی ہے پس ثلثت فرد، حیض ہی میں بنتا ہے نہ کہ طہر میں کیونکہ اس میں شک نہیں کہ یہ طہر جس میں طلاق واقع ہوئی ہے یا تو عدت میں شہرہ نہ ہو گا۔ حالانکہ یہ اجماع کے باطل خلاف ہے اس کا کوئی قائل نہیں اس کے باوجود اس وقت تین پر زیادتی لازم آتی ہے یا یہ طہر عدت میں شہرہ ہو گا تو اب عدت یہ ہو گی کہ دو طہر پورے اور ایک طہر کچھ حصہ (یعنی جس میں طلاق واقع ہوئی ہے) اور یہ تین طہر نہ کرے اور اگر دو طہر پورے اور ایک طہر کے کچھ حصہ پر ثلثت کا اطلاق کر دیا جائز ہے تو ثلثت تھلے کے قریب حصہ نہیں ثلثت اشہر میں ثلثت اشہر کا بھی اطلاق (دو بیٹے پورے اور ایک بیٹے کے کچھ حصہ پر) جائز ہو گا حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب الحج اشہر، معلومات میں اشہر کا اطلاق دو بیٹے پورے اور ایک بیٹے کے کچھ حصہ پر ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ الحج ثلثت اشہر بلکہ ثلثت اشہر کہتا ہے اور یہاں یہ نہیں کہا کہ فرد، بلکہ فرمایا ثلثت فرد، اور یہ اور بھی بڑی دلیل صراحت کے ساتھ ہے۔ جس اس فرد، کو تین سے کم پر حل کرنا جائز بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ثلثت کا لفظ مجازی سے لیتے سے اس سے کہ یہاں معتبر پورے پورے فرد، ہیں تو کچھ حصہ معتبر نہیں ہے۔ اس کی دلیل وہی ابن عمر کی حدیث ہے جس سے لام شافعی نے حجت لی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس طہر میں طلاق دینے کی ایذا نہیں دی جو اس حیض کے متصل تھا جس میں پہلے طلاق دی گئی تھی تاکہ بلا پورے پورے فرد، کا فاصلہ ہوئے دو طہر تین میں نہ ہو جائیں۔

تیسری دلیل آنحضرت علیہ السلام کا یہ قول ہے۔

حلالی الامعة فظلمت کما وعدتہا حیضات (یعنی) باندی کی طلاق دو میں اور اس کی عدت دو حیض ہیں) (ماہود یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ لوڈی حرت کے عدت کرنے میں مختلف نہیں بلکہ فقط مفرد کے اندر دونوں میں تفاوت ہے پس اس سے ظاہر ہو گیا کہ فرد، سے مرد حیض ہی ہیں۔

یو بھی دلیل یہ ہے کہ عدت فقط اس لئے مشروع کی گئی ہے تاکہ رحم (کالا بچہ سے) نکالی نہ ہو معلوم ہو جائے کہ یہ حیض ہی (معلوم) ہوتا ہے نہ کہ طہر سے اور اسی واسطے لوڈی میں استبراء کرنا بھی حیض ہی سے واجب ہے نہ کہ طہر سے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ اگر فرد، یعنی طہر، تو تیسرا حیض آنا شروع ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی اور اگر بھی حیض ہو تو جب تک عورت تیسرے حیض سے پاک نہ ہو عدت ختم نہ ہو گی پس شک سے عدت نہیں پوری ہوتی۔

تاریخہ حب خلفاء راشدین، حوالہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابی الدرداء، عباد بن صامت، مزید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی نے معاذ بن جبل کو بھی انہی میں شمار کیا ہے اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، ابن ابی نعیر، عطاء، طاؤس، مجاہد، قتادہ، عکرمہ، صہبک، حسن بصری، مقاتل، شریک القاضی، قزوی، ابو االی، ابن شہرہ، ابو جہ

سہمی، ابو عبیدہ لاحق سے بھی یہی مروی ہے اور اس کی طرف امام احمد بن حنبل نے بھی رجوع کیا ہے۔ امام محمد بن حسن موطا میں فرماتے ہیں کہ ہم سے یہی نہیں آئی یعنی خلیلہ نے انہوں نے عیسیٰ سے عیسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ وہ سب کے سب یہ فرماتے تھے کہ مروی یہی کاسب سے ذہد و فقہ لے رہے یہاں تک کہ وہ میرے فضل سے (پاک ہو کر) غسل کر لے واللہ اعلم۔

وَلَا تَحِلُّ لُفْتُهُنَّ اَنْ يَكُنَّ مَسَاحِكًا لِلْاَعْيُنِ بِمَا فَنِيْنَا لَهُنَّ (اور عورتوں کو اس کا چھپانا جائز نہیں ہے جو انہوں نے لٹکانے کے رد میں میں پیدا کیا ہے) یعنی عدت پوری ہونے کی جلدی کرنے اور رد بھی طلاق کا شہرہ کا حق حاصل کرنے کے لئے فعل اور جنس کو چھپانا جائز نہیں ہے اور اس میں اس امر کی دلیل ہے کہ اس بارے میں عورت کا قول مقبول ہے۔
 اِنْ كُنَّ يَوْمَئِذٍ بِاَهْلٍ وَّالْيَوْمِ الْآخِرِ (اگر اللہ فاعل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں) جزا محذوف ہے یعنی اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں تو نہ چھپائیں کیونکہ مؤمن کی شان یہی ہے کہ حرام فعل کا مرتکب نہ ہو اس سے غرض یہ کہ رد اور توجہ کرنی ہے و اللہ اعلم۔

وَبَعُولَتُهُنَّ (اور ان کے خاوند) بعل کی جمع ہے اور اس میں جمع کے لحاظ سے ہے۔ جیسا کہ محمودیہ میں۔ اور اصل میں بعل کے معنی مانگ اور سردار کے ہیں۔ خاوند کا نام اس لئے بعل رکھا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کا کھار مختار ہوتا ہے اور بہن کی خیمہ رد بھی طلاق والی عورتوں کی طرف ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر ظاہر کو غور کر کے وہ بارہا اس کی تخصیص کرتے، یا بعولۃ مصدر سے مضاف محذوف کے قائم مقام سے یعنی اہل بعل انہیں۔
 اَنْ يَكُنَّ يَوْمَئِذٍ بِاَهْلٍ (ان کو) اپنی زوجیت میں کیونکہ لینے کے محذور ہیں) یعنی نکاح کی طرف رجعت کرنے کے ساتھ۔ خونا عورت و خاوند ہوئے ہو اور اصل یہاں معنی کا مل ہے یعنی حق۔

فِي تَزْوِيجِ اِنْ كَانَتْ اَوْ اَصْلَحَتْ (اس) (انقلاد کرنے کے ذمہ) میں اگر انہیں اس رجعت سے (اصلاح منظور ہو کہ) کہ عورت کو مستان جیسا کہ جلالت کے زمانہ میں لوگ کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اور جب اس کی عدت پوری ہونے کو ہوتی تھی تو پھر رجعت کر لیتا تھا بعد اس کے بھر طلاق دے دیتا تھا اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ رجعت کے لئے اصلاح کا قصہ شرط ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے متانہ علی کے قصہ سے رجعت کی تو بھی رجعت نہ ہوگی۔ بلکہ یہ متانہ سے منع کرنے اور اصلاح (کا قصہ کرنے) کی رغبت دلانے کے لئے ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر انہیں اصلاح کرنی منظور ہو تو رجعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رد بھی طلاق سے رجعت کرنے پر سب کا اتفاق ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس عدت میں رد بھی جائز ہے یا نہیں۔

امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا قول ظہر روایت میں ہے کہ جائز ہے اور دوسری روایت میں ان کا قول بھی امام شافعی کے موافق ہے کہ جائز نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تو بیعت طلاق ہونے کی وجہ سے زوجیت کا ملکا باطل جائیداد ہم کہتے ہیں کہ طلاق کا عمل عدت پوری ہونے تک بالاتفاق ہوتا کیونکہ دونوں (میں) بیوی) میں میراث جلدی ہوتی ہے اور عدت کی رضامندی بغیر رجعت جائز نہ اس کا مان لفظ واجب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ (عدت میں) نکاح قائم رہتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا قول و معمول نہیں بھی ذمات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بعل کا اطلاق تو ہو سکتا ہے کہ باقتدار کرشتہ زمانہ کے ہو ورنہ کالفتہ نکاح نہ رہے پر دلالت کرتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بعل کے مجازی معنی لینے رد کے مجازی معنی لینے سے بہتر نہیں ہیں کیونکہ اس طرح بولا جاتا ہے رد الصبیح ہی السبب اس سے دفع کے لئے، فقہاء ثابت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب اس آیت میں لفظ بعل اور نکاح کے مجازی معنی مرد لینے میں قصد نہ ہوا تو ان دونوں کا اعتبار کرنا سنا ہے جو ہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا قول فلا سبک بمعروف اور اس کو معنی معروف سالم رہا کیونکہ اس سبک (نکاح کے) اپنی رہنے پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ رد کو پہلے

علیؑ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اپنی بیوی کو اس طرح نہ دنگرے جس طرح غلام کو کرتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم سب میں ایسا اور یہ جو اپنی اہل سے ایسی طرح رہے اور میں تم سب سے اپنی اہل سے ایسی طرح رہتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی اور دوسری نے نقل کی ہے اور میں ابو نے بھی ابن عباسؓ سے نقل کی ہے۔ اب ہر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھڑائی کرنے میں تم میری وصیت۔ دو کھانا۔ کو کھانا۔ اور تیس پہلی سے پینے کی گئی ہیں اور چالی میں زیادہ نیز چالیں دہر کی طرف ہوتا ہے پس اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تیرے بیٹھو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو بیٹھ نیز کھینچ رہے ہیں۔ لہذا ان کے بارے میں میری وصیت یاد رکھنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

(اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے۔) یعنی مردوں کا حق عورتوں پر زیادہ

لَا يُجَانُّ عَلَى نِسَاءٍ وَلَا رَجُلٌ

ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ان میں کسی کو (اللہ تعالیٰ کے سوا) سجدہ کرنے کا حکم دیا تو عورت کو اپنے خلوۃ کے لئے سجدہ کرنے کا ضرور حکم دیا، جو وہ اس حق کے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمہ مردوں کا کر دیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے نہیں بن سکتا۔ نقل کی ہے اور امام احمد نے حوزہ ذہبی نے اور ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے اسی طرح نقل کی ہے اور بیہقی نے ابوالطیحاؒ سے اور امام طحاویؒ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس عورت کا خلوۃ مرتے وقت اس سے راضی ہو تو وہ ضرور عیشت میں جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی نے نقل کی ہے۔ حلی بن عقی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس وقت خلوۃ اپنی بیوی کو بلانے تو اس کے پاس آنا چاہئے۔ اگرچہ خوریر (روٹی پکارتی) ہو یہ حدیث ترمذی نے نقل کی ہے۔

وَأَمَّا عَذَابٌ
خَافِيَةٌ ﴿٥٠﴾ (نکستہ والا ہے) یعنی نکستہوں کی وجہ سے نکلا ہو کہ شرمناک رہے۔
أَخْلَاقٌ مَرْثُوثًا (طلاق دوہرا تھک ہے) یعنی جس کے بعد بخت ہو سکتی ہے کیونکہ قیصر کا کلا کر اور دو کے
بعد رکے کا حکم غریب آتا ہے۔

مردی ہے کہ نبی ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ (یہ تو دینی اخلاقیات ہوئیں) تیسری کہاں ہے فرمایا انوسر بیعت باہلستان (سے تیسری مراد یہ کہ یہ بیعت ابوہریرہؓ نے اپنی داغ میں بلالؓ سعیدؓ ابن مسعودؓ سنے اپنی تسبیح میں اور ابن مردودہؓ نے اپنی رزینہ ابدی کی سندت نقل کیا ہے اور وہ نقلی اور ابن مردودہؓ نے حضرت انسؓ کی سند سے بھی نقل کی ہے بغوی سمجھتے ہیں کہ مردودہؓ ذہیر کہتے تھے کہ شروع اسلام میں لوگ کی یہ حالت تھی کہ بے عدد حساب طلاقیں دے دیتے تھے کوئی یہ کہہ کر تھا کہ بیوی کو طلاق دے دی اور جب اس کی عدت ختم ہونے پر آئی تو اس نے رجعت کرنی پھر اسی طرح طلاقیں دے دیتے تھے اس سے ستائے کے لہذا وہ سے پھر رجعت کرنی میں پر یہ عہد منزل نہوا کہ اللہ تعالیٰ موفقان اور جب کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب کسی اور سے واضح کئے بغیر یہ عورت نہ کہ کئے حالی نہیں ہوتی یعنی اور اللہ تعالیٰ کے مرقاں نہ مانے ابونستان نہ فرمانے میں اس امر کی بددلی ہے کہ ایک نوا وعدہ طلاقیں دے دی تھوڑی سی کیونکہ مسند کا لفظ عہدہ تو مطلق پر دلالت کرتا ہے لہذا شمار عدت پر ہوا (اللہ تعالیٰ میں) اسلام بھی کئے گئے ہے اور بعض کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جس کا قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ انھیں دو طلاقیں معتبر نہ ہوں اور جب دو طلاقیں معتبر نہ ہوں تو تین طلاقیں انھیں بے دینی تو یہ وجہ تو اسے معتبر نہ ہوں گی کیونکہ تین میں دو کے علاوہ اور زیادہ ہوتی ہے۔

تخصیص کا قوس یہ ہے کہ علاقہ سے مراد طریق ہے اور طریق سے مراد معنی (آیت کے) یہ ہیں کہ شرعی حلال دینا ہے کہ اگر اہل حدیث مثلاً قریہ کے بعد دیگرے علاقہ دے دے نہ کہ کھلی اور اس وقت سترتین سے مثلاً مراد وہ جگہ کہ جس پر عصر ہوگی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے نہ اربعہ اصح کرتھیں یعنی کچھ بعد ذکرۃ النہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے قول فاسساک نصروا کا علاقہ ہو مقتل ہو جائے گا اور اسی خرج فایں کفیلہ قلنا تجیل لہ یومئذ کا عطف بھی وہ خود ہو گا کیونکہ اس تاویل پر الطلاق میرا طریق کو بھی شامل ہو سکتا ہے اور دونوں تاویلوں سے یہ ظاہر ہو گا ہے کہ وہ طلاق یا ثمن طلاق ہیں

ایک لفظ سے بول یا مختلف الفاظ سے ایک طہر میں اکٹھی دے دینی حرام، بدعت، باعث گناہ ہیں۔ اوس میں کسی اس کے خلاف ہیں۔ لیکن ناقول یہ ہے کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو بالادہ جہاں تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی۔

امیر کا قول ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی دفعہ تین طلاقیں دے دیں تو اس آیت کی وجہ سے ایک بھی طلاق نہ پڑے گی اور بعض حنبلیوں کا قول یہ ہے کہ ایک ہی طلاق پڑے گی کیونکہ حنبلیوں میں مروی ہے کہ ابوہریرہؓ نے حضرت امین عباسؓ سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں اور حضرت عمرؓ خلافت میں بھی دو سال تک تین طلاقیں ایک ٹکڑی کی تھیں جن عباسؓ نے فرمایا کہ بے شک لوگوں نے ایسے امر میں جلدی کی جس میں انہیں ناجائز مقرر کر دی گئی تھی۔ پس اگر آپ اسے لے کر اپنی بیوی پر کر سکتے ہیں۔ امین اسحاق نے حکمران سے انہوں نے امین عباسؓ سے روایت کی ہے وہ فرماتے تھے کہ رکان بن عبد اللہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی جگہ تین طلاقیں دے دی تھیں پھر انہیں اس پر بہت رنج ہوا بعد میں آنحضرت ﷺ نے مناسبت پر چما کر کس طرح طلاق دی ہے عرض کیا کہ (حضور) میں نے تو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہیں فرمایا یہ تو ایک ہی طلاق ہے۔ بعد ازاں اس سے رجعت کر لو۔ حاکم اس اور حکمران سے متفق ہے وہ کہتے تھے جس نے تین طلاقیں دے دیں اس نے سنت کے خلاف کیا اس لئے وہ سنت کی طرف لوٹنا چاہئے۔ یہی قول امین اسحاق کا ہے اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ لنت، مطلقہ، فتنہ کہتے ہیں۔ مدخل، باکو تین طلاقیں ہو جائیں گی اور خبر مدخل جاکو ایک طلاق ہوگی۔ کیونکہ قسم ابو داؤد، نسائی نے روایت کی ہے کہ ابوہریرہؓ ان عباسؓ سے بہت پوچھتے والے آدمی تھے (ایک روز امین عباسؓ سے) سوئے کلا کیے تو آپ کو یاد آئی کہ جب کوئی اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دیتا تھا تو صحابہؓ اس کو ایک ٹکڑی کا کرتے تھے امین عباسؓ نے فرمایا کہ یہ بات نہ تھی بلکہ جب کوئی اپنی بیوی کو مدخل کرنے سے پہلے تین طلاقیں دے دیتا تھا تو اس کو آنحضرت اور ابو بکرؓ کے زمانہ میں اور حضرت عمرؓ شروع خلافت میں صحابہؓ ایک ٹکڑی دیتے تھے۔ لیکن جب علماء نے یہ دیکھا کہ اکثر لوگ بیباکی کرتے تھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اتنا کے خلاف مردوں کی تائید کرنی چاہئے۔ تاہم شافعی کا قول ہے کہ ایک اکٹھے سے چند طلاقیں دینی جائز ہیں اور وہ لفظ تھاہ ہونے پر جائی ہیں۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو مسلم بن سعد کی سند سے فقہین میں مروی ہے کہ حکمران غلی نے اپنی بیوی پر نعلان کیا جب (امین بن عباسؓ) انہوں نے لعل کر چکے تو عمرؓ نے (حضور) کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر اب میں اس عورت کو رکھوں گا تو اس کی وجہ سے جہاد کا خون میرا ہوگا۔ اللہ اعلیٰ نے اسے تین طلاقیں دے دیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسے تین طلاقیں ہیں۔ اس پر بھی حنبلی نے بھی انہیں سنت کیا خاطر بات تین کی بعض روایات ہیں کہ میرے پاس تین طلاقیں دے دی تھیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے مجھے ہاتھ لگا کر لفظ دہرایا اور ت (رہنے کو) کوئی کمرہ دلوایا اور عبد اللہ بن عباسؓ نے اپنی بیوی میں حاضر کو طلاق دے دی تھی اور حسن بن علیؓ نے اپنی بیوی شہبازہؓ کو تین طلاقیں دے دی تھیں جس وقت اس نے حضرت علیؓ کے وصال کے بعد آپ کو خلافت کی مبارک باد دی۔ اس سے یہاں دو مقام ہیں۔ ایک یہ کہ تین طلاقیں دینے کی صورت میں تین ہی طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے باعث کوئی عشاء نہ ہوتا ہے۔

تاریخی دلیل حدیث اور اجازت دونوں ہیں حدیث تو ہی امین عمرؓ کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تینوں میں طلاق دے دی تھی پھر یہ چاہا کہ اور دو طلاقیں دو مجلس کے وقت دے دیں۔ یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو بھی ہو گئی۔ حضورؐ نے فرمایا اے امین عمرؓ کیا سے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک تم نے سنت (طریقہ) کا مجھوڑ دیا۔ سنت (طریقہ) یہ ہے کہ اول ضرر دے اور پھر بغیر کے لئے طلاق دو۔ اس امر سے جس میں حضورؐ کے حکم سے اس سے رجعت کر لی۔ پھر حضورؐ نے فرمایا کہ جب دو پاک نہ جائے اس وقت یا تو طلاق دے دے اور یا رکھ لے یا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر میں اسے تین طلاقیں دے دوں تو پھر میرے لئے اس سے رجعت کر لی جائے یا نہیں۔ فرمایا نہیں۔ دوسرے زمانہ ہرجہ کے لے کر یہ کہا

ہو گا۔ یہ روایت دوسری لفظی ہے اور ابن ابی شیبہ نے اپنے مسنف میں حسن سے نقل کی ہے حسن کہتے ہیں ہم سے ابن عمر نے بیان کی یہی ہے اس روایت کو عطاء خراسانی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ عطاء نے چند روایات بیان میں کی ہیں کہ کسی نے ان میں اس کی موافقت نہیں کی اور یہ خود ضعیف ہیں۔ جس روایت کو یہ لکھتے ہیں کہ میں وہ متقول نہیں ہو قیہ انہی عام کہتے ہیں کہ یہی کا ہے ضعیف کرا مر دو ہے۔ کیونکہ عطاء کی موافقت سند و تین دونوں میں شعیب بن رزین نے کی ہے جسے طبرانی نے نقل کی ہے اور جواہرین عباسی کی حدیث ذکر کی جاتی ہے اس میں اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ بہت سے صحابہ کے سامنے حضرت عمر کا تین طلاقیں کو جلدی کرنا اور اسی پر عمل نہ کرنا ہوا ان کے نزدیک بائع کے ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے اگرچہ حضرت عمر سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت میں یہ مسئلہ منقطع میں رہا اور ابن عباس نے جو روایت کی ہے اس کے خلاف ابن کافوری صحیح طور پر ثابت ہے باوجود اس کے مجاہد سے نقل کیا ہے۔ جو کہتے ہیں میں ابن عباس کے پاس موجود تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں (یہ سن کر) آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہو کہ آپ ان طلاقیں کو نہ مانیں گے۔ اسے میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ طلاقیں دے کر حاکمیت پر سوار ہو جاتے ہو، پھر کہتے ہو اے ابن عباس! یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہا انکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا** اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کی خلاصہ کی صورت کر دیتا ہے) تو نے اپنے پروردگار کی فرمائی کی اور عورت سے نکاح کی دے دی تھیں (اس سے) ابن عباس نے فرمایا کہ تو نے اپنے پروردگار کی فرمائی کی اور تیری بیوی تھیں سے باندہ ہو گئی، تو اللہ سے نہیں ڈرا کہ وہ تیری خلاصہ کی صورت کر دے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ایک آدمی نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطا قیس دے دی ہیں آپ کی کاروائی ہے ابن عباس نے فرمایا کہ میری طرف سے تین طلاقیں تو اسے دے گئیں اور باقی ستائیس کے ساتھ تو نے اللہ کی آیتوں کو کھیل بٹا دیا تو تین طلاقیں پڑ جائے پر اجماع مستند ہو چکا ہے اور جو بڑے نقباء صحابہ سے مروی ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ایک آدمی ابن مسعود کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دے دی ہیں آپ نے پوچھا کہ تجھے طلاق کیا جواب دیا کہ یہ جواب ملا ہے کہ وہ مجھ سے باندہ ہو گئی آپ نے فرمایا: تم لوں نے سچ کہا۔ حکم میں ہے جو انہوں نے کہا ہے اس سے بھی اس جواب پر اجماع ظاہر ہو تا ہے۔ عبد البرزوق نے عاتقہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابن مسعود کے پاس آیا اور یہ بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ننانوے طلاقیں دی ہیں۔ ابن مسعود نے اس سے فرمایا کہ اسے تو تین ہی طلاقیں نے باندہ کر دیا ہے اور باقی سب (مردی) مہر قبی میں داخل ہیں۔ منہج ابی داؤد اور موطا امام مالک میں محمد بن یحییٰ بن یحییٰ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دی تھیں۔ پھر اسے یہ خیال آیا کہ اس سے نکاح کر لوں اس خبیثی سے وہ لوٹنے پر چھٹنے جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا اس نے اس کی بابت قول ابن عباس اور ابو ہریرہ سے روایات کیا دونوں نے جواب دیا کہ جب تک وہ عورت اور کسی سے نکاح نہ کر لے تھم دے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے وہ بولا کہ میں نے تو کیا کیا مگر وہ (تین) طلاقیں دے دی تھیں اس پر ابن عباس نے فرمایا کہ میں جو کچھ تمہارے پاس چاہتا تھا تم نے سب ہی اپنے آگے کر لیا۔ موطا امام مالک میں ابن عمر سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ وسیع نے عائشہ سے انہوں نے حبیب بن ثابت سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ تو تجھ سے تین ہی اخلاقیوں سے باندہ (یعنی علقہ ہو گئی تھی اور باقی طلاقیں کو تو اپنی اور بیویوں پر تقسیم کر دے) صحیح نے معاذ بن جناب سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت عثمان بن عفان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دی ہیں (اب میرے لئے کیا حکم ہے) فرمایا وہ تو تین ہی طلاقیں سے تجھ سے باندہ ہو گئی۔

عبد البرزوق نے عبادہ بن صامت سے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ ان کے باپ نے اپنی ایک بیوی کو ایک ہزار

طلاقیں دے دیں۔ پھر عیادہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ مسئلہ پر مجملہ حضور نے فرمایا کہ جو خود خدا کی مافرائی ہوئے کے تین طلاقیں سے اور عورت باندہ ہو گئی اور باقی ستائیس طلاقیں سرکش اور حکم ٹھہریں۔ اگر اللہ چاہے گا عذاب کرے گا اور چاہے گا بخش دے گا۔ طہوی نے حضرت انسؓ سے (اسی مسئلہ کی بابت مرویات کی ہے کہ وہ عورت بغیر دوسرے سے نکاح کئے اس کے واسطے حلال نہیں ہے، حضرت عمرؓ کی خدمت میں جب کوئی ایسا آدمی آجاتا تھا جس نے اپنی بیوی کو (کو ایک بار) تین طلاقیں دی ہو تیں تو اس کی پشت پر تپ دے لگایا کرتے تھے، حضرت انسؓ نے حضرت عمرؓ سے یہ بھی مروایت کی ہے کہ آپ نے اس شخص کی بابت فرمایا جس نے کوئی لڑکی سے نکاح کر کے اسے تین طلاقیں دے دی تھیں کہ بغیر دوسرے سے نکاح ہوئے یہ لڑکی اس کے لئے حلال نہیں ہے۔ مخالف نے جو حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ذکر کی ہے اس میں اس طرح تاویل ہو سکتی ہے کہ شروع اسلام میں تین مرتبہ اس طرح کہنے سے کہ تجھے طلاق ہے۔ تجھے طلاق ہے ایک ہی طلاق ہوتی تھی کیونکہ اس زمانہ میں اس طرح کہنے سے ان لوگوں کا مقصود محض تاکید کرنی ہوتی تھی پھر جب اچھ طلاقیں ہی کے قصد سے اس طرح کہنے لگے تو ان کا قصد معلوم ہوئے پھر (شروع نے اعلان کے ذریعہ تین ہی طلاقیں لازم کر دیں یا احتیاد کی غرض سے ایسا کیا گیا ہو۔) باقی رکائے کی حدیث منکر ہے اور صحیح اس طرح ہے جو ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ رکائے نے اپنی بیوی کو نہایت طلاقیں دے دی تھیں لیکن حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ ان نے ایک ہی طلاق کا لوہا کیا ہے اس لئے آپ نے اس سے رجعت کر لوی پھر رکائے نے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اسے دوسری طلاق دی اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں تیسری دے دی۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہی روایت زیادہ صحیح ہے اور جس قدر حدیثیں اور آثار ہم نے ذکر کئے ہیں ان سے جیسا کہ تین طلاقیں کا ایک بار کی بڑا ثابت ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فعل بدعت اور گناہ ہے اور ہم شافعی نے جو عمر کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کرنے کے بعد تین طلاقیں دی تھیں تو یہ لام شافعی ہی پر بحث ہے اس طرح کہ آنحضرت ﷺ نے جو عمر کو منع فرمایا نہیں یہ منع فرمانے پر شہادت ہے لیکن دوسرے قصد میں حضور کا منع فرمانا ثابت ہو جانے کے بعد اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے اور شاید حضرت نے منع فرمایا ہو۔ لیکن رسولی نے اسے چھوڑ دیا آپ نے منع ہی نہ فرمایا اور اس وجہ سے کہ اعلان کے بعد عورت فعل طلاق نہیں رہتی اور فاطمہ بنت جحش کی وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جس میں تین طلاقیں کا ذکر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ابن کے شوہر نے انہیں باندہ طلاق دے دی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا شوہر طلاق دینے کے وقت کسی لشکر میں تھا اپنی بیوی فاطمہ کے پاس موجود تھا کہ اس کے کہنے کو سب سن لیتے تھے تین طلاقیں پھر جان کی طرف سے (اوروں کی زبانی) ثابت ہو اور وہ نیز فاطمہ بنت جحش کی روایت کو حضرت عمرؓ نے تسلیم نہیں کیا اور یہ فرمایا ہم نہیں جانتے کہ یہ صحیح کتنی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے اور اسے یاد بھی ہے یا کہ بحول کئی اور عبد الرحمن بن عوف اور حسن کا اثر شروع حدیث کے مقابلہ میں بحث نہیں بن سکتا۔

مسئلہ :- ایک بار تین طلاقیں دینی بدعت اور حرام ہے اور ہر طرح میں ایک ایک طلاق دینا فحش و باطل ہے۔ کی وجہ سے جائز اور حلال ہے۔ اور ان سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور ہی ہو جائے تو ایک طلاق دے دے پھر اگر رجعت کرنے کا ارادہ ہو تو اسے دینے سے روک دے، یہاں تک کہ اس کی عورت پوری ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب ازواج میں طلاق دینی سب سے زیادہ بری ہے اور ضرورت ایک ہی کے دینے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برائی میں فرمایا ہے۔ فَبِمَا تَعْلَمُونَ يَسْتَفْهِتُ مَا يُفْهِرُ خَوْنٌ يَوْمَئِذٍ النَّارُ وَاَوْجُوْهُ (یعنی لوگ ان دونوں (جہاد و مروت) کے ایسا جہاد سمجھتے ہیں جس سے میاں بیوی میں جہاد کی گراں اس سے معلوم ہو کہ میاں بیوی میں جہاد اپنی کروہی صفت بری بات ہے حضرت جابرؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انہیں اپنا تخت پانی پر بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے گرد گولوں کو لوگوں میں فساد پھیلانے کے لئے بھیج دیتا ہے اور ان سب میں اس کا بڑا مرتب دو ہوتا ہے جس نے قبلہ زیادہ پکھلایا۔ ہو ایک ذکر کرتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ اہلسنم کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا ذکر کرتا ہے کہ میں ایک شخص

کے بچے پڑا کہ اس کے اور اس کی چوڑی کے دو میاں میں جدائی کر کے چھوڑی دے اس سے اس کی کھانسی نہ ہو۔ یہاں اس کا کام تو تو نے کیا۔

آنحضرتؐ کے ہیں میرا خلیفہ ہے کہ حضرت چاہتے ہیں یہ بھی فرمایا کہ اچھے اس کو اپنی مصافحی سے نکال دیتا ہے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہر کی خلافت ہے۔ حدیث ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

مسئلہ :- جنس کی حالت میں طلاق دینے سے بالائین طلاق پڑ جاتی ہے۔ لہذا اس کے خلاف ہیں دو کہتے ہیں کہ بالکل طلاق نہیں پڑتی نور ہمارے نزدیک طلاق پڑ جاتی ہے ہلا (ایسا کرنا) حرام ہے۔ اس کے بعد رجعت کر لینی واجب ہے اور اس میں عذر کی حد سے جرح پہلے کرنا بھی ہے۔ وہ طلاق پڑ جانے اور حرام ہونے اور رجعت واجب ہونے میں اختلاف کرتی ہے اس میں (اسمہ) کا اختلاف ہے۔ اگر کوئی شخص رجعت کرنے کے بعد سنت کے موافق طلاق دینی چاہے تو کب دے۔

امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ جب دواں حیض سے پاک ہو جائے جس میں طلاق دئی ہو اور پھر حیض آکر اس سے بھی پاک ہو جائے تو اس وقت اسے (دوسری) طلاق دے۔ امام محمد نے مبسوط میں اسی طرح ذکر کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کا اور صاحبین کا خلاف انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہی قول امام ہاک اور امام احمد کا ہے کہ یہ نہ ہب امام شافعی کا مشہور ہے اور یہی ابن عمر کی اس حدیث سے اٹھا ہے جو صحیحین میں مذکور ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ نے (حضرت عمر سے) فرمایا کہ ابن عمر سے کہو کہ اس سے رجعت کر لے اور اپنے پاس رکھ لے یہی تک کہ وہ پاک ہو جائے اور پھر دوسرا حیض آکر اس سے بھی پاک ہو جائے پھر اگر اسے طلاق دینی ہی تو تو اس طرح میں اتھم لگانے سے پہلے اسے طلاق دے دے۔ جس کی حدیث (ملاقیت) ہے جس کا لفظ غزوہ جل سے حکم دیا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے یہی تک کہ اس حیض کے سوا جس میں طلاق دئی ہے اسے ایک اور حیض آئے (جب طلاق دے) اور غمادی نے امام ابو حنیفہ کا قول ذکر کیا ہے کہ اس طرح میں طلاق دے جو اس حیض کے بعد ہو جس میں پہلے طلاق دئی تھی۔ یہی قول امام شافعی کا بھی ہے۔

خدیجہ کی کہتے ہیں کہ پسا قول امام ابو یوسف کا ہے اور دوسرے قول کی دلیل ابن عمر کی گزارشہ حدیث میں مسلم کی روایت ہے کہ ابن عمر سے کہو کہ اس سے (اب قول جمع کر کے اس کے بعد طبرانی اصل کی حالت میں طلاق دے دے یہ روایت مسلم اور اصحاب سنن نے نقل کی ہے۔ لیکن بہتر پسا قول ہے۔ کیونکہ وہ صحیح بھی اس سے زیادہ ہے اور تشریح بھی اس میں بہتر ہے کہ اس کے علاوہ اس میں زیادتی (یعنی) سے اور زیادتی کی غلطی کا بہتر ہوتا ہے۔

اس پر دلالت کرتا ہے کہ رجعت کا مستحب واجب ہونا ایسا فیض کے ساتھ نہیں ہے جس میں طلاق دی ہے مگر اس میں رجعت نہ کی یہ بالکل تک کہ وہ ایک مومن تو پھر یہ خدا (اس کے ذمہ) ثابت ہو جاتی ہے۔

قَامَسْتَانِي بِمَعْنَوْہٗ (بچہ خوش خوشی کے ساتھ رکھے) یعنی رجعت کر کے سلوک کے ساتھ رہے اور یہ یعنی دو عطا قوس کے بعد ہونا بالاختلاف ثابت ہے۔ جس وقت مہیاں چری دو نولں آزاں ہوں اور اگر دونوں عطا قوسوں میں ہوں تو چکر دو عطا قوس کے بعد بالاختلاف رجعت نہیں ہو سکتی اور اگر لوٹنی آزاں مہرہ کے نکاح میں ہو یا آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہو تو اس میں اس کا اختلاف ہے۔

میں اس کا خلاف ہے۔ امام کاظمؑ کا قول یہ ہے کہ اگر عاقل مرد تزلزلے تو اس کی نیند ملاقیں ہیں مگر چہ اس کے نکاح میں لوٹتی ہو اور اگر خلاصہ ہے تو وہ ملاقیں ہیں مگر چہ اس کی بیوی تزلزل ہو یہی قول حضرت عمرؓ، حضرت مصعبؓ اور زید بن ثابتؓ کے ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اس کے بالکل فرماتے ہیں یعنی وہ مطلق کا اعتبار مرد توں پر کرتے ہیں، یہی قول حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ

۱۔ چوں کہ غلامانہ کاشیہ ہو جائے کہ غلامانہ یعنی وہ لڑکا ہے جو ہاں اور نہی کو باغ وادی کے لفظ سے جڑ دیا ہے۔ (مترجم)

کا ہے۔

ابن جوزی فرماتے ہیں کہ دونوں فریق (کے قول) کی تائید میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن سب ضعیف ہیں۔ ابن جوزی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزلیہ کے کلام کی دو حلاوتیں ہیں اور ہر ایک کی حدت دو شخص ہیں۔ ابو ہریرہؓ اور عائشہؓ اور امیہؓ اور فضیلؓ نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لئے دو حلاوتیں ہیں اور اس کی حدت دو شخص ہیں۔

ابن جوزی کہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کی سند میں مظاہر بن اسلم (درولی) ہے جس کی ثابت حلیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ مظاہر کا کچھ حدت نہیں ہے۔

ابو حاتم کہتے ہیں کہ مظاہر منکر الحدیث ہے۔ ابن حاتم فرماتے ہیں کہ ابن حبیب نے مظاہر کو معتبر کہا ہے اور حاکم کہتے ہیں کہ مظاہر اہل بیروہ کے استاد ہیں۔ ہمارے مشہور محققین میں سے کسی نے ان کی نسبت بزرع نہیں کی۔

ابن جوزی کہتے ہیں جن لوگوں نے طلاق میں مردوں کا اعتقاد کیا ہے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طلاق مردوں کے اعتقاد سے ہوتی ہے اور حدت مردوں کے اعتبار سے۔ مگر واقعہ یہ کہ امام ابن عباسؓ کا ہے ابن جوزی نے، دل فطی کے طریق سے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ باندہ کی حدت دو حلاوتیں ہیں اور اس کی حدت دو شخص ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں یہ دونوں حدیثیں بھی ثابت نہیں ہیں پس تو اس لئے کہ اس (کی سند) میں سلیم بن سہر (درولی) ہے لہذا ابن مبارک اسے مجہول قرار دیتے ہیں کہ اس کی حدت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔

سعدی کہتے ہیں کہ سلیم ثقہ نہیں ہے اور دوسری حدیث اس لئے ثابت نہیں کہ اس کو مردوں کی روایت کرنے میں مرد ابن شیبہ غما ہے اور یہ درولی ضعیف ہے۔

حلیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مردوں میں شیبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جہاں حدیثیں روایت کرتا ہے اور صحیح ہے کہ یہ ابن عمر کا قول ہے (مردوں کی حدت نہیں ہے) امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کو اس طرح ترجیح دے سکتی ہے کہ پہلے ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ طلاقوں کو ملہر دینا پر ہند و پختہ دروی ہے۔ پس خلافتوں کی تعداد بھی ملہروں کی ہی تعداد کے موافق ہو گی اور اس پر سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ کوثری کی حدت دو شخص ہیں۔ جس میں سے ثابت ہو گیا کہ اس کی طلاق نہیں ہو گی اور اللہ اعلم۔

اور یہاں امام ابو حنیفہؒ کے مذہب پر ایک اشکال لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام موصوف کے قاعدہ کے موافق عام ایچ افراد کو یقیناً شامل ہوتا ہے (اسی وجہ سے) آخر میں شریف کے عام (نظریہ) کی تفصیلات نیز واحد یا قیاس سے جائز نہیں ہے، نہ خبر واحد اور قیاس سے اس کا منسوخ ہو نہ مڑے۔ حالانکہ آیۃ وَأَن تَصْلَحَ سُلُوكُكُمْ نیز يَتَذَكَّرُونَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ اور دوسری آیت الضَّلَالِي موافق یہ دونوں کی دونوں آراء اور قولوں سب کو شامل ہیں (یعنی ان آیتوں سے سب کے لئے ایک ہی حکم منہج ہو تا ہے پھر آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد طلاق الامۃ فتنان واعدائہا حبشۃن سے کہ دونوں آیتوں کی تفصیلات کر لیں اور مست نہیں ہے کیونکہ یہ خبر واحد ہے اگر کوئی یہ کہے کہ عام فقہی میں سے جس وقت کسی قطعی دلیل کے ساتھ اول بعض افراد میں کر لئے جائیں تو پھر وہ عام باقی افراد میں ملے ہو جاوے اور اس وقت اس کی تفصیلات خبر واحد اور قیاس سے جائز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا قول وَالْمُصَلِّاتِ نیز بعض پہلے چند آیتوں کے باعث مخصوص ہو چکا ہے ایک تو یہ آیت وَأُولَئِكَ الْحَاحِلُونَ الْأَيَّامِ دوسری یہ آیت وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْحَبِشِ الْأَيَّامِ جس میں اس وقت اس کی تفصیلات خبر واحد سے کر لیں جائزے اتنے کہ نہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مخصوص (وہ حکم) ہوتا ہے جو اس کے متصل اور جو مترافی ہو وہ خارج ہوتا ہے مخصوص نہیں ہو گا اور یہ آیتیں جو تم نے نہیں کی ہے ان میں سے اس آیت کے کوئی متصل نہیں ہے بلکہ مترافی ہیں

مندانہ اس کے لئے خارج ہو گئیں اور عام کے بعض افراد سے علم کا منسوخ ہونا اس عام کو باقی افراد میں غلبہ نہیں کیا کرتا بلکہ باقی افراد میں وہ فطری رہتا ہے جسے کہ اس سے پہلے قدم میں اس اشکال سے چھوٹنے کی یہ صورت میں نکلتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جب تمام امت کا اہل اس پر (ہونا) ہوتے ہو گئے کہ عدت کی اہمیت اور طلاق کی آیت دونوں قولہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ پسے اہل اولوں نے (جو صحابہ کرام ہیں) رسول اللہ ﷺ سے کوئی ایسا قول نہ ہو گا جو ان کے حق میں فطری قدم اس قول سے انہوں نے ان باتوں کی تخصیص کرنی اگرچہ ہم تک دو قول تو تر کے ساتھ نہیں پہنچا اور اگر وہ اس بارے میں آنحضرت ﷺ سے کچھ نہ سنے تو فطری اہمیت کی تخصیص کرنے پر بھی جرات نہ کرتے اور اگر ان پر بن سب کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پھر تاہمین نے بھی انہیں کا طریقہ اختیار کیا کیونکہ ان کا طریقہ چھوڑ کر اور طریقہ اختیار کرنا نہ ممکن ہے۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس پر اجماع نہیں ہے کہ طلاق کا اعتبار مردوں کے ساتھ ہے، کہ عورتوں کے ساتھ۔ تو بحرحہ جواب یہاں جس طرح میں ملتا ہے۔

ہم کہتے ہیں اجماع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے قول انضلاحی مردانہ کے عام معنی مرد نہیں ہیں اور یہ خلاف کچھ معترض نہیں ہے واللہ اعلم۔

اَوَّلُ مَا يَجُوزُ فِيهِ تَجَرُّدُ الْمَرْءِ

(یہاں ملوک کے ساتھ (درخصت کر دے)۔)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد تیسری طلاق ہے۔

میں کہتا ہوں یہ کتنا عجیب نہیں ہے۔ کیونکہ میں کا مطلب فاسد است بمعبرہ پر ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک کو اختیار کرے یا تو خوش خوئی کے ساتھ رکھے اور یا تیسری طلاق دے کہ حسن ملوک ساتھ درخصت کر دے حالانکہ (حکم) اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کے لئے جائز ہے کہ نہ رکھے اور نہ طلاق دے اور عدت پوری ہونے تک ایسے ہی رہے۔

بعض کہتے ہیں تفسیر باحسن سے یہ مراد ہے کہ اس سے رجعت نہ کرے یہاں تک کہ وہ عدت گزار کر غنہ اور جائے اور اس قول پر بھی وہی اعتراض وارد ہو گا ہے جو پہلے وارد ہوا تھا۔

بلوئی وغیرہ نے ان دونوں قولوں کو ذکر کیا ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اوتسریج باحسن کی یہ تفسیر کی جائے کہ اس سے عورت کو فقط طہرہ کر دینا مراد ہے خواہ تیسری طلاق دے کر یا عدت پوری کر کر خود معنی (آیت کے) یہ ہونے کے کہ اس واجب یہ ہے کہ یا تو خوش خوئی کے ساتھ اسے رکھے یا حسن ملوک کے ساتھ طہرہ کر دے، اور اگرچہ کہ تیسری طلاق دے یا نہ دے۔ اس سے فرض یہ ہے کہ (عورت کو) محض رستے کے لئے خلاف دستور کے روکے رکھنا حرام ہے اور اس بنا پر آیۃ فانی ومانہا فلا تحل نہ سن بعد اس کے بعد اہل اولوں میں سے ایک کی تخصیص ہے اور اگر تفسیر سے طہرہ طلاق مراد ہو تو پھر یہ تو بھی حلال ہو جائے گا۔

اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد ہے کہ آنحضرت ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! طلاق مردانہ (تیسری طلاق) کہاں نہ کر ہے۔ کر لیا اور تفسیر باحسن۔ یہ روایت ابو داؤد نے اپنے تاریخ میں اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور ابن مردودہ نے اپنی درازین ہندی سے مرسل نقل کی ہے۔ لیکن روایت ابو قتیبہ نے حدیث میں اس سے انہوں نے قارہ سے انہوں نے اس سے متصل روایت کی ہے ابن قتیبہ نے اسے صحیح کہا ہے۔

تیسری کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ اگر فطری اور عیسائی نے عبد الواحد بن زیاد کی سند سے انہوں نے اس میں سے انہوں نے اس سے روایت کی ہے اور ابن دونوں نے کہہ ہے کہ اس کی محد وہاں اس طریقے ہے کہ انہوں نے ابو ذرین سے انہوں نے نبی ﷺ سے مرسل روایت کی ہے۔

تیسری کہتے ہیں کہ معتبر روایوں میں سے (محمد بن ابی) ایک جماعت نے اس کو اسی طرح نقل کیا ہے ابن قتیبہ کہتے ہیں

حرم کی دوسری دلیل یہ ہے کہ باقی ایک مسلمان کمال چھینا اور عورت کو باغیا خاضع کے لئے دو انگارے دو ٹکلی اور ایک قیف میں دے، تاکہ اس سے کچھ مال وصول ہو، حرام ہے اور گریز باقی عورت ہی کی طرف سے ہے تب بھی ماں بیٹا حرام ہے اور عورت گناہگار ہو گئی کہ خاندان جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اگر زیادتی کسی طرف سے بھی نہ ہو اور ان انہیں اللہ کے قانونوں کی رعایت نہ رکھتے غلامیہ نہ تو بچر نہ خاندان کو مال لینا جائز ہے اور نہ عورت کو طلاق مانگنا اور مال دینا جائز ہے۔ یہاں طبع یہ ہے کہ اگر باہر نکاح صبر و سحر تو اس میں عورت کے ذمہ مرد کا دل چاہا وہاں یہ ہو جائے گا فرقہ ظاہریہ (کے لوگ) اس کے مخالف ہیں۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ قطع خود اخلاق (کا ختم کرنا) ہو یا نکاح (نکاح) ہو دونوں صورتوں میں یہ امر شرعی ہے اور امر شرعی کا منہ سے جان کے منہ اور چہرے پر دیا جائے یہ ولایت کرتا ہے تاکہ اس میں فرقہ نہ ہو معلوم ہو۔
چوتھی دلیل یہ ہے کہ قطع اثر اہل بیت پر کئی معتبر نہیں ہے اور یہ آیت مذکورہ اس آیت سے منسوخ ہے ان اور نہ

استبدال زوج النبی

یہ وہ جواب ہے کہ اس میں اس کے علاوہ میں یہاں یہی کہ رشامندی کے ساتھ لینے دینے کا اس آیت میں کچھ ذکر نہیں ہے۔ لیکن دونوں میں قدرتشہہ اور بدعت اور ضرر کے منسوخ نہیں ہو گا اور اللہ اعلم
اس میں اگر اختلاف ہے کہ طلاق ہے یا نکاح کہ

امام ابو حنیفہؒ نام مالک دار مشہور قول نام شافعیؒ ہے کہ طلاق ہے اور ایک روایت نام احمدؒ سے بھی یہی ہے۔
دوسرے قول نام تاجور ایک روایت نام شافعیؒ سے یہ ہے کہ طلاق (نکاح) ہے طلاق نہیں ہے۔ پس جو طلاق کو حرام سمجھتے ہیں نہ اس سے کتنا کہ نزدیک طلاق ناقد امام ہمارے دور میں اس کے ساتھ دوسری طلاق ملتی ہے اور نہ حدت کے اندر یہاں یہی میں بدعت ہے یہی بدعتی ہے اور وہ دونوں فریق اس آیت کو نہیں پیش کرتے ہیں۔ کچھ کئے دلوں کی دلیل اس طرح ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قول آیت میں اولاً اقول کو ذکر کر کے پھر طلاق کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے قول فان طلقھا ولا تقبل لہ سے تیسری طلاق کو ذکر کیا ہے پس اگر اب نسخ بھی طلاق ہو تو پھر طلاق نہیں بدلتی ازم اتی ہیں (حالانکہ خدا تعالیٰ بالقرآن میں یہی بیان ہے)
استدلال بالآیات مجامعت مرد و عورت۔

ابن جردی نے حد کے ساتھ طلاق سے نفی کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابو نعیم بن سعد سے حد ابن سعد نے ابن عباس سے اس کو نہی کی بہت مسئلہ چھانچنے والی یہی کو دو طلاقیں یہی انھیں دو پھر اس عورت نے اس سے طلاق کر لیا تھا۔ ابن عباس نے فرمایا اگر دو چاہے تو اس صورت سے نکل کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے قول میں اور آخر میں طلاق کی دو کریمات اور طلاق کے دو معنی میں ہے۔ عبدالمزاق نے بھی اسے نقل کیا ہے اور ابن عباس سے دارقطنی نے نقل کیا ہے کہ طلاق تین گئی ہے۔

ابن عمر کے قول کو وہ تمام دفع سے مردی ہے کہ انہوں نے معاذ بن عمر کی بیٹی ریحہ سے شادی ابن عمر سے بیان کر رہی تھی کہ حضرت عثمان بن عفان کے زمانہ میں وہیں نے اپنے خاندان سے طلاق کر لیا تھا پھر میرے چچا حضرت عثمان کی خدمت میں گئے اور ان سے بیان کیا کہ معاذ کی بیٹی نے آج اپنے خاندان سے طلاق کر لیا ہے کیونکہ اب اپنے گھر چلی جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ ضرور چلی جائے اللہ اب اس سے باہر کی ہے اور نہ عورت کے ذمہ حدت ہے۔ یہاں جب تک کہ اس کو ایک شخص نے آلے قوت تک یہ نکاح نہ کرے کیونکہ یہ انکو پیش ہے کہ شاید اسے مسل ہو۔ ابن عمر نے یہ سن کر فرمایا کہ عثمان ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے بڑے عالم تھے۔ ہمارے استدلال کی صورت یہ ہے کہ رجعت والی طلاق کو اللہ نے دو امر میں ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عورت کے ذمہ دینے کا ذکر کیا ہے اور باوجودیکہ طہر نکاح سے، فصل کی اسلام یہاں یہی دونوں کی طرف بدلتی ہے۔ پھر دینے کی اسلام خاص عورت کی طرف کرنا اور بغیر ان کے خاندان سے بدلتی ہے وہ اس امر کی صاف دلیل ہے

نہایت میں آئیں اور کمانہ میں (ذہبت سے خوش) اور نہ غیبت (بجھ سے خوش) نہ (خبر نہ نہت)۔ اس خبر سے کہ اس خبر میں جو اس خبر سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ثابت ہیں قیاس اور جمیع کے واسطے میں چل رہی ہوئی ہے۔ جیسے نے آنحضرت سے شکایت کی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ تم ان کا یہ شیخہ والہاں کر سکتی ہو۔ کہاں۔ تب حضور نے ثابت کر دیا کہ اس کا ذکر کیا ثابت نہ ہو چکا تھا۔ اب بھی میرے حق میں یہی ستر سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ ثابت ہے کہ (جہاں) میں نے رہا کر دیا تب یہ آیت ثابت نہ ہوئی۔

خاص یہ ہے کہ یہ قصہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ خلقِ خلاق ہے جیسے کہ صحیح (حدیث) میں آیا ہے کہ آنحضرت پہنچنے (نے) (ذہبت)۔ اس کا فرمایا کہ کہو ابنا عیجہ لے دو۔ اس سے ایک طلاق دے دو۔
 آخر کوئی کہے کہ خود کوئی کا اہل روایت کے خلاف عمل کرنا براہِ حنفیہ کے قاعدہ کے مطابق معذور نہ رہے کہ وہ اسے اور عقیدہ میں جو روایت سے دو اہلین مہاش سے ہے اور پہلا ابن مہاش کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ خلق بدلتی ہے (یعنی خلق کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں رہتی)۔

پھر کہتے ہیں شاید ابن مہاش نے یہ خیال کیا ہو کہ ذہبت نے آنحضرت پہنچنے کے حکم کی ضرورت کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور یہ طلاق مال کے عوض میں ہو گئی۔ خلق میں ہوا پھر انہوں نے آیت کی تاویل سے یہ فتویٰ دے دیا کہ طلاق صحیح (ذہبت) ہے۔ جس میں مہاش کا عمل ان کے خیال کے مطابق اس کی روایت کے خلاف ہے نہ اور ابن مہاش کا یہ فرمانہ کہ عام میں سب سے پہلا ایک خلق تھا جو پر عمل آیا جو اسے گا۔ اور ہم پر ابن مہاش کے خیال (اور گمان) کا اثر نہ کرنا لازم نہیں ہے۔ خلق کے خلاف دوسری روایت میں ہے کہ ایک وہ ہے جو عبد بن زریق نے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ نبی پہنچنے نے خلق کو ایک طلاق کر دیا تھا۔ یہ روایت مرسل تھی ہے اور نہ اسے نزدیک مرسل سمجھتے ہیں۔ بلکہ عام شافعی نے بھی فرمایا ہے کہ سعید بن مسیب کی مرسل حدیثیں منہ حدیثوں کے حکم میں ہیں اور یہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میں نے ان کو مستعمل کیا ہے اور شیخ کا طلاق خود ابن مسعود سے بھی مروی ہے۔ رسول نے فرمایا ہے کہ باندہ طلاق خلق بنا دیا وہی میں ہوئی ہے جس کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے اور ہی عمر بن حفصہ علی سے بھی مروی ہے اس کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان سے طلاق کرنا تھا پھر میں کا یہ مقدمہ جب حضرت عثمان کے بابی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ باندہ طلاق ہے اہل اکرم اور انہوں نے کوئی چیز نہیں الیٰ ہر تو تم پر فیصلہ ہے۔ یہ روایت لکھنا لکھنے نے نقل کی ہے اور جو یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس اثر کے رد میں اس سے ایک روایت نہیں ہے جو مشہور نہیں ہے۔ تو میں تمام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے مولیٰ میں اور بعض کا قیاس یہ ہے کہ حضرت بنی قریظہ قبیلے کے مولیٰ تھے ہیں۔ انہوں نے سعید بن ابی وقاص، عثمان بن عفان اور ہریرہ ام کہہ دے روایت کی ہے اور ابن مسعود نے سعید بن ابی وقاص سے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خلق میرے نزدیک ہے اور ہریرہ سے ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام

امام کے نزدیک کر دے اور ان کے قول یہ ہے کہ نہ وہ نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ سے جامع صغیر کی روایت ہے۔ اس مسئلہ میں اصحاب کے درمیان اختلاف ہے۔ یہاں سے چکا ہے۔ مگر بہت کی وجہ ہے جو ابو انہوں نے اپنے مراسیل میں اور ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے ذہبت میں قیاس کی بیوی کے قصہ میں نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تم وہ باعیدجہ والہاں ہوئی جو ثابت ہے تمہیں میں دیا تھا۔ بولی میں اور کچھ زیادہ بھی۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ تو میں چاہئے اور وہ تھیں نے بھی اس طرح نقل کیا ہے اور یہ کہ اس کے بعد نے ابن جریر سے انہوں نے عطا۔ یہ اصل ہے ابن مہاش سے اس کو مستعمل کر کے بیان کیا ہے اور میں زیادہ سمجھتے ہیں۔

ابن جریر نے دراصل اس کے طریق سے انہوں نے اپنی التذیر سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی سلول کی بیوی ذہبت ثابت ہیں قیاس میں مہاش کے خلاف میں بھی اور ثابت ہے کہ اس کے میں اسے ایک باعیدجہ دے دیا تھا پھر ثابت اس کو نہ بنایا اور اس

(جب تک کہ شوہر غائی کے نکاح میں نہ آئے) یعنی نکاح صحیح نہ کر لے اور صحیح کی قید اس لئے بڑھادی ہے کہ مطلق سے کامل (خود دہرہ لیا جاتا ہے۔ اور نکاح کی نسبت میں ایسی ہی دونوں کی طرف ہو سکتی ہے کیونکہ وہ عیجاب اور قبول سے مستند ہوتا ہے اور یہ دونوں سے صادر ہوتا ہے اور اس آیت کے ظاہری معنی کی وجہ سے سعید بن مسیب اور راؤد فرماتے ہیں کہ دوسرے خلافت کی محبت کے بغیر پہلے خلافت سے نکاح ہو چلا اور سب سے پہلے لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت سے محبت ہونا (پہلے خلافت سے دوبارہ نکاح) اور سب سے پہلے کی شرط ہے اور اسی وجہ سے بعض (ائمہ) نے کہا ہے کہ آیت میں نکاح سے مراد محبت ہے، کیونکہ لغت میں نکاح کے معنی محبت کے ہیں۔ مگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ محبت کو تو خلافت کا مقصود ہے اور عورت اس کا محل ہے۔ پس عورت کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں مجازاً جو بڑے طور پر آیت مجز سے خالی نہیں ہے کیونکہ اگر نکاح کے معنی عقد کے ہیں تو زوج کے قطع میں مجز ہے گویا اعتبار مسند و زوج کہ فیہ اور اگر نکاح کے معنی صحبت کے ہیں تو نسبت میں مجز ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکاح سے مجازاً مراد ہے کہ وہ محبت کر سکے اس آیت کی یہ بیرونی بات ہے اور نہ کرنے کا باعث حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس تھے کہ اتنے میں رفاہ قرظی کی بیوی آئی اور حضرت سے کہنے لگی کہ رفاہ نے مجھے منصفہ طلاق دیدی تھی اور عبدالرحمن بن زبیر نے مجھ سے نکاح کر لیا تو اور اس کے پاس (یعنی اس کا قصود صحت) اس کا پھرنے جیسا ہے اور اپنے گھس کا پھرنے کا ذکر کیا۔ حضور ﷺ (اس کی اس بات سے) مسکرائے اور فرمایا کہ تو پھر رفاہ کے پاس جا بیا تھی۔ یہ نہیں ہو گا جب تک کہ تو اس کا رواج اور وہ تیرا امر نہ چکے۔ پس اس حدیث کو (محمد شین کی) ایک جماعت نے نقل کیا ہے اور محمد شین کی روایت میں یہ ہے کہ دور رفاہ کے نکاح میں تھی پھر رفاہ نے اسے تین طلاقیں دے دی تھیں۔ موصلاً میں امام مالک نے مسند بن رفاہ قرظی سے انہوں نے زبیر بن عبدالرحمن بن زبیر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زمانہ میں رفاہ بن سوال نے اپنی بیوی محمد بن عبد وہب کو تین طلاقیں دیدی تھیں پھر محمد سے عبدالرحمن بن زبیر نے نکاح کر لیا تھا لیکن یہ (دوسرے دو نے) کی وجہ سے اسے ہاتھ بچھڑا لگائے اور اس سے علیحدگی کر دی اس کے بعد پھر رفاہ نے اس سے نکاح کر لیا تو حضور نے اسے منع کر دیا اور فرمایا جب تک عبدالرحمن کا مرد نہ چکے لے تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔ بہت سے محمد شین سے حضرت عائشہ کی حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے پہلی بیوی کو تین طلاقیں دیدی تھیں پھر اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا اور اس سے غلط بھی ہو گئی لیکن محبت ہونے سے پہلے ہی اس نے بھی اسے طلاق دیدی تو اب یہ عورت پہلے خلافت کے لئے حلال ہے یا نہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں جب تک کہ یہ دوسرا خلافت اسی طرح اس سے صحبت نہ کر لے کہ جس طرح پہلا خلافت کر چکا ہے۔ ابن مسعود نے حقائق میں کہا۔ یہ روایت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت عائشہ عبدالرحمن بن عبد وہب کی بیوی کے حق میں بتائی ہوئی ہے اور دوسرے بن وہب بن عقیق کے نکاح میں تھی اور رفاہ اس کا بیچرا ابھی تھا اس نے اسے بائیس طلاقیں دیدی اس کے بعد عبدالرحمن بن زبیر قرظی نے اس سے نکاح کر لیا پھر اس نے بھی طلاق دیدی جب عائشہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کیا کہ مجھے میرے (دوسرے) خلافت نے صحبت کرنے سے پہلے ہی طلاق دیدی ہے کیا اب میں اپنے پہلے خلافت کے پاس ہوں اور فرمایا نہیں جب تک کہ یہ صحبت نہ کر لے اور یہ آیت اس بیوی کی ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجًا غَيْرًا اور اگر وہ صحبت کرنے کے بعد طلاق سے تو خلافت اسی سے نہیں ہوتا أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجًا غَيْرًا (یعنی دونوں پر اس میں کچھ کلام نہیں کہ (نکاح نہ کرے) بجز اسی جائے۔

علامہ بنو قیس نے ذکر کیا ہے کہ اس قصہ کے بعد یہ عائشہ کچھ دنوں تک گھبراہٹ میں رہی پھر حضرت کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ! اب میرے (دوسرے) خلافت نے مجھ سے صحبت نہ کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو اپنے پہلے قول کو سمجھ کر کہہ دے لہذا اس دوسرے دنوں میں ہم ہر گز حیرت یا تقدیر نہ کریں گے پھر یہ خاموش رہی وہاں تک کہ حضور کی وفات ہو گئی پھر

اس سے شرط کر لی کہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہوں اس نے صحبت کرنے کے بعد اسے طلاق دیدی اور اس نے اپنی عدت پوری کر دی تو لام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نکاح صحیح میں صحبت ہو جانے کی وجہ سے یہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہو گئی اور شرطوں سے نکاح باطل نہیں ہو کر باطل لام محمد سے مروی ہے کہ نکاح قود (دوسرے خاوند سے) صحیح ہو جائے گا ای رکیل سے جو ہم نے ابی ریمان کی ہے۔ لیکن پہلے خاوند کے لئے یہ حلال نہ ہو گی کیونکہ اس نے اس امر میں جلدی کی کہ جس کو شرط نے مؤخر کیا تھا پس اسے اس کا مقصود پورا نہ ہونے کی سزا دی جائے گی جیسے کہ عورت کو قتل کر دینے میں ہو تا ہے (کہ قتل کو میراث نہیں ملتی) اور لام احمد، لام مالک، امام ابو یوسف (نہیں) کا قول یہ ہے کہ وہ نکاح ہی صحیح تھا ہو گا اور لام شافعی کے اس ہاں سے میں دو قول ہیں دونوں میں صحیح یہ ہے کہ نکاح ہی درست نہیں ہو گا کیونکہ یہ موقف نکاح کے حکم میں ہے اور جب نکاح ہی صحیح نہ ہو تو پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں نہ ہو گی، اس وجہ سے کہ حلال ہونے کی شرط نہیں پائی گئی اور وہ شرط نکاح صحیح ہے اور (اس نکاح کے) صحیح نہ ہونے پر ان ائمہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حجت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ معطل اور معطل لہ پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کو کورنی نے نقل کیا ہے اور تردی نے اسے صحیح کہا ہے اور ابن ماجہ نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بابین عباس، حذیفہ بن حاتم سے نقل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث توحید کی دلیل ہے نہ کہ ہمارے مخالف ہے۔ کیونکہ (اس میں) آنحضرت علیہ السلام نے دوسرے خاوند کو مکمل (حلال کر دینے والا) تصریح کیا ہے پس یہ لفظ طلاق کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور اس سے نکاح کا صحیح ہونا لازم آتا ہے۔ ہاں یہ بات جہد لوی کی کہ دوسرے خاوند کے ایک حرام امر کے مرتکب ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ پس اگر اس عورت سے کسی نے نکاح کر لیا اور یہ شرط نہ کی گئی عمر اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اسے طلاق پیدل کا، تو لام ابو حنیفہ اور صاحبین اور لام شافعی کے نزدیک نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لام مالک اور لام احمد کا قول ہے کہ اب بھی صحیح نہ ہو گا اور اس کے نزدیک جو نے جس کی کا اختلاف نہیں۔ لام بغوی کہتے ہیں ماضی فرماتے تھے کہ ایک کوی ابن عمرؓ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی تھیں پھر اس کے بھائی نے جا کر بلا اس کے کہ اس عورت سے اس لئے نکاح کر لیا کہ وہ پہلے خاوند کیسے حلال ہو جائے (اب اس بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں) فرمایا حلال نہیں ہو گی۔ نکاح عورت کو دہرائے کیسے ہو تا ہے (نہ کہ طلاق دینے کو) رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم ایسے کوئی کوڑی شکر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے معطل اور معطل لہ پر لعنت کی ہے۔

وَبَلَّغْ خَدَّوْنِیْ بِمَعْرَافِیْ یَعْقُوْبُ یَحْسَنُوْنَ ﴿۱۰﴾ کَلَّا اِنَّ لَکُمْ اَلِیْسَ اَوْ لَکُمْ اَجَکُمْ

(اور یہ) (جس نے کہوہ احکام) خدا کی حدوں میں کو اس قوم کے لئے پیدا کرتا ہے جو سمجھتے ہیں (اور موافق علم کے عمل کرتے ہیں) (اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور دوبارہ اپنی عدت پوری کرنے کو بولنا اجل کا لفظ عدت اور عدت کے عہدوں پر بولا جاتا ہے کہ کوئی کی عمر کو بھی اجل کہتے ہیں اور اس عورت کو بھی جس پر عمر قسم ہو جاتی ہے اور یہاں مراد حجاب ہے کیونکہ عدت کا آغاز طلاق کے بعد ہوتا ہے اور بطریق کے (اصل) معنی کسی چیز تک پہنچنا بھی عجز کے طور پر اس سے قریب ہونے پر بھی بول دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں تاکہ اگلی آیت کا اس پر سرجب ہو اور عدت ہو جائے۔

فَاَنْصَبُوْهُنَّ یَمْعَرَ فِیْہِنَّ اَوْ سَوْجُوْهُنَّ یَمْعَرَ فِیْہِنَّ ﴿۱۱﴾ (تو انہیں صحن معاشرت سے روک دیا سلوک کے ساتھ انہیں رخصت کر دو) کیونکہ عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ کما جائز نہیں ہے۔ مقصود آیت سے یہ ہے کہ یا تو جملہ اولاد تکلیف ان سے رجعت کر لو یا نہیں یہ مجھوڑ کہ دو اپنی عدت پوری کر لیں۔

فَلَا تَنْسَبُوْهُنَّ یَمْعَرَ فِیْہِنَّ اَوْ سَوْجُوْهُنَّ ﴿۱۲﴾ (اور تکلیف دینے کے لئے انہیں نہ روکو) یعنی تکلیف دینے کے لئے کہ وہ سے حق سے رجعت نہ کر دے پھر (ان پر لایہ کر کے لگے لگائی زیادہ دنوں تک رکھتے اور کچھ دینے پر مجبور کرنے کے ساتھ ان پر ظلم کر دے۔ ضرر اور مضول لہ ہے یا اس قائل کے معنی میں ہو کہ حال سے نعتندوا کا لام لانسیس کوہن کے متعلق ہے اور یہ بھی مضول لہ ہو کہ ضرر ان کا بیان ہے بالاعتدوا کا لام ضرر ان کے متعلق ہے اس قدر پر بھی ضرر ان کا بیان ہے، قید نہیں ہے۔

کیونکہ ضرورتاً تو مطلقاً اور باری ہے جو متوجع نہیں ہے۔ اول اللہ پاک نے حسن معاشرت کے ساتھ رکھے گا صبر فرمایا پھر اس کی خدا کوئی تکلیف دینے کے واسطے سے منع فرمایا پھر اس کے حکم اور وہ باری ہونے کی تصریح کی اور اس کے بعد فرمایا۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (اور جو ایسا کرے گا اس نے یقیناً اپنی ہی جان پر ظلم کیا) کہ اپنے کو خود

مستحق عذاب کا بنالیا۔ این جو برے عونی کے طریق سے این عباس سے روایت کی ہے فرماتے ہیں (پہلے یہ حالت تھی مگر بعض لوگ اپنی ہمت کو ستانے اور مشکل میں لانے کی غرض سے اسے طلاق دیدیتے تھے پھر اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے اس سے رجعت کر لیتے تھے پھر طلاق دینے اور اسی طرح کرتے رہتے تھے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخوبی نے اور اسی طرح عدت سے این جو برے عقل کیا ہے کہ یہ آیت ایک نصیحت کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ جن کا ہم ثابت بنیاد تھا۔ ثابت نے فراموشی کو طلاق دیدی تھی۔ جب اس کی عدت ختم ہونے لگی تو اس سے رجعت کرنی اور اسے کھنکھانے کی غرض سے پھر طلاق دیدی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ وَلَا تَنْسُوا أَنْتُمْ نِسَاءَكُمْ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَنْ تَقُولُوا هِيَ عَدَّتْ غَيْرَ مَا عَدَّتْ۔ (اور اللہ کی آیتوں کو نہ مٹاؤ اپنی ان سے سزاؤں اور قیاس علم میں سستی نہ کرو۔ کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہ مٹاؤ کہ تم فرماتے ہو کہ تم نے عداوت نہ کیا اور جس نے شرع کے خلاف کیا اسی نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا گویا مذاق اڑایا۔ این نبی محمد نے اپنی مسند میں اور ابن مردودہ نے ابوالقادر دواعی روایت کی ہے فرماتے ہیں (پہلے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ بعض آدمی لوگ طلاق دیدیتے اور پھر کہتے کہ ہم نے تو ذوق کیا تھا اور اسی طرح کوئی عداوت نہ ہوئی کہ کوئی نہ کر کے کہتے تھا کہ میں نے تو کسی کی عداوت نہ کی تھی۔ بخوبی یہ خود حضرت ابوہریرہؓ سے بھی نقل کیا ہے کہ فراق کر کے بھی لوگ ایسا کرتے دیتے تھے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ عَدُوًّا وَلَا تَحْزَنُوا۔ این مردودہ نے ابن عباس سے اور ابن جریر نے اسی طرح حسن سے سرسل روایت کی ہے اور ابن منذر نے معاویہ بن صامت سے ابن القاد کے ساتھ روایت کی ہے کہ میں اس پر اس جو شخص ایسے کے خواہش سے بلا کسی توبہ اس پر ہتھی نہ جائیں گے۔ طلاق و عداوت۔ طلاق اور ابوہریرہؓ سے بھی نقل کیا ہے کہ حدیث پہلے نہ کرنا چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں میں عداوت کو کسی سے اور بے غمی کہنا برا ہے بھی ایک حکم ہے طلاق و رجعت۔

وَمَا كُنْزُكُمْ عَلَيْكُمْ (اور نہ کا انسان اپنے اور پرہیز کرو) یعنی شکر کرو۔ تو اور اس کے حقوق کا لحاظ رکھنے کے ساتھ۔ مگر اس انسان کے عداوت کرنا اور محمد ﷺ پر قربان نہ کرنا بھی ہے۔ وَمَا كُنْزُكُمْ عَلَيْكُمْ تَحْزَنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ عَدُوًّا وَلَا تَحْزَنُوا۔ (یعنی دوری غیر حلو جو محمد ﷺ پر ہوتی تھی اس سے عداوت نہ کرنا اور اس سے دور تھے اور ہولوں میں لوگ اللہ پر ہیز سے واقف ہے (یہ تاکید اور تاکید) (اور جب تم جو توں کو طلاق دیدو اور اپنی عدت کو چھ جائیں (مگر ان کی عدت پوری نہ جائے تو تم انہیں نہ روکو) یعنی منع نہ کرو عداوت کے معنی صحیح کرنے کے ہیں اور اسلیٰ میں اس کے معنی اور شدت کے ہیں (چنانچہ) البداء فی الفضل عرب میں اس چوڑی کو کہتے ہیں جس کا علاج نہ ہو سکے۔ ام شامی نے بھی اللہ عز سے فقول ہے کہ دونوں کلموں کے معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جگہ بلوغ کے ایک الگ الگ معنی ہیں۔ اِنْ يَكُونُ مِنْكُمْ مَنْ يَذْكُرُ مَا كُنْتُمْ عَدُوًّا وَلَا تَحْزَنُوا۔ (اس سے کہ وہ اپنے خاندانوں سے خارج کریں) اس کے مقابل (عدوت کے) لولیاہ (یعنی برہمن) ہیں یہ کہہ۔ مفسر بن یسار کی ابن جراح عداوت بید کے ہاتھ سے جس حد سے ہوئی ہے۔ بدلتی ہے ہم بن عبدان نے اسے طلاق دیدی تھی۔ بخاری ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ میں نے وہی کلمہ کا ذکر ایک شخص سے کرنا پھر اس نے اسے طلاق دیدی وہ جب اس کی عدت پوری ہوئی تو وہ پھر عداوت کر آئے۔ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ پہلے تو میں نے تم سے ان کا ذکر فرمایا تھا تمہارا کلمہ بلوغ کا تھا اس طرح تمہاری آواز بھی لیکن تم نے اسے

الذکر

حدیث نکلتے کے قابل نہیں اور اس میں قطر بن بھیر (بھی) کو بھی ضعیف ہے اور ایک حدیث معتبر میں نقل کی ہے جو انہوں نے
 مختصرات میں سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ جو عورت بغیر ولی کے اپنا نکاح کر لے تو وہ زناکار ہے یہ حدیث دو نقلی نے
 نقل کی ہے اور اس میں ابو حمزہ اسم بن ابی مریم (اروانی) ہے جس کی پابست صحیحانے کہا ہے کہ یہ روایت کچھ نہیں اور دو نقلی نے
 کہا ہے کہ یہ مترک ہے۔ حنفیہ نے ائمہ نقلی کے فرقہ حنفی نے بھی روایت کیا ہے اور ان میں سے ایک حدیث سے استدلال
 کیا ہے کیونکہ اصل مسئلہ میں حقیقت ہے یعنی یہ کہ عورت اپنا نکاح خود کر لے اور حضرت ابن عباسؓ کی اس مرفوع حدیث سے
 بھی کہ اذیم احق بنفسها من زلیہا و انکر نستانہ فی ندرہا و اذ نہا حسانتہا (یعنی یہ وہ اپنی جان کی اپنے والی
 سے زیادہ اقدار ہے اور میں چاہی کا نکاح کرنے میں اس سے اپوزت یعنی چاہتے اور اس کی اجازت اس کا حاضر و غائب ہو جانا ہے) یہ
 حدیث مسند امام الکلبی اور ابو داؤد و ترمذی و نسائی نے روایت کی ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ولولہ کا سوا سے
 نکاح کر دینے کے اور کوئی حق نہیں ہے اور یہ وہ عورت اپنے نکاح کی اس سے زیادہ اقدار ہے۔ تو کچھ یہ اپنا نکاح کرنے میں بھی
 اس سے بڑی ہوگی اور اب صلہ بن عبد الرحمن کی حدیث سے (بھی) استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی
 خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ نے ایک آدمی سے میرا نکاح کر دیا ہے اور میں براہی نہیں ہوں۔ حضور ﷺ نے اس
 کے باپ سے فرمایا کہ تمہیں نکاح کا اختیار نہیں اور اس عورت سے فرمایا کہ ہا تو جس سے چاہتے نکاح کر لے۔ یہ حدیث ابن
 جوزی نے روایت کی ہے شافعیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور مرسل سے حجت نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں (اور اسے
 نزدیک مرسل (حدیث) ثابت ہے۔ حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث ہے کہ قتادہ (بانی ایک عورت) بیان کے پاس آئی اور کہا کہ
 میرے باپ نے اس کا حسب (نسب) بوجہانے کے لئے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے۔ اور یہ نکاح مجھے ناپسند ہے۔
 حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیٹہ چاہتے ہیں تو میں آنحضرت ﷺ کو بھی شریف لے آئے گاں عورت نے یہ قصہ بھر حضور
 سے بیان کیا تو آپ نے اس کے باپ کے پاس ایک آدمی بھیجا اور اس بار سے کہ اس عورت ہی کو اختیار دے یا وہ بولی یا رسول اللہ ﷺ
 اپنے باپ کے لئے ہوئے نکاح کو قبول کرے یا نہیں ہوں میں نے فقہ یہ پایا تھا کہ سب مورثان کو یہ بات چلا دوں کہ باپوں کو
 اس بار سے میں تجھ اختیار نہیں ہے یہ حدیث نسائی نے روایت کی ہے یہاں استدلال کی یہ صورت ہے کہ اس حدیث میں اس
 عورت کے اس کہنے کو کہ اس بار سے میں باپوں کو کچھ اختیار نہیں ہے آنحضرت ﷺ کا ثابت رکھنا (یعنی اس کا نکاح نہ
 فرمانا) حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی نہ کو وہ حدیث کے اور حدیث لانکاح الا بولی کے معارض ہے۔ فقہ کہتے ہیں کہ جب
 خصوصاً آپ میں متعارض ہیں اور مورثان میں ترجیح کا کوئی طریقہ نکالنا کچھ تاویل کر کے دونوں کو جمع کرنا (یعنی دونوں کے معنی
 نکالنا) واجب ہے۔ پس ترجیح کے طریقہ پر تو جو روایت مسلم نے نقل کی ہے وہ اس کی رو سے سب سے زیادہ صحیح اور قوی
 ہے۔ بخلاف حدیث حدیث کے جو روایت حدیث میں نے نقل کی ہیں کیونکہ وہ ضعیف یا مضرب سے نقلی نہیں ہیں۔ اور احادیث کا اتحاد میں
 دور کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے قول لانکاح الا بولی کے یہ معنی ہیں کہ وہ نکاح مستحسن طریقہ پر
 نہیں ہو تا یا یہ مطلب ہے کہ نکاح اسی شخص کے ساتھ ہو تا ہے جس کے لئے ولایت ہو تا کہ اس سے سلطان عورت کے
 ساتھ کار کے نکاح کرنے کی نفی ہو جائے۔ علیٰ ہذا اقیاس نکاح فاسد میں سے خرم عورت کے ساتھ نکاح کرنے پہلے خداوند کی
 عدت میں نکاح کرنے وغیرہ کی بھی نفی ہو جائے اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے یہ معنی ہیں کہ عورت غیر نکاح سے
 نکاح کرنے (اور نکاح نہیں ہو تا) جو لوگ غیر نکاح سے عورت کے نکاح کرنے کو مانگنا چاہتے کہتے ہیں ان کے قول پر یہ اصل کے
 معنی نکلتی ہیں اور جو لوگ اسے درست کہتے ہیں وہ نکاح صحیح کرنے میں ان کے حق کو ثابت کرتے ہیں ان کے قول پر یہ اصل نکلتا
 مراد ہے اور خصوصاً کے اختلاف میں یہ سب نکاحیں شائع (ذاتی) ہیں اور ارفع انراض کے لئے اس کا سر تکب ہو جاوے گا ہے یا
 ہم کہیں گے کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس پر دلائل کرتی ہے کہ جب عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت سے

کر لے تو وہ نکاح جائز ہے۔ امام شافعی کے قاعدہ پر تو اس لئے کہ وہ مفہوم کے داخل ہیں اور امام ابو حنیفہ کے قاعدہ پر اس لئے کہ یہ بطلان کے حکم میں داخل نہیں ہے اور اصل جواز ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ عورت کا خواہ نکاح کر لینا (نکاح) نکاح میں خرابی نہیں لانا بلکہ خرابی لانے والا اولیٰ کا حق ہے جو آنحضرت ﷺ کے اس قول سے مستند ہوتا ہے کہ الاہم احق بنفسہا من ولیہا اور اولیٰ کا حق غیر کنو (سے نکاح کر لینے) میں دفع حد کے لئے روک پڑا کرتا ہے۔

وَإِذَا تَكَتْ جَاوِبَتُكَ

(جب وہ باہم رضامند ہو جائیں) یعنی پیغام دینے والے مرد اور عورت میں یہ رضامندی شرط ہونے کی بنا پر تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ بالغ عورت جب یہ دونوں پر زبردستی کرنا جائز نہیں ہے اور بکن بکنی باندہ میں اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ باپ و داد کے لئے ایسی لڑکی کا نکاح بغیر اس کی رضامندی کے کر دینا جائز ہے صرف باپ کے ہارے میں یہی قول امام مالک کا ہے اور یہی ایک مشہور روایت امام احمد سے بھی ہے کیونکہ یہ آیت قدیمہ اور قول کے ہارے میں ہے۔ ابن جوزی نے اس روایت کے مفہوم سے حجت کی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مر فوہا من الغلوں سے نقل کی ہے کہ النیب احق بنفسہا من ولیہا والیکوہا سواہا ابوہا یعنی غلبہا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال ایسے مفہوم سے ہے جو حدیث یا آیت سے خلاف ہے اور مفہوم ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اور یہ آیت ہماری بحث ہے نہ کہ ہمارے مقابلہ میں، کیونکہ یہ حدیث بکر سے اجازت لینے کے واجب ہونے پر مرتبہ وال ہے اور اجازت لینا ضروری کرنے کے بالکل معافی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذالکم از کسی لکھ و اظہر الذی اس پر ولایت کرتا ہے کہ (عورتوں کو لکھنے کی حرمت اور رضامندی کی شرط میں خرابیوں کے خلاف ہے جو انکے اور زبردستی کرنے میں ہوتی ہیں جیسا کہ ہم مقررہ کر کریں گے اور یہ خرابیاں بکر اور یہ دونوں پر زبردستی کرنے میں برابری ہیں۔ بکر کوئی اعتراض کرے کہ جب اختیار ہونے میں بکر اور یہ دونوں برابر ہیں تو پھر آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد النیب احق بنفسہا من ولیہا اور ولیہا کی سیستاس میں فرق کرنے کی کیا وجہ ہے اور اسی طرح مسلم کی روایت کے مطابق الاہم احق کے بعد بکر کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں فرق کی وجہ اس کی اجازت کی کیفیت بیان کرنا ہے کہ انہما صما تھا (یعنی یا بکر کا چارٹ ایا اس کا خاموش ہو جاتا ہے) مختلف بیوہ عورت کے کہ اس کا خاموش ہو جانا اجازت ہونے میں معتبر نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے ایک وکیل کر دے یا مرتبہ اجازت دے اور اس کے علاوہ بکر لڑکیاں اپنا نکاح اکثر خود نہیں کیا کرتیں۔ اور اسی وجہ سے حضور ﷺ انہو نے عام طور پر فرمادینے کے بعد پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ لوگ اجازت لینے میں سستی نہ کرتے لگیں۔ ابن جوزی نے اس روایت سے بھی حجت لی ہے جو حسن سے مرسل مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ لیستوا لایکاز فی التمسین فی ابنیہن اجیرن (یعنی یا بکر لڑکیوں کے نکاح کرنے میں ان سے اجازت لینی چاہئے اگر وہ انکار کریں تو ان پر زبردستی کی جائے) اور یہ حدیث میں مور سند دونوں اعتبار سے سافہ ہے۔ تمہن کے اعتبار سے تو اس لئے کہ اجازت لینے اور زبردستی کرنے میں مرتبہ کا قصہ ہے کیونکہ اس وقت (یعنی جب اس پر زبردستی کر سکتے ہیں تو) اس سے اجازت لینے میں کوئی قاعدہ نہیں ہے اور سند کے اعتبار سے اس لئے کہ اس کی سند میں عبد اللہ بن عمر (راوی) ہے، ابن جوزی نے (اس کی روایت) کہا ہے کہ اس کے شہر ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے۔ اور ہمارے موافق (یعنی روایت) کی حدیثیں ہیں بعض ان میں سے دو ہیں، ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ مختلف ان کے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہ ایک بکر لڑکی نبی ﷺ کی خدمت میں آئی اور بیان کیا کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے اور وہ مجھے پسند ہے پس پر حضور نے اس کو اختیار دے دیا۔ یہ حدیث نام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے متصل سند کے ساتھ اور صحیح روایتوں سے نقل کی ہے اور صحیح کا یہ کہ یہ ہر مسئلے کے معتبر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بعض طریقوں سے مرسل ہے اور یہ نزدیک مرسل (یعنی بحث ہے اور بعض صحیح طریقوں سے متصل ہے۔ ابن حنبل نے کہا ہے کہ ابن عباس کی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ عورت ضامہ حجت بنام نہیں ہے کہ جس کا نکاح اس کے باپ نے کر دیا تھا اور وہ مرسل و صحیح، پھر

اس کی مرضی نہ ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے اس کا نکاح توڑ دیا۔ یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے۔ لیکن تمام کہتے ہیں مروی ہے کہ خنساء بھی بابرہ تھی۔ نسائی نے اس کی حدیث روایت کی ہے اور اس میں یہ (ذکر) ہے کہ یہ بابرہ تھی لیکن ترجیح بخاری کی روایت کو ہے اور وہ قطعی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بابرہ اور ایک بیوہ کا نکاح توڑ دیا تھا۔ یہ دونوں کا نکاح لڑنے کے باپ نے بغیر اس کی رضامندی کے کر دیا تھا اور قطعی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بابرہ لڑکی کا نکاح کر دیا تھا اور اس نکاح سے راضی نہ تھی تو آنحضرت ﷺ نے اس کا نکاح توڑ دیا اور ایک اور روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے باپوں کے نکاح کئے ہوئے کو پسند نہ کرتی تھیں تو آنحضرت ﷺ انھیں ان کے خاندانوں سے علیحدہ کر لیتے تھے خود بابرہ ہوں اور بیوہ ہوں۔ درمختصی نے چار روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بابرہ لڑکی کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کر دیا تھا پھر وہ لڑکی حضور ﷺ کی خدمت میں آئی (اور اس نے اپنی ناخوشی ظاہر کی) تو آپ ﷺ نے ان میں تفریق کرادی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ قادیلی ﷺ کی خدمت میں آئی، کہنے لگی کہ میرا باپ چھاپا توئی ہے اس نے میرا نکاح اپنے بھتیجہ سے اس لئے کر دیا ہے تاکہ اس کا ذلیل بن جائے۔ یہ سنتے ہی حضور نے نکاح کے بادے میں اسے اختیار دیا اور پوچھا کہ میں نے اپنے باپ کے کئے ہوئے نکاح کو تو پسند ہی رکھا ہے لیکن میں نے یہ چاہا تھا کہ سب عورتوں پر یہ بہت ظاہر کر دوں کہ اس بادے میں باپوں کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور قطعی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جابر اور نہ شکر رضی اللہ عنہما تینوں کی حدیثیں مرسل ہیں اور ابن براء کا حدیث عائشہ سے سننا بہت نہیں ہے اور جابر کی حدیث کا امام احمد نے (منحی) نکاح کیا ہے اور وہ قطعی کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث عطا سے مرسل ہے اور اس کے مرفوع (کر کے بیان) کرنے میں شعیب کو ہم کو علم ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ثابت نہیں کیونکہ ابن ابی ذئب نے بائیس کچھ نہیں سنا بلکہ عمر بن حسن سے سنا ہے اور اسی حدیث کی بابت کسی نے امام احمد سے پوچھا تھا انھوں نے فرمایا تھا (یا باطل ہے) ہم کہتے ہیں کہ مرسل حدیثیں حجت ہیں مگر اس کے اعتقاد اور تقویت کے لئے وہ ابن جوزی کا یہ کہنا کہ یہ حدیثیں اس صورت پر منقول ہیں کہ کوئی بابرہ یا بیوہ نہ تھیں نہ نکاح کرنے تو یہ بلا سبب خلاف ظاہر پر عمل کرنا ہے اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس حمل کے ابطال پر یہ لفظ مرسل ہے کہ میرے باپ نے اپنے بھتیجہ سے میرا نکاح کر دیا ہے کیونکہ بچا کا بیٹا نکاح ہوتا ہے اور یہ کہنا کہ یہ بھتیجہ ان کی بیوی کی طرف سے تھا تو یہ بھی باطل ہے میرا نکاح میرے باپ سے ہوا۔

مسئلہ ۱۰۔ اس پر سب (فقہاء المتفق) ہے کہ بابرہ صغیرہ کے نکاح کر دینے کا باپ کو اختیار ہے اور بیوہ صغیرہ میں اختلاف ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں کہ جو صغیرہ کا نکاح ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے اجازت دینے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجازت عقل پر موقوف ہے اور بالغ ہونے سے پہلے عقل (کا ہونا) معتبر نہیں ہے لہذا اس کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہوگا اور بیوہ کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہوگا جس میں اس کا نکاح بھی درست ہوگا اس نتیجہ کا مقرر فی الواقع (ہوئے) کے بعد یہی ہے، ابن کثیر نے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ انتساب احق بنفسہا لہذا یہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اب ہر وہی حدیث کہ بیوہ کا نکاح اس سے اجازت لئے بغیر نہ کیا جائے اسے تردید نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور خنساء کی حدیث کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے اور میں رضامند نہیں ہوں اور وہ بیوہ تھی تو یہی صحیح ہے اس کا نکاح توڑ دیا۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ بیوہ کے ولی کو (اس کا) نکاح اختیار نہیں ہے، اور یہ درمختصی نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ درمختصی نے اس میں نقص بیان کیا ہے اور جواب یہی ہے کہ خنساء یا بیوہ تھی کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ وہ صغیرہ سے اجازت نہ لی جائے اور نہ اس کا اجازت دینا صحیح ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اسے خود نکاح کر لینا جائز نہیں ہے اور امام

ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ باپ کے لئے اس کا نکاح کر دینا جائز ہے اگرچہ وہ رضامند نہ ہو کیونکہ باپ کو سفیرہ میں ولایت کا سبب یا تو سفیرہ ہو یا نہ ہو، تاہم باپ کو یہ حق ہے کہ اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے اور بالذات میں نکاحات معتبر نہیں ہے جسے ہم میل بیان کر چکے ہیں، یہی ہی طرح سفیرہ میں بھی اور اب فقہ سفیرہ ہی ہوتا ہے (سبب لہذا اور وہ اس (لہذا کو وہ صورت) میں بھی ہے) بالاعتقاد (معتبر کے مطابق) یعنی جو شریعت میں معروف ہو اور شرائط (بھی) اسے مستحسن سمجھے بالاعتقاد، فقہاء و عرفاء، فقہاء و عرفاء کی تحریر مرفوعہ سے حال ہے یا بعد، مگر وہ فقہ کی صفت ہے یعنی قراضاً کائناتاً بالاعتقاد، اور اس میں اس امر کی دلیل ہے کہ غیر کفو کے ساتھ نکاح کرنے سے اور اس نکاح سے جو شریعت میں جائز نہیں ہے جیسے عدت میں نکاح کرنا اور اس کے علاوہ اور نکاح جو ممنوع ہیں ان سے روکنا جائز ہے۔ اس کویت میں اس سے منع نہیں کیا گیا ذیل (یہ) شرائط اس طرف ہے جو (عورتوں کو) نکاح کرنے سے پرہیز کرنا اور باپ، رضامندی کا ذریعہ، کھانا پہلے بیان ہو چکا ہے یہ فقرہ لفظی خطاب ہر ایک کو ہے یا کاف، کھانا خطاب کے لئے ہے یا کاف، لوگوں کی تکمیل میں ہے ایک ہر ایک، چاہے وہ یہ خطاب آنحضرت ﷺ کو ہے جیسے یا ایہا النبیؐ اذ طلقنتہ الذی یتبعہ فیہ میں یا یہ کہا جائے کہ کاف کے لئے کچھ اعراب نہیں تو اس صورت میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ کاف نفس کلہ کا ہے، خطاب کے لئے نہیں ہے، اسی پر وادہ، شہر، جمع، مذکر، مؤنث میں عرب کاف کو منصوب اور سوحد پڑھتے ہیں یوقظ یہاں منہ کان من کلہ یوقظ بانہ و یتوقظ بانہ و یتوقظ بانہ (اس) فاضل کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن اپنا ایمان رکھتا ہے، یہ کویت اس کی دلیل ہے کہ احکام شریعت کے نگہ عاقل نہیں ہیں یا یہ کہا جائے کہ خاص، یعنی کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے اور نفع اٹھانے والے اس سے کی لوگ ہیں۔

ذیل (یہ) سب لوگوں کو خطاب ہے۔ یعنی تکلف و اظہار

(تمہارے حق میں نفع دینے والے اور بڑی پاک کرنے والے) یعنی گناہوں کی پلیدی سے کیونکہ اگر (عورتوں کو) مطلق نکاح سے روکا جائے تو اکثر (کاروبار) میں پر جائیں اور اگر اس نکاح سے روکا جائے جس سے وہ خود رضامند ہو گئی ہیں اور ایسے شخص سے نکاح کرنے پر زبردستی کی جاتی جس سے اور رضامند نہیں ہیں تو انہیں ہر حاکم یہ دونوں (سببوں) اللہ تعالیٰ کی حد کو قائم نہ رکھیں اور منع کرنے سے بظاہر دینے کی نوبت آئے و اللہ اعلم و اللہ اعلم و اللہ اعلم (اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے) (اس کو جس میں نفع دور بہتری ہے) اور تم نہیں جانتے) یعنی ایسا کم عقلی اور انجام کار سے بد وقت ہونے کے باعث۔ و کم و کثر لیس و کم و کثر لیس (اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے) اور وہ دینے کا باعث ہو اور یہ امر وجہ کے لئے ہے جو مبالغہ کی طرف اس لئے منسوب کر دیا ہے تاکہ یہ ان کے ہر بیان ہونے صورت میں مضروب ہے کہ جب یہ دودھ چلانے سے قاصر ہو گئی، اس میں قدرت سے دودھ باپ (لاکھ) کو رکھ لینے پر قادر ہو تو بچے کو دودھ دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علی تغلسوہم یسیر ضعیفہ (یعنی اگر تم انہیں میں نکلی کرو تو دودھ دے اور عورت پالنے) یا یہ حیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تضر و اللہ یؤدبکم (یعنی اگر تم انہیں میں حکم الہی اصل پر ہے اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی یا اپنی معتدہ کو دودھ پلانے کے لئے نوکر رکھے تو یہ جائز نہیں ہے اور لاسہ شافعی حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ است نوکر رکھ لیتا جائز ہے۔ ہمدی دلیل یہ ہے کہ دودھ پلانے والے عورت کے ذمہ ہے کہ بچہ دودھ دے اور باوجود اختار و جہ کی محبت ہونے کے دودھ نہ پلانے تو اس کے معذور ہونے کے خیال سے تشاہد سے معذور سمجھا لیا گیا ہے۔ بھروسہ و اجرت پر پالنے کے لئے آئندہ ہو گئی تو اس سے (دودھ پلانے پر) اس کا قار ہونا ظاہر ہو گیا اور یہ دودھ پلانے پر واجب تھا تو اب اسے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دلیل چاہتی ہے کہ مفسد کی عدت چوری ہونے کے بعد اس کے بچہ کو دودھ پلانے کے لئے اسی کو نوکر رکھ لینا جائز نہ ہو حالانکہ یہ بالاعتقاد جائز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدت چوری ہونے کے بعد اس کو نوکر رکھ لینے کا جواز اللہ کے اس فرمان سے ثابت ہوا ہے فانی ارضعین لکم فأنوہن أجواہن الا یہاں اس سے معلوم ہو کہ ماں پر دودھ پلانا واجب اس شرط سے ہے کہ باپ کے ذمہ آیت د علی المولود

دور نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا ہاں فقہ واجب ہو، پس زوجہ ہونے اور عدت میں ہونے کی حالت میں وہ انجاب سے ماں بنتی دینے کی وجہ سے قائم ہے اور عدت کے بعد اس کے ذمہ ماں بنتی نہیں ہے اس لئے یہ برت اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔
حَوْلِیْنِ کَا وَتَحْتَہَا پورے دور میں اس صحت کمال سے اس لئے تاکید کر دی ہے کہ (اکثر ما کی وغیرہ) اس میں سستی کر دیتی ہیں اس قید کا مقصد یہ ہے کہ پورے دور میں تک دودھ پلانا واجب ہو، لیکن اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا **فَإِنْ أَرَادَا فِضَالًا عَنِ فَرَائِضِ نِسَائِهِمَا فَلَاحْتَاجَ غَلْبِہَا** تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ قید فقہ اس لئے ہے کہ دور میں کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ نیز دور میں کے بعد دودھ پلانے کے جو ان کی نفی ہو باطنی اصل پر ہے کیونکہ اصل یہی ہے کہ آدمی کی تعلیم کی وجہ سے اس کے ازار سے وہ کما اٹھانا جائز ہے اس کے علاوہ یہ نفی اللہ کے اس ارشاد سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔

لَیْسَ لَہُمْ اَرَادَ اَنْ یَّضِلَّوْا فِی سَبْعَہٗ (اس شخص کے لئے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے) کیونکہ دودھ کی مدت پوری ہونے کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے اور یہ اس شخص کے لئے یہاں ہے جس کی طرف وجوب کا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ دور میں تک دودھ پلانا اس شخص کے لئے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہئے یا یہ وضو کے متعلق ہے کیونکہ باپ کے ذمہ دودھ پلانا مکمل ماں بنتی کے واجب سے اور ماں کے ذمہ دودھ پلانا واجب ہے اگر اسے تکلیف ہو۔ قاعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے دور میں دودھ پلانا مال پر فرض کیا تھا پھر اسے قول **لَیْسَ لَہُمْ اَرَادَ اَنْ یَّضِلَّوْا** تبیم الرضاعتہ سے اس میں تخفیف کر دی۔ پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ دودھ پلانے کی مدت دور میں ہے اس کے بعد جائز نہیں ہے اور دور میں کے بعد دودھ پلانے سے محروم ہوتا (یعنی رضاعی ماں وغیرہ) ثابت ہوتا ہے۔ اور یہی قول امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد کا ہے اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان دونوں روایتوں کو دہر قلعی نے نقل کیا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے (بھی) مروی ہے ان دونوں کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے امام مالک کا قول یہ ہے کہ (دودھ پلانے کی مدت دور میں سے کچھ زیادہ ہے اور اس زیادہ کی انمول نے کوئی حد نہیں بیان کی کہ امام ابو حنیفہ نے (اس سے زیادہ) کا حد) تین مہینے فرمائی ہے اور امام زفر نے تین برس فرمائے ہیں اور سب ائمہ نے دور میں سے زیادہ ہونے کو اٹھ کے لڑھکا کا مصلح سے لیا ہے کیونکہ مکمل یہ چاہتا ہے کہ اندر دور میں میں بچہ (ابھی طرح) نکلا تا نہیں فقہ اتنی مدت (اور) ہوتی سرور ہے کہ اس میں بچہ کو کھانا کھانے کی ممانعت ہو جائے اور اس زیادہ (کی مدت) کو ہر ایک امام نے اپنی اپنی رائے سے مقرر کیا ہے اور امام مالک نے کوئی مدت مقرر نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ کمال کا یہ قاضا ہونا ممکن ہے کہ دور میں میں بچہ کھلا نہیں کھاتا تاکہ مکمل کو (اللہ نے) اس لئے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ سستی کر کے اندر دور میں کو ان سے کم پر نہ عمل کریں، اور اس قول پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا **اَلَرَضَاعُ اَلْاَمَّا کَانَ فِی حَوْلَیْنِ** (یعنی دودھ پلانا وہی ہے جو دور میں کے اندر ہو) اس حدیث کو ابن جریر اور دہر قلعی نے نقل کیا ہے۔ دہر قلعی کہتے ہیں ابن عباس سے مروی ہے کہ اس حدیث کے سب رولوی مختلف ہیں سوائے جیم بن نمیل کے اور یہ (بھی) فقہ (اور) کما فقہ ہے اسی طرح امام احمد، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ نے اس کو کھانا کھانے سے **وَصَلَّى اَلْوَلَدُ** (اور جس کا بچہ ہے اس پر) یعنی باپ پر کیونکہ بچہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ عدت کا تقریر اس معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ دودھ پلانے کا وجوب اور دودھ پلانے والی کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے اور (اس میں) امام اختصاص کے لئے ہے اور اسی وجہ سے ظاہر روایت میں امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ بالغ لڑکی اور بالغ لڑکے کا خرچہ خاص باپ ہی کے ذمہ ہے۔ ماں کے ذمہ نہیں ہے جیسا کہ چھوٹے بچہ کا اور خصاف اور حسن کی روایت میں امام مسعود سے مروی ہے کہ یہ خرچہ دونوں کے ذمہ ہے لیکن میراث کے قاعدہ کے موافق تین حصے کر کے (یعنی دوسرے باپ کے ذمہ اور ایک حصہ ماں کے ذمہ)

وَرَضَاعُہٗ وَحَبْلُہٗ وَنَسَبُہٗ بِاَلْمَعْرُوفِ (مستور کے مطابق ان (ماں) کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری ہے) مگر بچہ کی ماں اس (کے باپ) کی بیوی یا باعدت میں ہے تو یہ کھانا اور پینا اس کے بیوی ہونے کے حکم کی وجہ سے جائز ہے

تو ملت بھی جلدی ہو (یعنی ایک دوسرے کا وارث بھی ہو) اور امام احمد کی جیسا روایت کے موافق امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے اور آیت سے یہی ظاہر و متبادر بھی ہے اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے، یہاں امام ابو حنیفہ نے وارث میں ذی رحم محرم کی قید نکال دی ہے۔ پس اس قید سے متعلق اور چاروں بھائی ذمیرہ کل جیسا کہ امام احمد کے اور وجہ اس قید کے پرستار کی عید اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے کہ وہ علی الوارث ذی رحم المحرم مثل ذالک۔ پس امام ابو حنیفہ نے اپنے اس قاعدہ پر عمل کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت سے کتاب (اللہ کی) تخصیص اور اس پر کچھ نیلوی کرنا جائز ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ وارث سے مراد عصبہ ہے پس پھر کے معنیوں پر (نقذ کے بارے میں) لازم و دستی کی جائے جیسے دولہا بھائی، بھتیجا، چچا کا بیٹا بنوئی کہتے ہیں یہی قول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے اور ابراہیم، حسن، مجاہد، عطاء، سفیان بھی اسی کے قائل ہیں اور بعض (مفسرین) کا قول یہ ہے کہ یہاں فقہ صرف نہیں ہے بلکہ اس کا مفاد سرلوبہ معنی یہ ہیں کہ وارث پر مسخرت کا ترک کر دینا لازم ہے (یعنی وہ جس بچہ کو کسی طرح کی تہنیت دے) بنوئی کہتے ہیں یہی قول ذہری اور فقہی کا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ معنی ہرگز ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ترک مسخرت کا واجب ہونا تو وارث ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ والدین کے بارے میں یہ اس لئے ذکر دیا گیا ہے کہ حضرت کا وہ دم دماغ ہو جائے جو ذکرہ آیت سے ہوتا تھا اس کے علاوہ وضع کے اعتبار سے ذالک کا لفظ پدید کے لئے ہے اور مجید و خوب فقہ ہے نہ کہ قریب کے لئے جو حضرت ہے، واللہ اعلم اور اسی آیت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دو اشہد پر (اس کے) ہم ذی رحم محرم کا فقہ واجب ہے جس وقت کہ وہ ذی رحم محرم صغیر (سن) تک دست ہو یا بالغ اور تھک دست ہو یا مردی نظر، لولا ہو یا بالغ عاقل دست ہو اور یہ قیدیں اس وجہ سے لگائیں ہیں کہ مورد نہیں تو صغیر ہے (یعنی نفس صغیر بن عی کے بارے میں آتی ہے) اور صغیر بھی لکے کے اسباب میں سے ہے جس جس ذی رحم محرم میں کوئی عی بھی نہ ہو سبب ہو گا تو اس سبب کی وجہ سے (اس حکم میں) اسے صغیر کے ساتھ نہیں ملائے گا اور اس کا کسی پر فقہ واجب ہوتا ہے اور (فقہ میں) میراث کی مقدار کا اعتبار ہو گا (یعنی جسے جس قدر ورثہ پہنچا ہو گا اس پر اسی قدر فقہ بھی واجب ہو گا) کیونکہ ایک حکم کو کسی مشتق کی طرف منسوب کرنا اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ ماخذ مستحق اس حکم کی علت ہے جس مال پر اور دوسرے پر تعلق فقہ لازم ہو گا اور لایع بھائی تک دست کا فقہ اس کی مستحق قبول ہوں اس سبب کے موافق یا غیر اس حصہ ہو گا کہ جو بقایاں اور طلبہ کہتے ہیں کہ صغیر اہلیت وراثت ہے نہ کہ اس کا حاصل کرنا کیونکہ یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے جب تک (اس قول کے مطابق) جس کسی شکستہ دست کے ایک ماموں اور ایک چچا دولہائی ہو تو اس کا فقہ ماموں کے ذمہ ہو گا نہ کہ چچا دولہائی کے ذمہ اور باوجود اختلاف دین کے فقہ واجب نہیں ہوتا (یعنی اگر ایک کافر ہو دوسرا مسلمان ہو تو ان میں ایک کا دوسرے کے ذمہ فقہ نہ ہو گا) کیونکہ ان میں اہلیت وراثت نہیں ہے خود (فقہ کے) وجہ کی علت وہی ہے اور نہ تک دست پر فقہ واجب ہے کیونکہ یہ حد راجح کرنے کے لئے واجب ہوتا ہے اور ملکہ رحمی میں خود شکستہ دست عی کا وارث پر تحقیق ہے جس اس پر کسی کا اختلاف کیونکہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر روایت میں جو امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ ہر شخص پر اپنے والدین اور اولاد کی کو خرچ دینا واجب ہے جس وقت کہ وہ محتاج تک دست ہوں اگرچہ وہ کافر ہوں اور یہ کہ ان کا فقہ تولد ہی کے ذمہ ہے اور سب پر برابر ہے خواہ (اولاد) مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ تو یہ روایت کے طریقہ پر نہیں ہے، ہاں میں امام احمد کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورتوں پر تعلق کے طور پر ہے (یعنی مرد کے ذمہ دوسرے اور عورت کے ذمہ ایک حصہ لارہ کی ایک روایت امام ابو حنیفہ سے بھی ہے تو ان کے اس قول کا بھی (مورد مکمل) یہ آیت نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا فقہ جزئیت (یعنی تولد ہونے) کی وجہ سے واجب ہے نہ کہ وراثت کی وجہ سے والدین کا کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وان جاءک لاک علی ان فتنک منک می مالیس لک بہ علم فلا تقطعوا و صاحبہما فی الدنیا بعد وفا (یعنی اگر مرد سے مال نہ ہو تو اسے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کر جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی بیوی نہ کر اور دنیا میں ان کے میرا بھی طرح

روایات پر تو بھی طرح پر بنا سکتے ہیں کہ وہ دونوں بھوکے مر جائیں اور وہ دولت مند ہو اور آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ انت و سالک لا ینک (یعنی تو اور خیر اہل سب میرے باپ کی ملک ہے اس حدیث کو بھی جھٹکے سے صوبہ کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے اور اصحاب سنی زہرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ سے فرمایا ان اطیب ما اکل الفرحل من کسب ولده وان ولده من کسب (یعنی ماں طبیب وہ ہے جو آدمی اپنی اولاد کی ملکائی میں سے کھائے اور اس کی اولاد اس کی خود) کی ملکائی میں سے ہے اس حدیث کو ترمذی نے حسن کہا ہے اور ابو یوسف اور ابن ماجہ نے عمرو بن شعیب سے اسوں نے باپ سے اور ان کے باپ نے اپنے نواسے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس مال ہے اور میرے والد (کے پاس کچھ نہیں دو) میرے مال کے محتاج ہیں (انہیں روایا نہیں) تو آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا انت و سالک لو اندک ان اولادکم من اطیب کسبکم کلوا من کسب اولادکم (یعنی تم اور تمہارے سالک سے والد کا ہے۔ تمہاری اولاد تمہاری ہی اٹھنی اور چر کی ملکائی میں سے ہے لہذا تم اپنی اولاد کی ملکائی میں سے کھانا کرو ان حدیثوں کا معنی یہ ہے کہ بیٹے کے مال کا بیسٹاں ہوتا ہے لیکن اجمل اور آیت میراث کی اولادت وغیرہ کی وجہ سے یہ ظاہری معنی مرو نہیں لیا جاتا بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ضرورت کے وقت باپ (بیٹے کے مال کا مالک ہیں سکتے ہیں لہذا باپ کا عقد بیٹے پر واجب ہے یا روث میں سے اور کوئی شخص اس وجہ میں شریک نہیں اور بیٹے پر نقد وراثت کے طور پر بیعت نہ ہو تو اس میں وراثت کا طریقہ بھی معتبر ہو گا بلکہ تیس کی وجہ سے اولاد آدمی باپ کے عظم میں ہیں۔ اسی واسطے وہ دونوں باپ (کے تہ ہونے کی صورت میں ان کی میراث کو لے لیتے ہیں اور اولاد کا حلالی ہو جاتا ہے عمرو بن شعیب اپنے نواسے ان کے والد اپنے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک شہم چھ میرے پاس مل پورش کے لئے ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے شہم کے مال میں سے کھاؤ (پھر) لیکن اس وقت نہ کہ بخور نہ پہنچے پس بیٹا کے لئے حدیث ابو داؤد سنائی، ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور جب امام شافعی اور امام مالک نے وراثت کی یہ تفسیر کی جو اہم بیان کرتے ہیں تو اب امام مالک فرماتے ہیں کہ حوائج وادہ ہیں اور فضلی اولاد کے طور کسی کے لئے (نقد) واجب نہیں، مگر والدوں کے لئے مگر اولادوں کے لئے نہ پوتوں کے لئے نہ پوتوں کے لئے نہ نواسوں کے لئے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصول اور فرد (یعنی باپ و نواسہ وغیرہ) پورا پورا وغیرہ وادہ ہو گویوں کے لئے (ان کے انہیں میں) اختلاف مطلقاً واجب ہے ہیں۔ اب کے ان دونوں سنتوں سے تجاویز نہیں کر سکتا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ نقد کا پورا غائب مردوں ہی پر ہے مثلاً دونوں بیٹا پوتا، عورتوں پر نہیں ہے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ نقد کا پورا فضلی اولاد پر برابر ہے دونوں مادہ ہوں (خواہ) کے ہوں یا لڑکیاں ہوں اور اگر ان میں ایک دو نقد ہے اور دوسرا فقیر ہے تو پھر فقہاء و متقدم ہوں (خواہ) کے ہوں یا لڑکیاں ہوں اور اگر ان میں ایک دو نقد ہے اور دوسرا فقیر ہے تو پھر فقہاء و متقدم ہیں۔ ہے واللہ اعلم

قَالَ ارَادَ الْفَقِيرَ (پھر اگر وہ دونوں (یعنی باپ) کو دو پھر یا چاہیں (یعنی اور کسی سے پہلے) کہ اگر تہہ وری کے بعد جملہ نواسہ واجب ہے چنانچہ پہلے بیان ہوا ہے کہ دو دھ پلانے کی آیتانی مدت وری سے اس شخص کے لئے بھی مدت تک پلونا چاہے۔ اگر کسی کو شہد ہو کہ ان ارادہ کی خاص بات کو چاہتی ہے کہ دو دھ پھر او سال کے بعد ہو۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں کا مطلق دو دھ پلانے کی مدت میں کو بیان کرنے کے لئے ہے نہ دو سال کے بعد کو اور وارث میں کہا ہے کہ یہاں مطلق تعین بیان کیا گیا ہے خواہ وری سے زیادہ یا کم ہو۔ یہ ایک (مدت دو) حد بیان کرنے کے بعد دست و دیا (اور آسانی کرنا) ہے۔ صاحب مدنی نے یہ اسی لئے کہا ہے تاکہ یہ آیت امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق ہو جائے (کیونکہ امام اعظم کا مذہب ہے کہ وری کے بعد اور جو سینے دو دھ پلانا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آیت اس حدیث کے لئے مانع ہے اور یہ عظم مطلق ہے یا وری کے بعد کے ساتھ متعید ہے تو اس سے میں وری کے بعد بھی دو دھ پلانے کا جواز لازم آئے گا اور یہ امتداد کے خلاف ہے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور نہ اہل وری و غیرہ کی مدت میں کرنے کی کوئی وجہ ہے اور حنفی نے بھی یہ کہا

ہے کہ وہ صحت پر اس تک دودھ چلانے کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے ارشاد حسن و فضائل ثلثون شہرا سے ہوتا ہے تو یہ کتنا ٹھیک
 نہیں ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اس کے موقع پر یعنی سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کے قول و اسبابکم انسی ارضعتکم کی
 تفسیر میں مختصر یہ بیان کر دیں گے۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ فصال (دودھ چھڑانے) کو دو سال سے پہلے لینے کی صورت میں بھی تو دو
 سال کی مدت تک نہیں کرنے کا ارشاد آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پورے دو برس تک دودھ چلانے کے واجب ہونے میں اللہ کے اس
 قول کی قید ہے۔ لیکن اراد ان یسبح الرضاعة لور یہ آیت وادھ چھڑانے کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے جس وقت کہ انا
 کا یہ لورہ و ایسی کی رضاعتی لور مشورہ سے ہو نہ کہ یہاں مخالفت ہے لورہ سے واللہ اعلم۔
 عَنْ تَحْرِيمِ رَضَاعِهَا وَتَشْأَدُ (ابن کثیر رضاعتی لور مشورہ سے) یعنی ایسی علم کے مشورہ سے تاکہ وہ عطا نہیں کہ اس
 وقت میں دودھ چھڑانا اس پر کچھ معجزہ ہو گا اور مشاورت کے معنی رائے دینی کرنا ہے۔

فَلَا تَحْنَتُمْ عَلَيْهِمْ تویں پر (اس میں) کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ قول رضاعتی اس لئے معجزہ رکھی گئی ہے تاکہ ان میں
 سے ایک کسی غرض دیگر کی وجہ سے ایسا نہ کر دیتے کہ جس سے بچہ کو ضرر ہو اور اس سے معلوم ہو کہ دو نواں شہر سے ایک کے
 لئے بغیر آخر کی رضاعتی لور رائے و قولات مشورہ لینے کے دو برس سے پہلے ۵۰ چھڑا جائز نہیں ہے۔
 وَانْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ (اے بچوں کے باپ) اگر تم اپنی اولاد کو دودھ چھڑانا چاہو) یعنی ان بچوں کی ہڈی کے
 سوناہر لٹاؤں سے جب کہ ان کی مائیں انہیں دودھ چلانے سے انکار کر دیں یا تو اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے یا دودھ نہ ہونے کی وجہ
 سے یا وہ شل کرنا چاہتی ہیں یا لور انہیں سے زیادہ بخورنا چاہتی ہیں لور یہ قیدیں ہم نے اس لئے لگادی ہیں کہ والدین میں سے ایک
 کے دوسرے کے ضرر نہ رہنے کی وجہ سے فعل اولیٰ کو استثناء کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔

فَلَا تَحْنَتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ (تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے جبکہ تم نے جو کچھ دیکھا مقرر کیا تھا وہ ان کے (یعنی ان کی
 مائیں کے) جاننے کو رہا ہو۔ حالانکہ ہم سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ تم نے ان کی مائیں کے دودھ چلانے کی خواہش پر ان کے دودھ
 چلانے کے مقرر کر دیا ہو یہاں یہ مطلب ہے کہ جب تم انہیں کی خواہش پر ان کے خواہش کے پچھے (خواب تم پر کچھ گناہ نہیں ہے) لور
 حوالے کرو یا انعام مستحب ہے۔ جو ان کی شرما نہیں ہے۔ انکا کثیر نے یہاں لور سورۃ دوم میں انہیں الف مقصورہ کے ساتھ
 بڑھا ہے لور اس کے معنی مسامحہ کے ہیں لور اس وقت حکیم کے معنی اطاعت کرنے اور امتز اس نہ کرنے کے ہیں یعنی جب
 والدین میں سے ایک نے دوسرے کے فعل یعنی دودھ چھڑانے کی اطاعت کر لی (تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے) انشاء اللہ تعالیٰ و ستور کے
 مطابق یہ سلسلہ کے متعلق ہے یعنی ایسے طریقہ پر جو شریعت میں مستحسن اور خلاف ہو لور شرط کا جواب بخیر و فہم ہے اس پر
 اس کا عمل دلالت کرتا ہے وَالْقَوْلُ الْفَصْلُ (لور اللہ سے ڈرتے رہو) بچوں لور انہیں کی نایابت جو پہلے بیان کیا گیا ہے یہ آیت اس کی
 حفاظت کرنے (لور اس پر کاربند ہونے) کی تاکید کے لئے ہے۔

وَالْقَوْلُ الْفَصْلُ (لور اللہ سے ڈرتے رہو) بچوں لور انہیں کی نایابت جو پہلے بیان کیا گیا ہے یہ آیت اس کی
 وَالْقَوْلُ الْفَصْلُ (لور اللہ سے ڈرتے رہو) بچوں لور انہیں کی نایابت جو پہلے بیان کیا گیا ہے یہ آیت اس کی
 وَالْقَوْلُ الْفَصْلُ (لور اللہ سے ڈرتے رہو) بچوں لور انہیں کی نایابت جو پہلے بیان کیا گیا ہے یہ آیت اس کی

دینی عربی پوری کر لیں۔
 وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي تَقْرَأُ (لور یہ ہیں جمود یا کسی قوم کی) یعنی انشاء اللہ میں میں ضمیر بیویوں کی طرف ہے یعنی
 ان مردوں کی بیویوں انشاء اللہ میں لور مبتدا پر سے مضاف کھدیف سے یعنی ازادواج الفین بتوفون فیہ خمس بعد ہم۔
 بِالْقِسْمِ الْاَرْبَعَةِ شَهْرٍ وَتَعَشْرًا ہے کہ چار مہینے لور دس دن الفظ مشر کو مؤنث ذکر کرنا لسانی کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ
 لسانی سے ہی مہینوں لور دنوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کسی عدد کو لسانی در لایام میں حکم کرنا منظور ہوتا ہے تو
 لسانی کو لایام پر غلبہ دے کر لسانی کا استعمال کرتے ہیں لور ایسے سورتہ میں مذکر کا استعمال نہیں کرتے چنانچہ کہتے ہیں۔ صحت
 عشر قرآن شریف میں ہے ان لبثتم الا عشر اور آگے فرمایا ہے ان لبثتم الا يوم واحد آیت حاکمہ و غیر اسب لور توں کو

سعید بن مسیب، عطاء، ثعلبی سے مروی ہے۔ بخاری کہتے ہیں اہل عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اہل دور بد کا متحد یہ ہے کہ ایک خادم (بھی) ہو اور اس طور پر ہے کہ تمیں کپڑے بن ہوں ایک کرنا ایک اور حتیٰ ایک پیجامہ اور لوہا اور بد یہ ہے کہ ایک رتاقہ (یعنی کوئی کپڑا جس سے بدن ڈھک جائے) یا کچھ چاندی ہو۔ امام شافعی کے دو قولوں میں صحیح قول اور ایک روایت میں امام احمد کا (بھی) قول ہے کہ یہ حاکم کے اجتہاد پر ہے (دوسری قدر مناسب سمجھے والا دے) اور امام شافعی سے یہ بھی مروی ہے کہ اتحاد دینا چاہئے کہ جسے پہلی کہہ سکیں تمہارا ہوا بہت ہو ان کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ تمیں دو ہم سے کہتے ہو اور ایک روایت امام احمد کہتے ہیں کہ متحد یہ ہے کہ اتحاد کپڑا لیدے جس سے نماز جائز ہو جائے اور وہ کپڑے ہیں ایک کرنا ایک اور حتیٰ۔ بخاری کہتے ہیں عبدالرحمن بن عوف نے ایک عورت کو طلاق دیدی تھی اور متحد میں اسے ایک عہد لوطی، یعنی عہد لوطی اور حسن بن علی نے ایک عورت کو متحد میں اس بزرگوار ہم نے تھے۔

مَتَّحَاتُ عَالِيَا تَلْعَفُ رِيْقًا (فائدہ پھینکا اچھی طرح سے) یعنی ایسی طرح سے جو شراب میں مستحقین ہوں نہ کہ حاکم کی زبردستی سے۔ متاعا مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے علی بن ابی طالب۔

حَقًّا عَلَى الْهَيْسِيْنِ ۝ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَبِضْطٍ مَّا قَضَيْتُمْ (یعنی کرنے والوں پر لازم ہے اور اگر ہاتھ لگانے (بنا کر) سے پہلے تم طلاق دیدو اور ان کے لئے ہر ممکن کرچکے ہو تو جو کچھ تم نے معین کیا ہے اس کا ادا کر دینا) لازم ہے یعنی جو کچھ تم ان کے لئے مقرر کر چکے ہو ان کا ادا کرنا واجب ہے۔ اس صورت میں، جسور کے نزدیک تو اسے عہد سے زیادہ متحد دینا واجب نہیں ہے، مگر حسن اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ہر عقد کے لئے متحد واجب ہے، خواہ مقرر کرنے اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق تو رہی ہو یا مقرر کرنے کے بعد اور ہاتھ لگانے سے پہلے رہی ہو۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِثْلُ مَا لِلْمُتَّحَاتِ (یعنی مطلقہ عورتوں کیلئے متحد ہے) اور سورہ احزاب میں فرمایا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمْ الْمُتَّحَاتَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَبِضْطٍ مِمَّا قَضَيْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلَّةٍ تَعْلَمُونَهَا فَمِنْهُمْ وَسَرَّ حَوْهِنَّ سَرَاجًا جَبَلًا (یعنی اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر دو یا تمیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدو تو تمہارے لئے ان کے دوسرے متین جسے تم تمہارا کہیں نہیں کچھ متحد دلو اور اچھی طرح سے رخصت کر دو) اور ان عورتوں میں مغلضات اور غیر مغلضات سب داخل ہیں اور جسور کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں یہ متحد ہی کو ادا نہیں ہے کیونکہ ہر جمع (یعنی عورت کی فرق) کے مقابلہ میں اس سے اور جمع اس کی طرف سے نام نہوت کیا ہے۔ (یعنی اس عورت سے محبت وغیرہ نہیں ہوتی ہے بلکہ ایہ تو حاکم بطور متحد ہی کے واجب ہوتا ہے۔

وَلَا يَنْتَفِقُونَ (مگر یہ کہ وہ (یعنی مطلقہ عورتیں) معاف کر دیں) یعنی آدھا مگر چھوڑ دیں پھر سدا مگر شوہر کا ہو جائے گا۔

أَوْ يَتَعَوَّذُوا الْإِذْيَ بِبَيْتِهِ عَقْدَةَ الْإِخْلَافِ (یاد) قصص معاف کر دے جس کے اعتقاد میں عقد نکاح ہے) یعنی شوہر کو نکاح کے بعد ملنے سے لودھ کھانے کا ایک ہے اس کا معاف کرنا ہے کہ جو تقسیم ہونے کی وجہ سے اسے طلاقاں سے بھڑو دے پھر پھر مگر عورت کی طرف آجائے گا اور الذی بیدہ عقدہ النکاح کی تعمیر شوہر سے کرنا (یعنی اس سے شوہر کو ملو لیا) طہرائی نے وسط میں عہد دینا عہد سے مرفوعاً نقل کی ہے اور یہی ہے اپنی سنن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے اور یہی قول سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عیسیٰ، شریح، مجاہد، قتادہ کا ہے اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اور امام شافعی کا بھی جدید طور پر رائج مذہب یہی ہے اور اس کو معاف کرنا اس لئے کہ کیا کہ شوہر نکاح کرتے وقت عورتوں کو مہر دیتے تھے مگر جس نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی تو وہ تو حاکم واپس لینے کا سختی ہو گیا اور جب اس نے وہ واپس نہ لیا تو (گویا اس نے اپنی طرف سے معاف کر دیا یا یعفو) (مذکور) کی رعایت سے اس کو بھی معاف کرنے سے تعمیر

فرمایا: جیسے میں معظم سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا اور پھر محبت کرنے سے پہلے ہی اسے طلاق دیدی اور اسے پورا ہمسریا اور یہ فرمایا کہ معاف کرنے کا میں زیادہ مقدار ہوں۔ اس کو بھیجی تے اپنی سنان میں جس کی ہے اور بغض کا قول یہ ہے کہ لہذا بندہ سفیدہ انس کا ہے (عورت کا کوئی مرد سے یہ قول جیسی نے انہیں عباس سے نقل کیا ہے اور گناہ نہ وہ نام تک کا اور یہاں قول نامشروع ہے کہ وہ امام احمد سے اور روایتیں ہیں جن میں ان کے نزدیک آیت کے یہ معنی ہیں قرآن کہ عورت کو کھانا عر مشیر پر پھونڈ کے سے معاف کر دے اگر وہ معاف کرنے کے قابل ہو یعنی شیب ہو مگر عورت بکر ہو تو اس کا وہی معاف کر دے یہ وہی ہے جو کہ اس کا کھانا قبل اقرار نہ ہو۔ تو اس صورت میں اس کے ولی کو معاف کر دینا جائز ہے اور یہی قول علیؓ، عطاء، حسن، انوری، ربیعہ، ہاشم، ہادی، دلیل ہے کہ ہر تو خالص عورت نہ حق ہے اس لئے کہ کسی کو اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے اور یہی وجہ سے اہل کو یہ چار نہیں کہ معصی کے مال میں سے کوئی چیز ہر اسے عورت والا حلال طلاق۔ یہ پہلے اس عورت کا ہر یہ کر دینا چاہیے۔ لہذا آیت کے معنی مبنی نہیں ہیں، ہر وہ نے اسے کہے ہیں۔

وَأَنْ تَقْرَبُوا الْقَوَامَ الْبَاطِلَ (اور اگر تم معاف کر دو تو یہ بھاری کے بہت ہی قریب ہے) اب خطاب مردوں اور عورتوں کو ہے کہ چونکہ ہر مذکر عورت پر غائب ہو تا ہے اور اسے عفو و امتداد دینے کی وجہ سے کل دفع میں ہے یعنی عَفْوُ بَعْضِكُمْ عَنْ بَعْضٍ یعنی (اور اقرب لعفو ہی اس کی قریب ہے۔)

وَلَا تَنْسَوُا الْعَهْدَ بَيْنَكُمْ (اور بعض کے بعض پر۔) اصل یہ ہے کہ عورت بھاری (کیونکہ دینے والا اس سے افضل ہو تا ہے جس کو دیتا ہے۔)

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے)

رہی ہے۔ ہر جہاں یہی اور تلامذہ کے احکام (بیان کرنے) میں کام بہت طویل ہے، لہذا تو اسے اللہ پاک نے اس پر مشتبہ کیا کہ بعض اپنی ہی حالت میں مشغول رہنا اللہ کے ذکر اور اس نوازتے غائبات کر دے جو (علامت کو) اس کا ستون اور تلامذہوں کو متوجہ نہ دے اور دونوں کے ذمہ کو کر پڑے، لہذا اس نے فرمایا۔

حِفْظُ عَهْدِي الْعَصَا (اور تمام نوازوں کی حفاظت کرو) یعنی میں نے وہ توفیق میں دیا کہ ان کے تلامذہ کا التزام رکھے اور ان کے نوازوں اور عہد کو پورا کرنے کے ساتھ مردوں پر تمام راست کا جو ہے کہ نواز یعنی فرض ہے اس کا نفاذ کرنے والا کا کر ہو تا ہے۔ لیکن جو پیمانہ جو ہم کے حرم کرے اس کی بابت امام احمد کا قول یہ ہے کہ وہ بھی کا کر ہو تا ہے اور امام مالک اور امام شافعی کا قول یہ ہے کہ وہ بھی ایسا روایت امام احمد سے ملتی ہے کہ وہ خاف نہیں ہو تے لیکن اس سے تو یہ کرا لیا جائے اگر وہ کرنے تو خیر و ورنہ اسے قتل کر دیا جائے اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ قتل نہ کیا جائے نہ اسے عیش قدس رکھ چکے ہیں تک کہ یا تو قید کر کے پھر جانے۔ امام احمد کی روایت کی دس بارہا رضی اللہ عنہ و غیرہ کی یہ حدیثیں ہیں چارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بین العہد و بین النکاح ترک التسلو (یعنی بزد اور کفر میں ترک نماز کا فرق ہے) اب حدیث مسلم نے نقل کی ہے یہ حدیثیں ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا العہد الذلت ہے و بنہم فرق التسلو فیہم ذکا و اہل فہد و عہد حدیث امام احمد، ترمذی، نسائی، ابی داؤد نے روایت کی کہ عبد اللہ بن عمرو آنحضرت سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے نماز کا ذکر فرمایا کہ جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لئے قیامت کے دن نور اور برہان اور نجات (کا باعث) ہوگی اور قیامت کے دن وہ دو درجہ فرعون، ہامان، ابلیس، ابن ظلم (مناقی) کے ساتھ ہوگا۔ یہ روایت امام احمد نے نقل کی ہے بسورہ عن حدیث کی دلیل کرتے ہیں اس بنا پر کہ امت نماز کا عطف ایران پر ہے۔ اصل اس سب حدیثوں میں ہے کہ نماز کا حکم تمام حکام کو تمام عبادات سے اول و آخر ہے پس جس نے اسے ترک کر دیا کو یا وہ کافر ہو گیا یا یہ معنی ہیں کہ جس نے اسے اختیار نہ کیا کچھ ترک کر دیا تو چونکہ کافر ہو گیا وہاں اللہ علیہ السلام

نماز کے حفاظت میں بہت ہی حدیثیں ہیں۔ ابوبکر پر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

اگر ایسا تو ان نہایت اہم احادیث سے غافل رہے تو کل یوم غصاھن یعنی من دونہ شبہی قال لا یغنی من شبہی
 غفل فذلک مثل الصلوات الخمس بمعناہا یعنی تم یہ پانچ گزرتم میں کسی کے دروازے کے آگے
 نہ رہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ دفعہ نماز تو کیا اس (کے بدن) پر کچھ نکل رہے گا۔ عرض کیا میں میل بالکل نہیں رہے
 گا۔ فرمایا میں کیا مثال لیتا ہوں نماز کی ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام غصاھن کو نیست و نابود کر دیتا ہے (یہ حدیث متفق
 علیہ ہے۔) عباد بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خمس صلوة افترضہن اللہ تعالیٰ من احسن
 و ختولہن و احلاھن لیوتھن و اتم رکوعھن و خشوعھن کما لا علی اللہ عہد ان یغفرہ و من لم یفعل
 فانیس علی اللہ عہد ان یشاء غفرہ و ان یشاء عذبہ (یعنی پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے فرض کر دی ہیں میں جس سے ان
 کے دوسو گنا بھی طرح کیا اور انہیں ان کے وقت پر پڑھو ان کے رکوع پر سجود کرو اور ان کا توبہ آدمی کو بخش دینے کا اللہ تعالیٰ
 نے ذمہ لے لیا ہے اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا وہ چاہے اسے بخش دے و چاہے عذاب دے) یہ
 حدیث امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کی ہے کہ امام مالک اور نسائی نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اور یہ حدیث مجہد کی دلیل ہے
 اس پر کہ عارک نماز کا کافر نہیں ہو تا واللہ اعلم

وَالصَّلٰوةُ الْوُسْطٰی (پانچ کی نماز کی مزید اہمیت کے لئے یہ خاص کا عطف عام پر ہے۔ اور وسطیٰ و اوسط کی
 تائید ہے۔ لغوی کہتے ہیں اول صحیح کا اور اللہ کے بعد علماء کا صلوٰۃ وسطیٰ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ سب کی نماز ہے
 اور سبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یحییٰ بن جابر رضی اللہ عنہما اور معاذ
 بن جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یحییٰ بن جابر کا قول ہے وہ سبھی عطا اور مکرہ اور مجاہد نے کہا ہے اور ابن کثیر نے جب امام مالک اور امام شافعی کا ہے
 اور بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے اور یہ قول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ہے جو بخاری نے
 بیان کیا ہے کہ نمازوں کے وسط میں جو نماز ہے اور وہ دن کی نمازوں کے درمیان میں ہے اور دن کی نمازوں میں جو نماز ہے
 اپنی تاریخ میں جو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن جریر نے زید بن ثابت سے روایت کی ہے (وہ کہتے ہیں) کہ آنحضرت ﷺ ظہر کی
 نماز یحییٰ بن جابر کے وقت پڑھا کرتے تھے اور اس وقت میں نماز پڑھا تھا چاہے پرست گھر میں گزر تا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
 حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰی امام احمد نے دوسرے طریقہ سے زید بن ثابت (رضی اللہ عنہ) سے روایت کی ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز میں دو سو تے اور عجلت کے وقت پڑھا کرتے تھے اور آپ کے پیچھے سوائے ایک یا دو صفوں کے دور نہ ہوتی تھی
 (بائی لوگ دو پر کو سوتے اور عجلت (دغیرہ) میں رستے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی حَافِظُوا عَلٰی
 الصَّلٰوةِ، الا یہ۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یا تو یہ لوگ نہ آجائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو پھونک دوں گا۔

ہم کہتے ہیں یہ دونوں حدیثیں (اس پر دلالت نہیں کرتیں کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے کیونکہ حافظوا علی
 الصلوات ظہر کی نماز کو بھی شامل ہے۔ اور انکے کا قول یہ ہے اور یہی سب اقوال سے راسخ بھی ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ عصر کی
 نماز ہے رسول اللہ ﷺ سے ایک جماعت نے نقل کیا ہے اور یہی قول علی، ابن مسعود، ابو ایوب، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ رضی
 اللہ عنہما کا ہے اور یہی ابو ابراہیم ثقی، قتادہ، حسن نے کہا ہے اور یہی امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا مذہب ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ
 عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے دن نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ من لوگوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ
 سے بھرے جبکہ انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ (کے پڑھنے) سے روک دیا یہاں تک کہ آفتاب (یعنی) غروب ہو گیا۔ یہ
 حدیث متفق علیہ ہے اور مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا
 خدا ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھرے۔ ایک اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ (ایک
 مرتبہ) مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو عصر کی نماز میں پڑھنے والی تھیں یہاں تک کہ وہ صبح میں زور دی آگیا کہ آگ میں آگئی
 اس وقت حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ (کے پڑھنے) سے روک دیا خدا ان کے گھروں میں اور ان کی قبروں

میں آگ۔ ہرے۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے ابوبکرؓ (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ) کہتے ہیں کہ مجھے حضرت صدیق نے یہ حکم دیا کہ میرے لئے ایک قرآن مجید لکھ دو پھر فرمایا کہ جب تم اس آیت پر پہنچو تو مجھے اطلاع کر دینا چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے اطلاع کر دی ام ایسا میں نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسیطی، وصلوٰۃ العصر اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ اسی طرح سنا ہے۔ یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت اس طرح بڑھ کر ہوئی تھی۔ حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ العصر اور جب تک اللہ عز و جل کو منظور ہو وہم اسے اسی طرح پڑھتے رہے پھر اللہ نے اسے منسوخ کر دیا اور اس طرح بڑھ کر ہوئی حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسیطی یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے امام مالک وغیرہ نے عمرو بن دافع سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کی بیوی عہد کے لئے قرآن شریف لکھتا تھا تو انہوں نے مجھ سے لکھو حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسیطی واصلوٰۃ العصر اور اؤ نے عہد بن دافع سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں اس سلسلہ کے لئے قرآن شریف لکھتا تھا فرمایا کہ (یہ آیت اس طرح) لکھو حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسیطی واصلوٰۃ العصر اور ابوبکرؓ نے ان عباس سے روایت کی کہ وہ بھی اس آیت کو اسی طرح پڑھتے تھے ابوبکرؓ نے حضرت عہد کے آزاد کردہ براء بن دافع سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن شریف لکھتا تھا حضرت عہد نے فرمایا کہ (یہ آیت اس طرح) لکھو حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسیطی واصلوٰۃ العصر پھر میں ابی میں کعب سے ملایا میں نے ان سے اس کو بیان کیا انہوں نے فرمایا یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ کہتے ہیں۔ کیا ہم کلمہ کے وقت پہلی بکریابی اور بونٹوں میں زیادہ مشغول نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت عہد کی حدیثوں کو اصحاب شافعی اپنی ہمت ٹھہراتے اور یہ کہتے ہیں کہ سنوٰۃ وسطیٰ پر صلوٰۃ عصر کا عطف کرنا فخرت کی دلیل ہے (یعنی اس عطف سے منسوخ ہوتا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ اور ہے اور صلوٰۃ عصر اور ہے) ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ یہ عطف تفسیری ہے اور بغیر اس نے اپنی تفسیر میں عائشہ صدیقہ کی حدیث بغیر اؤ کے اس طرح نقل کی ہے حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسیطی صلوٰۃ العصر واللہ اعلم ابو قیس بن زبیب کہتے ہیں کہ صلوٰۃ وسطیٰ مغرب کی نماز ہے کیونکہ یہ نماز اور جب کی نماز ہے نہ سب نمازوں سے کچھ بھی ٹھکان ہے اور نہ سب سے زیادہ یعنی ربامی ہے اور خلاف میں یہ کہنا سے مشغول نہیں۔ صلوٰۃ وسطیٰ عشا کی نماز ہے اور بعض متأخرین نے ذکر کیا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ عشاء کی نماز ہے کیونکہ یہ انیس دو نمازوں کے درمیان سے جن میں قصر میں دو تالیف کا قول ہے کہ پانچوں نمازوں میں سے چار تین ایک نماز صلوٰۃ وسطیٰ ہے اس کو اللہ نے اس لئے سمجھ کر دیا ہے تاکہ تمام نمازوں کے ادا کرنے کی طاقت پر بندوں کو ترغیب ہو جائے پس کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اور ساعت جمع کو اور ام اعظم کو پوشیدہ کر دیا ہے کہ لوگوں کے کلام میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عظم کے بعد صلوٰۃ وسطیٰ کی تفصیل کرنا اس لئے ہے کہ یہ اور نمازوں سے کوئی نہ وہ نماز ہے اور میرے نزدیک یہ کہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس طرح بیان کرنا زیادہ تاکید اور اہتمام کے لئے ہے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت لوگوں کے بازوؤں میں مشغول رہنے کا وقت ہے اس لئے اس میں تاکید اور اہتمام کی زیادہ حاجت کی گئی ہے تاکہ یہ نماز فراموش نہ ہو جائے یا بغیر جماعت کے تحریر طریق پر ادا نہ کی جائے۔ بحرہ وقت میں روانہ کی جائے کہ جس میں تاہم پانچوں نمازوں میں سے جس نماز میں کوئی ایسا مانع ہوگا کہ اسے منسوب طریقہ پر ادا کرنے سے روکے تو اس میں زیادہ اہتمام کرنا اور اس کی حفاظت رکھنی ضروری ہے مثلاً صبح اور عشا کی نماز چاروں میں اور عصر کی نماز تینوں میں اور عصر کی نماز بارہویوں کے لئے اگر حق کے بازو فراموش نہ کر اور اس وقت ہو اور مغرب کی نماز اہل سواحنی کے لئے والدہ اعلم۔

وَقُلْ مَوْلَايَ اَنِتَّبِعْنِي ۝ (اور اللہ کے آگے مڑو اب کھڑے رہا کر) (وقت سے مرو لوگوں سے باتیں نہ کرنا ہے کیونکہ یہ میں علم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز میں باتیں کیا کرتے تھے ہم میں سے بعض آدمی اپنے اپنے پاس اپنے سے بہت جیت کر لیتے تھے یہاں تک کہ آیت و مولا اللہ فانتبہن بآل ذی القربین خاوند رہنے کا حکم ہو گیا اور باقی کرنے

کے لئے وصیت کر دیا اللہ تعالیٰ کے بنی فرشتہ سے واجب ہوئی تھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترکہ
 منیر ان الوصیۃ للوالدین والاعرابین بالمعروف پھر یہ علم منسوخ ہو گیا جیسا کہ وہ بھی منسوخ ہو گیا اور اس کا ناسخ بھی
 وہی ہے جو اس کا نسخ ہے یعنی میراث کی آیت اور آنحضرت ﷺ کا یہ فرمایا کہ لا وصیۃ لوارثہ۔ (وراثت کے لئے وصیت
 کرنے کی کوئی ضرورت) نہیں کہیں الیٰ ہاتھ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ عورت کے چہرہ قاتی حد اور
 انھوں حصہ کے وارث ہونے کی وجہ سے اس کا حقوق مرقط ہو گیا اور جو بحث اور تحقیق ہم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کتب علیکم
 اذا حضر احدکم الموت والایۃ کی تفسیر میں ذکر کرتی ہے وہ یہاں بھی جاری ہے اب اسے ہم دوبارہ بیان نہیں کرتے۔
 (ایام) جاہلیت میں اور انی طرح ابتداء اسلام میں عورتیں اپنے اپنے شہروں کے مرجانے کے بعد سال بھر تک سوگ کیا
 کرتی تھیں جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ قد كنت
 احذنکم ترمی بالبعرة علی رؤس النحول۔ یہ حدیث مستقیم علیہ ہے۔ انھیں کہتے ہیں کہ پھر (سار بھر کی) مدت اللہ کے
 قول اربعة اشهر و عشرات منسوخ ہو گئی۔ لیکن وہ آیت حدیث میں آکر چہ اس آیت سے پہلے ہے مگر نزول میں وہ اس
 سے پیچھے آیا ہے۔ صحیحین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ (سار بھر کی) مدت اللہ تعالیٰ کے ارشاد
 اربعة اشهر و عشرات منسوخ ہوئی ہے۔ بخاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک سال تک کے رہنے والے کے حق میں نازل ہوئی
 تھی جسے لوگ حکیم بن حادث کہتے تھے اس نے عید منورہ ہجرت کر لی تھی اور اس کے بل بچے اور ماں باپ بھی اس کے ساتھ
 تھے اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بھری ﷺ نے اس کے ترک میں سے اس کے ماسا باپ اور بچوں کو دیا
 اور اس کی جو دو کونچے نہیں دیا بلکہ ان سے اسے فرما دیا کہ اس کے خاوند کے ترکہ میں سے ایک سال بھر تک اسے بھی خرچ دیتے
 رہو۔ اسحاق بن راہویہ نے بھی اپنی تفسیر میں ماحمل بن حادث سے اس طرح نقل کیا ہے کہ طائف کے باشندوں میں سے ایک
 کنانی مدینہ منورہ آ رہا تھا آخر حدیث تک میں کتا ہوں (یہ سب کچھ بخاری) لیکن یہی آیت اس حدیث کے سنائی ہے کہ کنو کہ یہ
 آیت تو وصیت کے واجب ہونے کو چاہتی ہے اور وہ حدیث بغیر وصیت کے اس عورت کے خاوند کے ترکہ میں سے اس کا خرچ
 واجب ہونے کو چاہتی ہے اور شاید اس کا انتقال اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہوا اور اس نے اس آیت کے مطابق ایک
 سال بھر تک خرچ دینے کی وصیت کر دی ہو اور پھر نبی ﷺ نے بھی اس طرح عمل کیا ہو اس کے علاوہ یہ حدیث چاہتی ہے کہ یہ
 آیت اللہ کے ارشاد فیو صبیکم اللہ فی اولادکم کے بعد نازل ہوئی ہے اور انھیں کا قول ہے کہ اللہ کے قول ولین الیربع
 معانہرکم ان تم یکن لہن ولدا لایۃ کے بعد نازل ہوئی ہے واللہ اعلم۔

قَوْلُ خَوَّيْنٍ فَلَا تَنَامُ عَلٰی کَفْرِیْ مَا قَعَلْتِیْ فَاَنْفَعْتُ مِنْ فَعْلَتِیْ

(بھرا کر دو) (یعنی عورتیں سال

بھر پورا ہونے سے پہلے بغیر ہر قول کے نکالے) نقل ہے بھی تو (اے حاکم)! تم پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو شریعت کے مطابق دو
 اپنے قدر کچھ کر لیں (یعنی سوگ کرنا چھوڑیں) اور بھلا سگھ یا اور نکال کر لیں تو تم سب مذموم کو منع کرنا نہیں ہے) بخاری
 کہتے ہیں کہ یہاں خطاب میت کے اور چاہ کو بہ اور جناح کے رفیق کی دو چیزیں ایک تو وہی چیز ہے کہ مذکور ہو چکی ہے اور دوسری یہ
 ہے کہ جب وہ عورتیں ایک سال پورا ہونے سے پہلے نکلیں تو ان کا خرچ بدل کر دینے پر تم پر کچھ گناہ نہیں ہے میں سمجھا
 ہوں کہ یہ یہ معنی عبادہ و انھیں کے مناسب نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ معنی ہوتے تو (فیما فعلن کی جگہ) فیما فعلتم ماسا جائے تھا
 جس سے مراد خرچ ہند کر دینا ہوتا اور فیما فعلن یہاں تک نہیں ہو سکتا، اٹھا انھیں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ پورے سال
 بھر تک عدت میں یہ صبر اور سوگ کرنا عورتوں پر پہلے بھی واجب نہ تھا بلکہ وہ میت کے فرق پر انھیں ظاہر کرنے کے لئے
 جاہلیت کے رسم کے مطابق ایسا کرتی تھیں پھر اللہ نے بطور عروت کے ان کو خرچ دینا واجب کر دیا کہ جب تک وہ میت کے فرق
 پر انھیں کریں اور اس کے گھر سے نہ نکلیں تو اتنے وقت تک انھیں خرچ دینا چاہئے۔ غرض کہ مردے کی عدت میں جو اللہ تعالیٰ
 نے چاہیے اور اس دن نازل فرمائے یہ حد یہ حکم ہے یہ اپنے سے پہلے کسی اور حکم کو منسوخ کرنے والا نہیں ہے واللہ اعلم۔

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ (خداوند بزرگوار است) حتی جو اس کے ^۹م کے خلاف کرے اس سے بدلہ لیتا ہے۔

حکیمہ ۳۷ (۳) غلط دالے) جنی مروت کے معنی ہیں اور مصحف کے مطابق علم ریاضی ہے۔

وَلَمَّا صَفَّ بَيْنَهُمَا يَبْتَغِي

پہچان یعنی وہ شخص پر اس کی مشیت کے موافق اور شگہ دست پر اس کی مشیت کے موافق واجب ہے۔

سُحْرًا عَلَى الْمُشْكِينِ ۝ (یہ لوگوں پر غلام ہے جو (شرک سے) پرہیز کرنے والے ہیں) بعض سنیوں کا کہنا ہے کہ

آیت میں محتاج سے مراد ایمان و کثرت کا فقدان ہے اور نبی مراد اس سے پہلے ائمہ ثمان کے گوشہ نشین تھے۔ ۱۶. و اجہم مساعاً الی

الحوول میں ہے درانہ توں آیتوں کے یک سخی مراد دے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یعنی موت میں اور خلافت

میں عورت شوہر کے حقوق کی وجہ سے متعذر رہتی ہے اس لئے شوہر کے مال میں سے اس کو خرچ و بنادواہب ہے۔

طلاق کی حدت میں غور نہ کاغذت و ایجاب ہوا اگر رجعی طلاق ہو تو اس پر سب کا اجماع ہے لیکن اگر طلاق بائنہ ہو تو اس کی حدت میں

عام لفظ ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب بھی کلمہ ہے اور دوسری دلیل یہ آیت

ہے۔ اسکو وہیں میں حیرت۔ انکسٹم میں وحشیانہ بھی افسانہ علی بن فرات میں اسی طرح جاسکتا ہے

من حيث لمكنتم وانتموا حليهم من وحيكم (ممن ان خلقتم عورتين) لولا ان رطوبه جان مهر بنے ہو لار ہی مسب

میشیت ابن برخرج (کو) میری دلیل باد و منی اللہ علیہ فی یہ حدیث ہے کہ حضور ﷺ فرمایا اللطفہ لئلا نھاہا لیسکس

[illegible]

فہرست کے انہی چوتھی نے محمد بن علی (ع) کی شہادت کی خبر ابو العالیہ (راوی) سے لی ہے اور انہی میں سے ہیں کہ یہ

ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بنی کے سات کہ جارت بن ابوالعاصیہ، ابو جحلفہ، عیونہ، نواری، بنی کا سردار ہے اس کو مصیغہ کہنا بہت

ہے۔ چرم کی دھلیڑکی پر ہے کہ عورت کو خرچ کرنے کی جڑ وہاں سے دھلیڑکی سے لے کر دروازے پر تک نکلیں گی اور وہاں سے پانچواں کمرہ

مقتدر رہا ہے تاکہ (پچھلے) انھوں پر ظاہر ہو جائے کیا اس کے ساتھ میراث کرنا ہے اور اس سے متعلقہ ہیں کہ جو سو گریا

جدان میں سوئے تھی اور صدمہ اٹھانے کے لئے اس طرح قیام کیا تھا۔ پھر یہ دیکھتا ہوں کہ سبھی میں اب ایک مہر ہے۔

بدلتے ہیں اگر کے سے میرا دل وہاں ہے جو کی اس سے ہو گیا۔ کم کم سے کم سے ہوا نام اس کا اور اس کا دل ہے۔ یہ وہ ہے جو

کے لئے فائدہ و نفع، یہاں تو ہے خواہ روئے کتب ہے اور یہی فائدہ و نفع ہے کہ ان کے لئے دنیا کی دولتوں کا یہ حصہ ہے۔

[illegible][illegible]

آغزھت شہ آس لورہ سروا، چر انصوڑ ہونے سے عرصہ پہلے آپ نے بھی صاف فرما دیا کہ ایسی نیک گفتہ

(خداوند نے غوثِ شریعت، مولانا سید احمد رضا شریک کے گھر تمہدات گزرا دیو پھر خود ہی فرمایا کہ اس شریک کے پاس تو

میرے کلمہ میں آئے حاتم ہیں (مختص برادرِ خیر کی تکلف ہوگی) تمہارا نام حکومت کے ہاں عدالتِ نوادی کرلو۔ یہ صحت مسلم

نے غصے کی ہے اور ایک دہائی میں رہے مگر دھڑکے شوہر نے انہیں غنیمت ملا لیں، یہی نہیں، وہ نئی عورت کی خدمت میں

آپ سے اس کا (نہ) آپ نے فرما دے تمہارے لئے فائدہ نہیں ہے بلکہ اگر تم ہیبت سے ہو نہیں (تو گفتہ مل جاتا)۔ ملاحظہ

نے اپنی عمارت سے، ایتھنز کی گلیوں میں جہاں مجھ سے قاضی عدالت فیس کے لیے پہاڑ کیا کہہ، رسول اللہ ﷺ نے نہ مجھے (بے کو) کوئی

گھر والے ایسا تھا ورنہ کچھ خرچ نہ ہوتا تو لایا تھا اور میں مدد دیتا (کئی شخص) بھی جو حج میں ارغلا (در لائی) ضعیف ہے، یا نام احمد نے ظالم سے روایت

کی ہے محنتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ عورت کے لئے گمراہ اور فتنہ نبی تک ہے کہ اس کا شوہر اس سے رجعت کر سکے

اور جب وہ کسی سے رجعت نہیں کر سکتا تو اس کے نئے عقیدے اور نئے فکر بنے۔ لیکن اسی اُحدیثِ قدوسہ سے امام احمد فرماتے ہیں:

_____

کہ اس کے لئے مگر بھی نہیں ہے لیکن امام شافعی اور ان کے ساتھی مگر کواشہ قتالی کے ارشاد اسکو من کی وجہ سے واجب کہتے ہیں گئی انہوں نے (بھی اس حدیث پر مبنی) کہ عمل محمود زیادہ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ قاطر جت نہیں کی حدیث کتاب (الکلی) کے مختلف ہے اس لئے وہ شردک ہے اور اکثر صحاب کی موجودگی میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے (بھی اس پر عمل کرنا محمود وفاقاً ترمذی سے منہ کے ساتھ مخیر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عثمانی سے روایت کی ہے کہ کہتے ہیں قاطر جت نہیں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں میرے خدائے مجھے عثمانی ملائیں دیدی نہیں اور آنحضرت تھے (تھ) نے فرمایا تھا کہ میرے لئے (میرے خدائے کے دس لاکھ گھر ہے اور نہ عقد ہے مخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس لئے اس حدیث کا براہیم سے ذکر کیا وہ کہنے لگے کہ (قاطر کے جواب میں) آنحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک عورت کے کہنے پر ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی ﷺ کے طریقہ کو نہیں چھوڑتے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو خوب یا بے یا بچہ بھول گئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھ عورت کو (بہنے کے لئے) مگر یہ اور دلائل سے حدیث ابن جوزی کہتے ہیں کہ ابراہیم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا اور اکثر لوگوں نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ (اس کے کہنے سے) ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے اور نبی کے طریقہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور نبی صحیح بھی ہے دوسرے یہ کہ جب کسی صحابی کے قول کے خلاف رسول اللہ ﷺ سے صحیح طور پر ثابت ہو جائے تو اس کے مقابلہ میں صحابی کا قول نہیں ملتا جابہ ہم کہتے ہیں اگر ابراہیم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا تو یہ حدیث مرسل ہے اور مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ "ہم اپنے نبی کے طریقہ کو نہیں چھوڑ سکتے" ثابت ہو گیا تو یہی ان کی مراد روایت ہے اور اگر ہم اس کو تسلیم بھی کریں تو جب ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کے صحیح جواب کا اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہمارے مدعا کے لئے یہی کافی ہے کہ نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اپنی مسودہ کی قرأت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے اَلْمُتَّقُونَ مِنْ بَيْنِ وَجْهِكَ یٰ اَیُّہَا سِدِّ مَعَالِیْمُ ہُوَ گویا اسی آیت کی تاویل میں بعض کا قول یہ ہے کہ متاع بالمعروف سے حد مراد ہے جو عقد کے سوا اور (یعنی حد) تین چیزیں ہیں جیسا کہ اس عورت کے حق میں ہے کہ جسے بے ہاتھ لگائے طلاق دیدی گئی ہو اس تاویل کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک للمطقات میں لام عید خارجی کے لئے ہے اس پر درود وایت دلالت کرتی ہے جو ابن جریر نے اپنا زید سے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَیَتَّقُونَ عَلَی الْمَوْسِعِ قَدْزًا وَتَحْلٰی الْمُنْفِرَ قَدْزًا مِّنْ تَعَالٰی قُتُوفٍ سَمِعَا عَلٰی الْمُحْسِنِیْنَ بدل ہوئی تو ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں (اپنی جرور پر) احسان کرنا چاہوں تو کرو دوں اور گرتا ہوں تو نہ بھی کر دوں (مطلب اس کا یہ تھا کہ اس کو دیکھتے ہوئے لازم نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بدل فرمائی والمطقات متاع بالمعروف حقا علی المسکین۔ پس اس معنی پر حد ہی عورت کے لئے ثابت ہوتا ہے جسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی گئی ہو اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اگر کوئی ہی اعتراض کرے کہ اگر یہی تاویل ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرمایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حد اس عورت کو نہ مستحب ہے جسے ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دیدی گئی ہو مگر مقرر ہوا ہوتا ہو اور ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دیدی ہوئی عورت کو حد دینے کا مستحب ہوا اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ فَتَعَالٰی لَیْنُ عِمَّتِمْ کُنْ وَاسْتَرْحٰکُنْ سَرَّاحًا تَجِبُ لَا وَاللّٰہِ اَعْلَمُ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لام (المطقات میں) اشتقاق کے لئے ہے اور اسی وجہ سے ان کے نزدیک ہر مطاق کے لئے حد واجب ہے، سوائے اس عورت کے کہ جسے ہاتھ لگانے سے پہلے اور مر مقرر کرنے کے بعد طلاق دیدی گئی ہو۔ میں کہتا ہوں اگر تاویل اسی طرح ہے (یعنی ہم اس لام کو اشتقاق کے لئے لیتے ہو) تو پھر اس عورت کو استثناء کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی گئی ہو۔ پس کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ استثناء کی وجہ ہے کہ اس مسودہ میں حد نصف ہر عدا ہے جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ لام شافعی نے جو یہ تاویل ذکر کی ہے یہ بھی ماننا ہی

مذکورہ احتمالوں میں سے ایک احتمال ہے، جیسا کہ تم پہلے سن چکے ہو، لہذا اگر مقدمہ کے لئے حجت واجب ہونے میں شک ہو گیا اور شک سے وجہ حجت نہیں ہو جاوے، لے من احتمالوں میں سے ایک احتمال پر عمل کرنے کے لئے ہم احتمال کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔

گنایک (اسی طرح کہ اس طرف اشارہ ہے جو طلاق اور عدت کے احکام پہلے گزر چکے ہیں۔)

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَكُمْ اٰیٰتٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ (اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے) یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے (فائدہ کے) لئے عقیب و درالاک اور احکام بیان کرے گا جن کی انہیں معاش اور صلہ (دونوں) کے لئے ضرورت ہوگی۔

لَا تَلْعَلْکُمْ تَعْلَوْنَ ﴿۱﴾ (تاکہ تم سمجھو کہ ان میں عقل کو کام میں لاؤ۔)

(ایم نے نہیں دیکھا)۔ قطعاً ایسا کمال بنانے کے لئے شوق اور تعجب لاتا ہے پس (اللہ عز وکما) تعجب دلانے میں ایک مثل ہو گیا اور اس سے ایسے قصص کو مطلب کیا جاتا ہے کہ جس نے اس سے پہلے یہ واقعہ نہ سنا ہو اور نہ دیکھا ہو یا یہ تقریر (اور تاکید) ہے ایسے قصص کے لئے جس نے ان کا قصہ نقل کتاب اور عقل تو کوئی خاص سے من لیا ہو یا اس کے یہ سنی ہیں کہ (اے غالب) کیا تو میرے بتانے سے بھی نہیں سمجھتا اور اس میں بھی ایک قسم کا تعجب دلانا ہے اور قرآن شریف میں جہاں کہیں اَلَمْ تَرَ کَافًا آیا ہے اور اس کوئی پہچاننے سے نہیں دیکھا، ہاں سب جگہ اسی قسم کے سنی ہو رہے ہیں۔

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ خَیْرٌ مِّنْ خَلْقِکَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَکَ وَ یُشْرِکُوْنَ بِکَ (ان لوگوں کو جو اپنے گروہوں سے کل کے کل دے اور وہ بزرگوں تھے) عطاء غرضی کہتے ہیں کہ تین بزرگ تھے، باب کہتے ہیں چار بزرگ تھے، حاکم نے اسی طرح نقل کیا ہے اور اس کا بیان مہاس سے ہونا صحیح کہا ہے اور بعض کہتے ہیں آٹھ بزرگ تھے، سعدی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے بزرگ تھے اور ان میں جو بزرگ کہتے ہیں چالیس بزرگ تھے۔ ابن جریر نے ایک متعلق سند کے ساتھ ابن عباس سے چالیس بزرگ اور آٹھ بزرگ ہونا نقل کیا ہے اور عطاء بن رباح کہتے ہیں کہ ستر بزرگ تھے اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اللف، الفست سے ماخوذ ہے اور مرویہ ہے کہ وہ لوگ مؤلفہ العلوب تھے۔

حَدَّثَنَا الْوَلَدُ (موت کے دار کے دے) یہ منقول ہے۔

بخاری کہتے ہیں کہ واسطی طرف دَاوُد کا ایک گاؤں تھا وہاں طاعون پھیل گیا تو وہاں کے کچھ کوئی تو بھاگ گئے اور کچھ وہیں رہے جو وہیں رہ گئے تھے من میں سے اکثر مر گئے اور جو بھاگ گئے تھے وہ بھاگ گئے اور جب طاعون رخص ہو گیا تو وہ آدمی بھاگے اپنے گھر پہلے آئے اور جو وہیں رہ گئے تھے (انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سے بہت ہو شہید تھے اگر ہم بھی یہاں رہتے جیسا کہ انہوں نے کیا تھا تو ہم سب بھی زندہ رہتے اور اگر ان کے دوہرہ طاعون پھیلنا تو ہم بھی کہیں لڑی جگ پہلے جائیں گے جس کا بالکل بے پناہ ہو (قدرت الہی سے) لگے سال بھر طاعون پھیل گیا اور اس گاؤں کے اکثر رہنے والے بھاگ گئے اور ایک چھیل پہاڑ میں جا کر رہے، جب وہ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جملہ وہ (اپنی) بھلیات (اور سحر) مٹا دے تھے تو ایک فرشتہ نے اس جنگل کی گتیاں جانب سے اور دوسرے کو پر سے اٹھائیں اور فریاد کی کہ موات (اور جان کا وہ سب کے سب ہیں مر گئے۔) ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح نقل کیا ہے امام احمد امام بخاری امام مسلم نسائی نے اسناد بن ابیہ سے انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے حضور نے فرمایا اِذَا سَمِعْتُمُ الْبُلَاعَ فَوْنِیْ الْاَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَیْہِ وَاِذَا وَقَعَ بِلَادُہُمْ فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْہَا وَاَنْتُمْ فَرَارِسُ (یعنی جب کسی مقام میں تم طاعون سنا تو اس مقام میں نہ جاؤ اور جب کسی مقام میں پھیل جائے (اور تم بھی لاہیں ہو) تو تم اس سے ڈر کے نہ بھاگیں)

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ (علک) ہشام کی طرف تشریف لے گئے تھے اور جب آپ (ہشام کے قریب) ماضی (مشرق) پہنچے تو وہاں آپ نے یہ سنا کہ ہشام میں وبا کی ممت زور ہو رہا ہے اسی

وقت عبدالرحمن بن عوف نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا اذ اسعیتہ بارضی آخر تک اس لئے حضرت عمر سرخامی سے لوٹ آئے۔

کلمی، مقاتل، شہاک کہتے ہیں کہ دو لوگ (جن کا اس آیت میں ذکر ہے) جہاد سے بھاگے تھے اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ شہاک بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لئے ہمیں اس وقت تو انہوں نے اختیار باغ و لغو لیکن پھر صحت باہر دیکھ کر اسے کھینچنے لگے اور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو بھیج دیا اور یہ موت سے بھاگنے کے لئے سب کے سب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے جب اس بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اس نے یہ دعا کی کہ اے خدا اے یکتوب کے پروردگار اے مومن کے معبود تو نے اپنے بندوں کی، فرمائی کوئی رنج و کدلی سے جس اب تو انہیں ان ہی کی جانوں کے حلق کوئی ایسا عذاب دیکھا جس سے انہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ تجھ سے (بچ کر) نہیں بھاگ سکتے۔

فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُمَّ مَوْتُهُ (پھر اللہ نے انہیں (مرادینے کے لئے) حکم دیا کہ مر جاؤ) یہ امر حوالی ہے جس وہ لوہان کے موتی سب کے سب اس طرح مر گئے جیسے فقط ایک آدمی مر جاتا ہے پھر اور لوگ ان کے پاس آئے تو وہ انہیں دفن نہ کر سکے آخر انہوں نے درودوں سے پہلنے کے لئے ان پر ایک بارہ غبار اور انہیں دفن کرنے دیا ان کو اس حالت سے بڑے ہوئے ایک مدت گزر گئی۔ بعض کہتے ہیں آٹھ روز گزرے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے بدن تک گل گئے تھے اور فقط ہڈیاں رہ گئی تھیں۔

ثُمَّ أَخْبَاهُ (پھر اللہ نے) انہیں زندہ کر دیا) اس کا حلف بخلاف فعل پر ہے جس پر مونا دلائل کرتا ہے یعنی وہ مر گئے تو پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا جس جرئت نے ساری کے طریق سے ابوالکاسم سے روایت کی ہے کہ حضرت علیہ السلام اس درود ان کے پاس کو لیکے اور ان کی ہڈی (دھوپ میں) چمک رہی تھیں اور تمام جو زمین کے علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ حزن و غم کو اس سے بہت تعجب ہوا کہ یہ وہاں پر یہ کیونکر زندہ ہوں گے) اللہ نے اسی وقت ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ پکارو کہ قومو ابادی الخ (تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ آپ نے آوازی تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ حزن و غم میں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلفاء بنی اسرائیل میں سے تیسرے خلیفہ تھے حسن اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہی خدا کا فعل ہے اور یہ عام ان کا اس لئے ہو گیا تھا کہ یہ سز نبیوں کے مکمل ہونے تھے اور انہیں قتل ہونے سے بچا تھا۔ مقاتل اور کلمی کہتے ہیں کہ یہ لوگ حزن و غم کی قوم کے تھے جب ان پر یہ حادثہ پیش آیا تو حزن و غم کی تلاش میں نکلے اور انہیں مرے ہوئے دیکھ کر آپ بہت روئے اور دیکھا اُنہی میں اتھارے کہ اے میرے پروردگار میں ایسے لوگوں میں توبہ تیری حق کرتے تھے، تیری پائی جانا کرتے تھے، تیری سچا پڑھتے تھے، تیری بڑائی چاہتے کرتے تھے، تیرا کفر پڑھتے تھے اور آپ میں اکابر وہ

۱۱ اذ غوث بن اسمعہری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہہ پہر رہے تھے آپ کے پیچھے دیو دی بیٹھے ہوئے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ وہی تیرے پھر کیے گئے کہ یہاں کتاب میں تو یہ ہے کہ ان کے دو قرن لوہے کے ہوں گے اور جو حضرت حزن و غم کو کیا کیا کہ جنہوں نے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا وہ ان کو کھینچ لے چکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان سے فرمایا قرآن شریف میں تو حضرت حزن و غم کا ذکر نہیں ہوتا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور کسی کے مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہ کیا کتاب اللہ میں اور سلالہ قصصہ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہم آپ کو سنایا کہ ایک دفعہ میں بن دیا یحییٰ نوایک قوم میں سے نکل بھاگا ایک نکل گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت بھیج دی اسی حالت میں مرے ہوئے پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی بیٹیاں شگ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزن و غم کو بھیجا ان پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو جو منظور خدا مانوں گے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا یا نہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عالم شمالی الدین سر جو اس میں دیا وہ خدا نازل فرمائی ۱۲

کیا۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے من کی طرف وحی بھیجی کہ فنا کی زندگی تو میں نے تمہارے اختیار میں کر دی ہے اس وقت حزمیل نے کہا۔ اے خداوند اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب زندہ ہو جائیں، فوراً زندہ ہو گئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جس وقت وہ زندہ ہو گئے تو انہوں نے کہا سبحانک و بنا و بحمدک لا الہ الا انت پھر وہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور ایک مرد مرگہ زندہ ہو رہے موت نے من کے چروں کی کھال بوزی کر دی تھی وہ جو کچھ پہنتے تھے وہ منہ من کے ہو جاتا تھا یہاں تک کہ پھر سب اپنی عمریں پوری کر کے مر گئے تو من کے لئے لکھی گئی تھیں انہیں عباس فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہے کہ خاندان میں اب تک پایا جاتا ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ من کے موت سے بھاگنے کے باعث اللہ تعالیٰ کو من پر غصہ آ گیا تھا مزاد دینے کے لئے انہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار پھر زندہ کیا تاکہ وہ اپنی اپنی عمریں پوری کر لیں اور اگر من کی عمریں واقعی پوری ہو گئی ہو تھی تو وہ زندہ نہ ہوتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعَالَى فَخُصِّلْ مَسْئَلَتِي يَا حَكِيم (پھر اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے) کیونکہ فنا کو زندہ کیا تاکہ وہ ہجرت حاصل کر کے کامیابی حاصل کریں اور تم سے فنا کا حال بیان کیا تاکہ تم (یعنی ہجرت حاصل کرو اور اس سے مراد اللہ کا تمام لوگوں پر فضل ہوا ہے اس قریب سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
وَلْيَكُنْ لِلَّهِ الشُّكْرُ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۱﴾ (اور لیکن اکثر آدمی (یعنی کھداس کا شکر نہیں کرتے) یہ قصد اللہ تعالیٰ نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو توکل کرنے کی ترغیب ہو اور قصداً و قدر کو دل جان سے سانس نہ لیں اور مجاہد پر جانے کے لئے دلیر رہیں گویا یہ آیت آئندہ آیت کے لئے تشبیہ ہے۔

وَلَا تَكُونُوا فِي سِعْلِيلٍ ﴿۳۲﴾ (اور اللہ کی رول میں لڑو) کیونکہ موت سے بھاگنا فائدہ نہیں دیتا اور جو مقدر میں ہے وہ ضرور ہونے والا ہے۔ پس کوئی وجہ اللہ کی رول میں جملہ کرنا ہے کیونکہ اگر موت آگئی تو اللہ کی رول میں مرنے کے وقت فتح ہو گی اور ثواب ملے گا۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ إِلَهًا سَوِيحًا ﴿۳۳﴾ (اور جان لو کہ اللہ متسا ہے) اس کو جو (جملہ سے) پیچھے رہے والا اور آگے جاننے والا کہتا ہے۔

تَكْوِيْنًا ﴿۳۴﴾ (جانتا ہے) یعنی جس بات کو وہ دونوں چاہتے ہیں وہ اللہ اعلم۔

شکل نزول۔ امام بخاری نے اپنی صحیح (بخاری) میں اور ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جب آیت مَسْئَلَتِي پڑھیں اُس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا اَللّٰهُمَّ فِیْ سَبِّحِیْ اَللّٰهُ تَسْبِیْحًا خَبْرًا اَنْشَأَتْ سُبْحًا لِّیْ اَلْاٰیَةِ ذَلَّ اَبُوْنِیْ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نے دعا کی کہ اے پروردگار میری امت کو اور زیادہ سے اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

فَمَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ (ہے کوئی میرا جو اللہ کو قرض دے) اسن جتنا وہ نے کی وجہ سے کل رخ میں ہے اور

ذَا اَنْسِیْ الْخَبْرَ لَوَالَّذِیْ ذَاکِ مَعْتِ یَا اَسْ جَدَلْ ہے۔ لغت میں قرض کے معنی قطع کرنے کے ہیں اور ایک آدمی جو اپنے

مال میں سے دوسرے کو اس لئے دے دے تاکہ اس کے برابر پھر اس کے پاس آجائے تو اس کو بھی قرض اس لئے کہتے ہیں کہ اس

میں اس کے مال سے قطع ہونا پایا جاتا ہے اور یہاں قرض سے مراد یا تو اس کے حقیقی معنی میں، جس اس کلام میں مضاف مقدر

ہو نے کی وجہ سے مجاہد ہے۔ یعنی (قرض اللہ سے یہ مراد ہے کہ) بقرض عباد اللہ۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ابوہریرہ سے

مر فوما اتی اے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا ابن آدم استطعتمک فلم تطعمنی قال یارب کیف

اطعمتک وانت رب العالمین قال استطعتمک عبدی فلان فلم تطعمنی لم اعلمت انک لو اطعنت

توجدت ذلک عبدی (اللہ رب) ترجمہ (یعنی اے ہزار آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ

قرض کرے گا کہ اے پروردگار میں تجھے کھانا کس طرح دے سکتا تھا تو رب العالمین سے۔ سب جہاں والوں کا پرورش کرنے

والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نکال میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا۔ اسے تو نے کھانا نہیں دیا کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو

ہے: یہ تو اسے اب میرے پاس ضرور ہوتا ہے حدیث مسلم نے روایت کی ہے اور قرآن کی اہمیت میں بہت سی حدیثیں ہیں۔
 محمد بن کے ایک حدیث میں مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اَللّٰہُ فَرَضَ حُدُودَہٗ (یعنی ہر قرآن صدقہ
 ہے) یہ حدیث طبرانی اور بیہقی نے حسین بن علی کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں تو
 حضرت نے فرمایا: ساسی سلم بن مرثد فرماتا ہے: اَللّٰہُ فَرَضَ حُدُودَہٗ (ترجمہ) یعنی جو مسلمان کسی مسلمان کو
 ایک صدقہ قرآن پڑھاتا ہے تو اس کی طرف سے دواغہ حدیثہ کرے یہی ہوتا ہے کہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور ابن
 قریب نے اسے صحیح کہا ہے اور بیہقی نے اسے صحیح قرار دیا۔ دونوں طرح نقل کیا ہے اور یا قرآن کے یہاں مجاہد بن جابر اور وہابیوں
 تک نہیں آتا ہے جس کے ذریعہ اسے ثابت کیا جائے۔ اس پر بخاری کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو ہم نے سب نزول
 میں ذکر کی ہے

قَوْلُهُ حَسْبًا (قرآن حدیث) بذکر معنی حدیث مصدوب ہے یا مفعول مطلق ہے یعنی قرآن نہ صرف ہونا بلکہ خلاص
 وحیا نفس (یعنی جو انما اس اور خوش دلی سے ہو) بن بنی حدیث نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے
 انہوں نے فرمایا کہ قرآن سننا چاہو اور روادھام فرج کرنے کا رہا ہے۔

فَيُضَعِّفُہُ لَہٗ اَضْعَافًا کَثِیْرَةً (تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی جڑ) کو کئی گونہ بڑھا دے) ان کی کثیر
 اور جعفر ابن عمر نے روایت کی ہے فیض احمد کو یہاں بھی قرآن شریف میں آیا ہے باب تَقْوِیْلِ تَضْعِیْفِہُ پڑھا ہے۔ سورہ
 احزاب میں ابو عمر نے بھی ان کی موافقت کی ہے اور تفسیر اس میں تفسیر کے لئے ہے۔ دہلی قراء نے باب مفاہات سے پڑھا ہے
 اور یہ مضافہ مباحثہ کے لئے ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ابن عمر رحمہما اللہ نے پڑھا ہے سورہ اُحد میں استقامت کا
 جواب بنایا ہے اور ان کے بعد مان کو مصدوب پڑھا ہے اور باقی قراء نے بقرہ پر عطف کر کے مرفوع پڑھا ہے۔ اب یہاں چار
 قرآن تفسیر کا ہیں۔ ابن کثیر اور ابو جعفر نے تَضْعِیْفِہُ مرفوع پڑھا ہے اور ابن عمر اور یحییٰ بن یحییٰ نے مصدوب پڑھا ہے۔ امام نے تَضْعِیْفِہُ
 نصب سے، باقیوں نے رفع سے پڑھا ہے۔ استدعاً ضعیف کی تفسیر کے لئے پورے تفسیر مصدوب فیض احمد سے حال ہونے کی وجہ
 سے یہ مفعول ثانی ہونے کی جگہ پر مصدوب ہے، اس لئے کہ مضاعفہ کے معنی کے بعد ہلانے کا معنی ہے ماضی ہوا (جس کی
 جمع مضاعفات ہے) اسم مصدر کہا جائے تو یہ مفعول مطلق ہو گا اور اس کو جمع بیان کرنا توجہ کے لئے ہے۔ ماضی کہتے ہیں کہ
 اس پڑھانے (کی تفسیر) کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور بعض کا قول ہے کہ یہ ایک جزائمت سونگ دی جو نے کی زیادہ صحیح
 ہے اس قول سے بخاری کی حدیث کی وجہ سے اس کو ہم شان نزول میں ذکر کر چکے ہیں۔

وَاللّٰہُ یُضْعِفُہٗ وِیَظْعِفُہٗ (اور اللہ ہی تھک دیتا ہے اور وہی قاری اللہ پڑھاتا ہے) ابو عمر، قتیل، حفص
 ہشام و جعفر نے یہاں بیضا کو اور سورہ اعراف میں بیضا کو حسین کے ساتھ پڑھا ہے اور بنی قاریوں نے سادہ سے پڑھا ہے۔
 یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لئے پڑھتا ہے رزق کو تحب (اور تم) کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے فراں کر دیتا ہے جس آدم صدقہ
 کرنے سے نکلے کیا کرے کہ تمہاری حالت بدل دی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: مَا مِنْ یَوْمٍ یُّصْبِحُ الْعِبَادُ فِیْہِ اِلَّا مَلٰئِکَۃٌ یُّنَزِّلْنَ مِنْ اَسْمَآءٍ فِیْہِمْ اَحَدُہُمَا اَقْبَطُ مَقْعًا، سَیِّئًا و
 یُنَزِّلْنَ الْاٰخَرَ اَلْکَمِیْمَ اَعْلٰہُ (مستحکم) تفسیر (ہر روز صبح کو جب اللہ کے کہنے سے اٹھتے ہیں تو وہ فرشتے آسمان سے اترتے
 ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اَللّٰہُ نَزَّلَ مِنْ اَسْمَآءٍ فِیْہِمْ اَحَدُہُمَا اَقْبَطُ مَقْعًا، سَیِّئًا و
 جَعَلَ کَافِرًا وَاٰیٰتِہٖ اَعْلٰہُ (یعنی اس کو لوٹا میں ہے کہو کہ جب اللہ نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ انہیں
 اس کی توفیق کے ایسا نہیں کر سکتے) (دوسرے معنی یہ ہیں) یعنی بعض کے دل ٹھیک کر دیتا ہے اور بھلائی سے خوش نہیں ہوتے اور
 بعض کے دل کھول کر دیتا ہے وہ اپنے سے نیکی حاصل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَللّٰہُ
 ہر شیئی کی مثال دے گا تو میں بھی ہے جو لوہے کے دو کرتے پتھر ہوتے ہوں اور ان کے ہاتھوں کی چھاتیوں سے نئے

علیہ السلام اسے معلوم ہو گئے اور جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اپنی قوم کی طرف جاؤ اور تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاؤ
کہ تم کو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کر دیا ہے (ہو گئے) لیکن بنو نضیر نے ان کی تکذیب کی اور کہا کہ تم سب (نبی) ہو تو۔

ابْعَثْنَا مَرْسَلًا تَوَكَّلْنَا عَلَىٰ سُبُلِ الْاٰتِ
خدا کی راہ میں (لڑیں) بے تامل پر ۷۰ ہزار کا دوا بھرنے کی وجہ سے بنو نضیر میں سلطنت کا نظام بادشاہوں سے ہوا تھا اور وہ
نبیاء کی اطاعت کرتے تھے۔

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰی الْاٰتِ
بعد از فرم کر دیا جائے) عسیم کو بھلا بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے سب سے پہلے چاہے اور باؤں نے اس
سے ہل کر نہیں تو (عسیم) پر داخل کر کے اس شے سے استفادہ کرتے ہیں جو ان کے نزدیک متوجہ ہے تاکہ اس کا پوری
لحظہ فوت ہو جائے ان کی کتب جملہ غریبہ ہے جو عسی اور اس کی خبر کے اور بیان و فتح ہوا ہے۔

اَلَا تَتَذَكَّرْنَ
(تو خبر نہ لڑو) کہ عسی کی خبر ہے اور یہی ہیں کہ اگر تم پر جبر فرما کر دیا گیا تو مجھے یہاں معلوم
ہو کہ تم اس پر شاہ کے ساتھ ہو کر عبادت کرو گے۔

قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نَعْبُدَکَ اِنْ کُنْتَ اِلٰهًا
(انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں نہ
لڑیں) عسی نے کہا ہے کہ اؤ سالہ انہی دے چکے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جو ہم نہ لڑیں اور کہانی کہتے ہیں اس کے معنی یہ
ہیں کہ ہمیں کیا چیز روکتی ہے جو ہم نہ لڑیں گے۔ صحیح یہ ہے کہ مالک لا فعل و مالک ان لا تفعل لہذا بیان و بلا نقد پر
ان کو نون است شایع ہیں۔

وَقَدْ اٰخَذْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَبَنَاتِنَا کُتُبًا کُتِبَ عَلَیْہِمْ اَلْاٰتِ اَلَا تَتَذَكَّرْنَ
(ہاں انہی ہم اپنے
گروہ سے نکال دینے کے ہیں اور اپنے ہاں بچوں سے (بعد اہو گئے ہیں) پھر سب کو پر بند کر رکھ کر دیا گیا تو ان میں سے چند
آرمیوں کے سوس بچہ گئے اور وہ چند آدمی وہ تھے جو سر سے ہار لگے تھے جیسا کہ (اس کا بیان) غریب آئے گا۔

وَاللّٰہُ عَلَیْہِمْ بِاَلْوَمِیْرٍ
(اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے) یہ بھلا نہ کرنے پر وعید ہے پھر عسی نے
اپنے ایک پروردگار سے دعا کی کہ ان کے لئے ایک بادشاہ بھیج دے جس پر مشورہ کو ایک عساکر اور ایک سیلنگ دیا جس میں بیت
الغصہ کی کاغذیں تھاوریہ عہد ہوا کہ جس کا اللہ اس عساکر پر ہو اور جب وہ مکان میں آئے تو اس محل کو (نوروز) کوئی
آجائے گا تو اس سیلنگ میں ہے تو یہ محل اس کے سر پر مل کر سے بنی امرائیں پر بادشاہ کر دینا پھر اقبال سے طاقت کے ایک
گروہ کوئے گئے اور وہ اسیں دھمکانے کوئے اور وہ (اسمل میں) کہیں گئے پھر تھے اور طاقت شمرئیل کے سر بھی آئے تاکہ
ان سے (اپنے) گروہوں کو دینا نہ کریں ان کے سر بھی آئے اس محل میں جوش آگئی اور عسی کوئے ہو گئے پھر عساکر
طاقت کا قہر تھا تو وہ بھی اس کے برسر میں تھا آپ نے ان کے سر کو تل میں کرنا لیں بادشاہ کر دیا۔

وَقَالَ لَہُمْ تَبٰیہُمْ اِنَّ اللّٰہَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طٰوْلُوْتَ عَمْرٰکُمْ
(اور ان کے نبی نے ان سے کہا)
کہ جنگ نہ آگئی نے طاقت کو شمار بادشاہ مقرر کیا ہے) اور چونکہ بنی اسرائیل میں نبوت کے خاندان میں سے لائی ہیں
یہ عہد کی ہوا اسی آتی تھی اور شاخ خاندان میں سے ہوئی ہوا یہ بھی اور طاقت نبیائیں کی اور اس سے ایک فقیر آدمی تھے جس
نے

قَالَ اِنِّیْ یٰۤاٰیُّوْنَ اَلْہٰ اَمَلْتُ حَیٰتِیْ وَوَعِنَ الْحَقِّ اِنِّیْ اَنْتَ اِلٰہُکُمْ وَکُمْ یُوَدُّ سَعۃً وَّعِنَ الْحَقِّ
(انہوں نے کہا کہ اس کی طاقت ہم پر کتنا ہے تو سنی ہے اور انہی طاقت کے تو اس سے ہم زیادہ مستحق ہیں) (کیونکہ ہم شاخ
خاندان میں سے ہیں) اور اس کو تو جہاں (دولت کی فراخی بھی نہیں رہی تھی) اور ہم نبی ہیں) انہی بعضی میں اس سے درود
و نحر، میں ملایا ہے۔

[illegible]

وَأَجِشْ (اور جسم میں) طلوت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ قد آور تھے تو کی اپنا ہاتھ لایا کرتا تھا تو ان کے سر تک پہنچتا تھا اور بعض کا قول ہے کہ جب انھیں سخت غصے لگی تو بھر ان پر وحی بھی آئے گی تھی۔ میں کہتا ہوں چونکہ اللہ نے اسے پیدا اور بڑھنے محمد کے ساتھ خانوت کی تعریف کی ہے اور ظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس علم سے محمد شریعت مقرر ہوئے کیونکہ وہ دنیا کے امور اسی سے منور تھے اور درست ہوتے ہیں۔ تو اس سے مفہوم ہوا کہ خانوت کے قصہ میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ طلوت والو علیہ السلام کے دو واقعے ذرا انھیں یاد دلایا جائے تو ان سے داد بھاگ گئے۔ پھر یہ وہ بنی اسرائیل کے خانوت کو بہت جتنے تھے ویسے تو خانوت نے ان سب عالموں کو قتل کر دیا یہ آخر تک قصہ باقیں سمجھو ہے جس کی کہیں کوئی اصل نہیں ہے یہی سننے میں آئے اسے ذکر نہیں کریں۔

وَاللّٰهُ يَتْلُو تِلْكَ آيَاتِهِ لِقَوْمٍ يُذَكِّرُونَ
اور اللہ اپنا ملک جیسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔

تاریخ (جائے ولادت) اس کو ہر بادشاہت کے مانتی ہو تا ہے چونکہ ان لوگوں نے خالوت کے بادشاہ ہونے کو بہت بعد سمجھا تھا تو ان کے اس بعید سمجھنے کو اللہ نے کول تو اس طرح رو کیا کہ بادشاہت کے لئے حقیقی سبب تو بندہ کا یہاں اور اس کا ہرگز یہ نہ رہتا ہے۔ اور یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ مسب و مسب و غیرہ کی رو سے پہلے کیا ہے۔ ان کی قابلیت و کثرت ہو اور دوسرے یہ کہ سلطنت کے قائل وہ نہ اور لوگوں کے امور کی اصلاح کرنے کا خواہش موجب یہ ہے کہ علم ہو اور قوت ہر دین کے ماحیر اس قسم کے مواضع عمل کرنے کی قدرت بھی ہونے کا مال کا زیادہ ہونا کیونکہ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے اس کے ہونے بے اثر نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے ہر بندہ کے رسول کے قہم کر دینے کے بعد (ان کی امر کو) بعید سمجھا جائے نہیں ہے کیونکہ وہ مسند قیام کو اللہ تعالیٰ تم سے نہ روکتا ہے۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَكِيدَةِ
 (پھر ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ) یعنی جبکہ انہوں نے حکومت کے پر غریدہ ہوئے کی ان سے نجات پائی

راقی ایک مسکینہ کن کی بیٹھک لٹکا ہوا تھا
(۱) جنگ طحوت کے بار بار ہونے کی یہ نشان ہے کہ قہرِ خدا ہے جس
ایک جہت آگے گا) کتابوت برزخانی بحیثیت طوب سے مشتق ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں اور اسے جہتوت اس لئے کہتے
تھے کہ جو پھر اس میں سے نکلی جاتی تھی وہ پھر نیا میں بھی جاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد صندوق ہے جو شمشاد کی گھڑی
کا تھا اور اس پر خمرِ احمق تھا، خمرِ باقمہ کے قریب لہذا درود باقمہ جو خمرِ احمق ہے روایت ابن منذر نے وہ بپ بن عبد سے نقل کی ہے اور
بعض کا قول یہ ہے کہ اٹھ تو لی نے حضرت آدم پر ایک درخت چڑھ کر کیا تھا جس میں انبیاء کی قبور ہیں۔ انھیں۔ اول تو وہ حضرت
آدم کے پاس رہا پھر ان کے بعد شیث کے پاس رہا پھر نوح علیہ السلام تک پہنچا، پھر
موسیٰ نے تورات اور ایسا کچھ اسباب اس میں رکھ دیے اور وہ بپ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو پھر انبیاء کی سرائل کو کئے بعد
دیگرے قہر۔ بعض کا قول ہے کہ وہ تورات ہی کا ایک صندوق تھا، نئی اسرائیل جب ہمیں لڑائی میں جانتے تھے تو اپنے آگے
رہتے تھے، کسی کی برکت سے انسانی نے وہ جاتی تھی اور وہ بپ یہ صندوق چلے جاتا تو یہ بھی چلتے تھے اور جب وہ خمر جاتا تو یہ بھی خمر
جاتے۔

۱۰۔ تمہارے دلوں کو تسکین نہ ملے گی۔ بحرِ خمیسِ خالالت کی بارشامت میں ٹھک نہ رہو۔ جبہ کی ضمیرِ ثابوت کی طرف ہے۔

یعنی اس میں ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس سے ہمدردی ممکن ہو جائے گی اور وہ قدرت بھی باریہ مطلب ہے کہ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے یہاں آنے سے تمہارے دلوں کی تسکین ہو جائے گی۔ ابن اسحاق اور ابن جریر نے وہاب بن حبہ سے روایت کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جنگ کرتے تھے تو اسے آگے کر لیتے تھے اس سے بنی اسرائیل (بگڑ چکے) دھڑکتے تھے بھاگتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس میں شگ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے اور انبیاء اور ان کے پیروکاروں میں سے ایک لوگوں کے آثار دیکھنے سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے اور شیطانی دوسرے جانتے رہتے ہیں۔ ابن عساکر نے بھی کے طریق سے انہوں نے علی شافع سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سیکڑ زبردستی قوت کی ایک تصویر بھی جو تابوت میں رکھی ہوئی تھی اس کا سر اور دم محل جلی کے سر اور دم کے بھی اور اس کے دو ہونڈ تھے وہ دونی چھٹی تھی تو تابوت دشمن کی طرف دوڑتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے اور جب تابوت گھر جاتا تھا تو یہ بھی گھر جاتے تھے اور پھر بد (افسوس) نازل ہوتی تھی۔ بنوئی نے مجاہد کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ایک چیز ہو گئی اور روایت کہیں اس کے دوسرے تھے اور انسان کے مزہ جیسا ایک منہ تھا پھر وہی نے حضرت علی سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ سیکڑ ایک چیز ہوا تھی دو ٹکڑے اطمینان اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیکڑ سونے کا ایک بھٹی شست تھا اس میں انبیاء کے دل جمع ہو جاتے تھے۔

وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكُوا فِي مَوْجِي وَآلِ هَارُونَ (نور بقیہ وہ تجارت ہوئے جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے ہیں) یعنی خود موسیٰ علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں اور آل کا لفظ ان دونوں کی عصمت شان ظاہر کرنے کے لئے ہے یا ان دونوں کے آل سے مراد انبیاء بنی اسرائیل ہیں کیونکہ وہ ان دونوں کی بیچا کی لوار میں تھے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اس تابوت میں دو تختیں تھیں اور بیت کی (پوری) اور شکستہ تختیوں کے ٹکڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا عسلار آپ کے دونوں جوتے اور ہارون کا نثار اور بنی اسرائیلیوں اور اس میں کاتب خیر تھا جو بنی اسرائیل پر (آسمان سے) نازل ہو تا تھا اور یہ تابوت وہی تھا کہ جس وقت بنی اسرائیل نے اللہ کی فراموشی کی اور قربانی میں بد نہیں جلدی کر دیں اور بیت المقدس میں بد افغانیاں کرنے لگے تو یہ تابوت ان کے پاس سے لم ہو گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے آسمان پر اٹھایا تھا اور بعض کا قول یہ ہے کہ لڑا ہوا ایک دشمن غالب آ گیا تھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ کاٹا جس سے وہ لوگ اپنی قربانی (کے گوشت) کو بھونچتے تھے اور شافعا قور جس قدر گوشت اس کاٹنے سے ایک دھندہ تھا وہ اس کا میں کا ہو تا تھا جو اسے بھونچتا تھا اور جب قربانیوں کے کار بخار مٹلی ہوئے جنہوں نے شونہل کی پرورش کی تھی تو ان کے دونوں منہ نے ان دو کانٹوں کے کئی کاٹنے (یعنی زیادہ گوشت آنے کے لئے کئی شافعا) کر لئے اور جو غور تھی بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے یہ دونوں انہیں چھڑتے اور ان سے ہاتھ پائی کرتے تھے اس پر اللہ نے شونہل کی زبانیں مٹلی سے فرمایا کہ جنہیں اولاد کی محبت نے اس سے روک دیا کہ تم اپنے دونوں منہوں کو میری قربانی اور میرے بیت المقدس میں بد افغانیاں اور بد نہیں کرنے سے روکنے اس کی سزا میں تم سے اور شافعا لویلا سے میں کلمات جحیم لونا کا اور تم سب کو برباد کر دیاں گا پھر عرصہ کے بعد ایک نسیم نے ان پر چڑھا لی کہ تو مٹلی کے دونوں بیٹے اس کے مقابلہ کے لئے نکلے اور تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے وہاں پہنچے تو یہ دونوں نکل ہو گئے اور وہ عظیم تابوت کو لے گیا جب مٹلی نے یہ قصہ سنا تو غضب اس میں بھر کر پڑے اور وہ دم نکل گیا پھر جب اللہ نے طاعت کو بدشاہ کیا تو اس تابوت کو اللہ نے پھر آسمان سے نازل کیا۔

غَمَامَةُ السَّيْلِ كَقُوتِ (اس (تابوت) کو غرشتے اٹھا کر لاتے ہیں) یہ پہلے قول کے موافق ہے اور دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ جب اللہ تابوت کو لے گئے تو اسے انہوں نے اپنے ہت خانہ میں ایک بڑے ہت کے نیچے رکھ دیا پھر (قدرت الہی سے) اور بیت تو تابوت کے نیچے ہو گیا اور تابوت اس کے اوپر ہو گیا اور باقی سب ہت ٹوٹ گئے پھر انہوں نے ایک اور مکان میں رکھا تو اس گھر کے کھڑکی مٹ گئے پھر انہیں نے اسے ایک اور جگہ میں بھیجا وہاں کا وہی والوں میں اللہ نے ایک اس قسم کا چوبابا پیدا کر دیا کہ جو ہی دولت کو (پچھا خاصا) سوتا تھا اور صبح کو اٹھتا تھا تو اس کے پیٹ کی تمام آتش دہیر ہو چکا تھا جاتا تھا جب بنی

اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ تابوت جب تک تمہارے ہاں رہے گا تمہیں بیٹھ اس قسم کے حملے میں آتے رہیں گے لہذا تم اسے اپنے سے کہیں دور کو چلا کر دو، اس کے کہنے سے وہ ایک چمڑا لائے اور اس پر اسے لاد دیا پھر اس میں دو بیلیوں کو جوڑ کر انہیں خوب دھکے مارا پھر اللہ نے اس پر چار فرشتوں کو مقرر کر دیا تو ان فرشتوں نے ان بیلیوں کو ہلک کر اپنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ تابوت تیرہ میں قحط موسیٰ علیہ السلام اسے پوشیح بن نون کے پاس چھوڑ گئے تھے پھر وہ طاہوت کے زمانہ تک وہیں رہا پھر اسے فرشتے اٹھا لائے اور طاہوت کے گھر میں رکھ دیا۔

بَاقِيَ ذَٰلِكَ كَلِمَةً لِّلْكَافِرِينَ لَعْنَةُ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۰﴾ (ہلک اس میں تمہارے لئے نشانیاں ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو) اسکا کہ یہ شمول میں ہی کے کلام کا نتیجہ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ غصہ خطاب ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ تابوت اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا کبیرہ بطریق میں ہیں اور یہ دونوں قیامت سے پہلے نکلیں گے۔ مَاتَا فَاصْلًا مِّنَ الْاَوَّلِ بِاَلْبَعْدِ ﴿۱۰۱﴾ (پھر جب طاہوت تو جس نے کہ شر سے باہر نکلا) تفصیل کے معنی اصل میں قطع کے ہیں اور یہ صحیح ہے یعنی اپنے آپ کو انہوں نے شر سے الگ کر لیا کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے معمول کو حذف کر دیا تو معمول فعل لازم کے ہو گیا یعنی ایک شر سے دوسرے شر کی طرف کوچ کر جانا اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے تابوت کو دیکھا اور (اپنی مدد ہوئے) انہیں یقین ہو گیا تو پھر سب کے سب فوراً نبوت کے لئے کمر بستہ ہو گئے اس پر طاہوت نے کہا کہ میرے ساتھ وہی کوئی مجلس جو چون خواہ صورت مجرب وہوں میں کہنے پر مقابل کے قول کے مطابق متر بہرہ جان نکلے اور بعض کا قول ہے کہ اسی بزم تھے اور اس وقت بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی انہوں نے (طاہوت سے) التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے (اس وقت) امداد لے ایک نسر جاری کر اور کئی (طاہوت نے) کہا اگر طاہوت نبی تھے تو اللہ کی وحی کے ذریعہ سے اور اگر نبی نہیں تھے تو نبی کی ہدایت کی وجہ سے کہ۔

اِنَّ اِلٰهَكُمْ مُّبِينٌ ﴿۱۰۲﴾ (ہلک اللہ ایک نسر سے تمہاری آزمائش کرے گا) ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سدی کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کی نسر ہے۔ قرارہ کہتے ہیں کہ یہ نسر لوگوں اور فلسطین کے درمیان میں ہے۔ ابتلا کے معنی امتحان کے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ امتحان جیسا معاملہ کرے گا تاکہ مطہج ہو عاصی میں فرق ظاہر ہو جائے۔ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ﴿۱۰۳﴾ (پس جو اس کے پانی کو پئے گا وہ مجھ سے نہیں ہے) یعنی میری پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور میرے ساتھ رہنے والا نہیں ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ يَتَذَكَّرُ عَنْ عَهْدِي ﴿۱۰۴﴾ (اور جس نے اس کو نہ پالا) یعنی اس کا سر نہ پکھا) اور وہ ہلک۔ مجھ سے ہے ہاں اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پی لے لے لے بطعمہ من طعم النشئی اذا ذاقہ ماکولاً اور مشروباً سے مشفق ہے (یعنی طعم النشئی اس وقت بھی بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کو کھانے کی ہو یا پیتے کی چھے) کہی کو کھانہ اور ابو عمر نے فیکے فیکے سے اور اپنی فرائض فیکے کے جسم سے پڑھا ہے۔ الا من اضرحت کا استثناء جس مشرب سے جب پہلے جملہ کو دوسرے جملہ پر اس لئے مقدم کر دیا کہ نہ پینے والوں کی اہمیت اور ان پر حمایت معلوم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کی اہمیت ہے فیکہ کی نہیں ہے۔ شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سخت گرمی اور زیادہ اپاس میں بہت پانی پینا آدمیوں کو صحت پر ہوتا ہے، تو لی مر جاتا ہے یا اس میں لڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حرمت ان کو سزا دینے کے لئے کر دی گئی ہو کیونکہ وہ نسر انہوں نے خود اپنی رائے سے ہادی کر لئی تھی۔ غرض کہ اہل قحط اور اہل بصرہ نے فہین کے زہر سے چھاپے اور باقی قحطیوں نے فہین سے کھائی کہتے ہیں کہ غرض فہین سے اس پانی کو کہتے ہیں جو چلو بھرے کے وقت ہاتھ میں آجائے اور زہر سے اس کے معنی چلو بھرے کے ہیں۔ غرض کہ مضمون ہو یا تو مضمول یہ ہونے کی وجہ سے ہے یا مضمول مطلق کی وجہ سے ہے۔ حسب اختلاف قرائت۔

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ﴿۱۰۵﴾ (جب نسر پر پینے والا تو اس سے سب نے لی لیا) یعنی (نسر سے) سب نے لی لیا، کیونکہ من

ابتر ایسے کے حقیقی معنی میں ہیں کہ چلو سے نہ ہو بلکہ منہ لگا کر پناہ دیا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے بہت پی لیا اور لول (فلس) شہوب (بہن) انھیں ہے (کہ منہ لگا کر پناہ دیا چلو سے پناہ دیا یہ انھیں مستحکم کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔
وَالْحَالِیْنَ لَا تَنْفَعُ (مگر ان میں سے چند لوگوں نے) ممدی کہتے ہیں یہ چار جزو آدمی تھے اور صحیح ہے کہ جو امام بخاری نے براہین و احادیث سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر صحیح کے صحابی یہ بائیں کیا کرتے (اور کہا کرتے) تھے کہ اصحاب بدو اور وہ اصحاب طائوت خدا دین پر ابر تھے، جو طاقت کے ساتھ نہر اتر گئے تھے اور نہر سے ان کے ساتھ مسلمان ہی اترے تھے جو تین سو دس سے کچھ لوہے تھے یہ بھی مروی ہے کہ نہیں سوچتے تھے پس (ان میں سے) جس نے چٹو سے پانی لے کر پی لیا اس کا دل تو قوی ہو گیا اور کسی کی پیاس بجھ گئی اور جن لوگوں نے زیادہ پی کر اللہ کے حکم کے خلاف کیا وہ (اور بہت مدت) ہو گئے اور نہ ان کی پیاس بجھی، ان کے ہونٹ سیاہ پڑ گئے اور وہ جن اس نہر کے کنارے رو گئے، طاقت کے ساتھ نہر نہ اترے اور بعض کا قول یہ ہے کہ نہر سے سب کے سب پار ہو گئے تھے اور ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب پار نہیں ہوئے تھے کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا۔

فَلَمَّا جَاؤُوهَا هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَاقُوا (پھر جب وہ (یعنی طاقت اور ایمان والی جوان کے ساتھ تھے) یعنی جنوں نے پانی پینے میں طاقت کی اطاعت کی تھی) پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ
أَكْثَاةَ كُنَّا أَلَيْسَ (ترجمہ میں طاقت نہیں ہے) یعنی شدت کی پیاس اور کمزوری ہونے کی وجہ سے یا آدمیوں کی کم ہونے کی وجہ سے

بِحَاجَاتِهِمْ وَجُنُودِهِ (حاجات اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی) ان کے زیادہ اور قوی ہونے کی وجہ سے
قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لَمْ نَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ (تو وہ لوگ کہنے لگے جنہیں یہ یقین تھا کہ ہمیں (مرنے کے بعد) اللہ اکرم نہ رکھا ہے اور اللہ سے ثواب ملنے کی امید رکھتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو ایک چلو بھرائی پر انکشاف کے نہر اتر گئے اور اقبال ہے کہ غالباً انکی خیر انکی لوگوں کی طرف رائج ہے جو نہر اتر گئے تھے اور (اس وقت) معنی یہ ہیں کہ انہوں نے لول تو آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کہ آج ہم میں طاقت نہیں ہے پھر ان میں سے خاص خاص لوگوں نے کہل
كَمْ مِّنْ فَوْقَ قَلْبِكَ عُقْبَىٰ فَوْقَ قَلْبِكَ لِيَأْذَنَ اللَّهُ (کہ بسا اوقات اللہ کے لڑنے سے (یعنی اس کے حکم اور ارادے سے) تمہاری ہی ہمت بڑی ہمت پر غالب آجاتی ہے اور اللہ میرے کرنے والوں کے سات
مَعَهُ (یعنی ان کی مدد کرنے اور ثواب عطا کرنے کے طور پر اور صوفیہ و عجم اللہ اس معیت سے وہ معیت مراد لیتے ہیں جس کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے۔ کم سے فائدہ میں کم خیر یہ ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے حرف جار ہے یا کم استفہام ہے اور استفہام تقریری مراد ہے اور من (من فائدہ) میں زائد ہے فائدہ آدمیوں کے ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ غالت واسے ہے یا غا، ہمیں مدد سے شقی ہے بعض کا قول ہے کہ یہ صحیح ہے اس کا امداد (مستعمل) نہیں۔

وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَاقُوا جُنُودَهُمْ (اور جب وہ (یعنی طاقت اور ان کی فوج) حاجات اور اس کی فوجوں کے مقابلہ میں آئے) (یعنی دونوں لشکروں کی مدد بھیل ہوئی) تو انہوں نے (یعنی طاقت اور ان کے ساتھیوں نے) کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں خبر (یعنی استفہام) کہے اور ہمارے قدم جمائے کہ اور کافروں پر ہمیں خدے یہ کہ تم انہیں اور صالحین کا طریقہ ہے کہ جب انہیں کوئی دشمن اور پیش آتا تو وہ دعا کے ذریعہ سے اللہ کے سامنے التجا کرتے تھے۔

فَقَبُولُ مَوْجِبُهُ بِأَذْنِ اللَّهِ (پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے (یعنی اس کی مدد سے) ان کو بھگایا اور اللہ علیہ السلام مع اپنے والد اور خیر و بھائیوں کے طاقت کے لشکر میں تھے اور طاقت کے ساتھ وہ بھی نہر اتر گئے تھے اور سب بھائیوں میں چھوٹے تھے بکر ہیں چرا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ چاہت کو یہ (لڑا) لڑے گا اور اس راستہ میں

تین پھروں نے اس سے کہا کہ ہم سے تم جاؤ تو کہہ دو گے مہی لے لو کہو گے انہیں انہا کو اپنی بھولی میں ڈال لیا۔ حالانکہ انہیں ایک کھوڑا اور ایک زرد اور ایک سوار دینے لگے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے میری مدد کی تو یہ کھوڑا وغیرہ مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اس لئے آپ نے ان سب چیزوں کو دیں مجھ کو زرد اور اپنی بھولی انہا کے دامن کی طرف بڑھے آپ کا تھوڑا چھوڑا دیا اور انہیں زرد دیکر رہا کرتے تھے جب انہیں جاؤتے دیکھا تو وہ بڑا قوی تھا اور نہ تو خیر مزاج آدمی تھا کیا یہی مدت سے لشکر دلوں کو بھگاتا تھا نہیں داد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا وہ (انہیں دیکھ کر) کہنے لگا کیا تم میرے پاس کو بیادور چمچر لے کے آئے ہو جیسے کوئی کتے کو کھانے کے آکر کھاتے، آپ نے فرمایا میں تو توکتے سے بھی بھترے ہوں، پھر آپ نے ان تینوں پھروں کو کوچھین میں رکھا اور (ہم اللہ کی جگہ) کہا یا ہم اللہ ابراہیم واسحق و یعقوب اور گویا ہمارا چھوڑا جاؤتے کی جیسے میں لوگ کے گدی میں کو ٹھل گیا۔

وَقَتْلَ دَاوُدَ وَجَالُوتَ (اور داؤد نے جاؤتے کو مار ڈالا اور جالوت نے اپنی بیٹی سے اپنی شادی کر دی۔
وَاللَّهُ اِنَّهُ لَلْعَلِيَّ (خدا اسے (یعنی داؤد کو) اللہ نے سلطنت دی) یعنی جاؤتے کے مرنے کے بعد بعض کہتے ہیں کہ داؤد سے پہلے بنی اسرائیل کسی سلطنت پر شمع نہیں ہوئے۔

وَالْحِمْيَرُ (اور نبوت) کہ دونوں چیزیں اللہ نے حضرت داؤد ہی کو دی تھیں اور اس سے پہلے یہ دونوں نعمتیں (ایک آدمی میں) کبھی جمع نہیں ہوئیں، بلکہ سلطنت شاہی خاندان میں رہتی تھی اور نبوت نبی کے خاندان میں رہتی۔

وَعَلَّمَ دَاوُدَ مَا يَشَاءُ (اور جو چاہا اسے سکھایا) اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا کی تھی اور زبور میں بڑا سکھایا تھا اور کہے کہ آپ کے واسطے نرم (شش موم کے) کر دیا تھا جس آپ اپنے ہاتھ ہی کے کام کی مزدوری میں سے کھلا کرتے تھے مقدم بن محمد کہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے کر کے کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاتے تھے یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی اور چوہوں کی غیر کی زبان سکھادی تھی اور انہی درجہ کی خوش آواز عطا کی تھی بعض کہتے ہیں کہ جب آپ زبور پر چڑھتے تھے تو چمچنی جانور آپ کے قریب آجاتے تھے اور لوگ انہیں ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے اور پرند آپ پر سایہ کر لیتے تھے اور پستانہائی ٹھہر جاتے اور ہوا رک جاتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ! جس میں تیرا داؤد علیہ السلام کی خوش آوازیوں میں سے ایک خوش آواز ہوئی ہے یہ روایت متفق علیہ ہے۔

وَلَوْ لَا دَفَعْنَا عَنْكَ اَلْحَسَنَ بَعْدَ مَا بَعَثْنَا فِيْهِنَّ (اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو (یعنی کفار کو) بعض سے (یعنی مؤمنین سے) دفع نہ کرتا ہے کیا خوش اور یعقوب نے دفع اللہ کو دفاع اللہ میں اور سورج میں بھی، اہل کے کفر و کفر اللہ کے بعد اللہ کے دفاع پر چمچے۔ دفع کے معنی میں دفع کے معنی سے زیادتی ہے۔ باقی قراء نے اہل کے کفر و کفر اللہ کے جزم سے بغیر اللہ کے دفاع ہے۔

اَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْاَكْمَرِ (تو ہم زمین میں نساہ بھیل جائے) یعنی تمام روئے زمین پر مشرک غالب آکر خدا پرستوں کو دیکھ کر تمام شرلوں کو دیران کر دیں اور بدگمان اٹھیں تو قتل کر دیں اور ہر پر ظلم کریں وہ تمام یهود و نصاریٰ کے عبادت خانے اور مسجدیں و عبادتیں، جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے سے روک دیں۔ یہ قول حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد کا ہے جس میں اس امر کی دلیل ہے کہ جہاں فرض ہوئے (یا عبادت اور اس کی) علت خدا دفع کر دے جیسا کہ آیت لَّا اَكْفُرُ اَبِي الْقَتَنِ کی تفسیر میں ہم عقرب ذکر کریں گے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی لئے ہیں کہ اگر مؤمنین اور نیک لوگوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کفار و کفار سے عذاب کو دفع نہ کرے تو تمام روئے زمین کی مخلوق پر باد چڑھ جاتی۔ بخاری نے عبد الرحمن بن احمد کے طریق سے انہوں نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اِنَّ اَللَّهَ يَدْفِعُ بِالْمُسْلِمِ الْعَصَابِ عَنِ مَآئِةِ اَهْلِ بَيْتٍ مِّنْ جَبَرَانَةِ الْبِلَادِ یعنی ایک نیک مسلمان کو ہر ہزار مسلمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ

ہیں کے ہمالیوں میں سے سو گھر، انہوں کی بلا کو دفع کر دیتا ہے، پھر آپ نے یہ کہتے ہو کہ لا دفع اللہ انساناں بعضہم بعضاں لفسدت الارض اذیۃ اس کے علاوہ ایک کلمہ، یہ کہ میں کہتا ہوں کہ اگر (مخلوق میں) اللہ پڑھنے والے اور اللہ پڑھنے والے کو بے جا جوڑ دے اور وہ تم پر بہت سخت عذاب ڈال دیا جائے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّفْثَ ذُو الْقُصْلِ عَلَيَّ الْغَالِبِينَ ﴿۱۰﴾ (اور لیکن اللہ سارے عالم (کے لوگوں) پر فضل کرتا ہے)

یہ (یہ) نلک بشتہ ہے اور آئے اس کی خبر ہے۔ یہ مذکورہ قسموں کی طرف اور طاقت کو ہوا شاہ کرنے اور طاقت جیسے اور سرکش لوگوں کو بھگنے اور وہ وہ علیہ السلام کے جلوت کو ہوا ڈالنے اور ان کو سلطنت اور غلبت دینے اور جو چاہا انہیں سکھانے کی طرف اشارہ ہے۔ اَلَيْسَ اِنَّكَ (اللہ کی آیتیں ہیں) یعنی اس کی قدرت اور تمہاری نبوت کی وہ لیں ہیں۔

تَنَالُوْهُمْ عَلٰی سَاقٍ بِالنَّفْثِ (تم سچائی کے ساتھ چڑھ کر تمہیں ملاتے ہیں) یعنی اس طریقہ پر جو واقعہ کے مطابق ہے، جس میں اس کتاب کو بھی شک نہیں ہے۔

كَلِمَاتٍ لِّمَنِ الْمَرْبُوبَةُ ﴿۱۱﴾ (اور بیشک تم غیبروں میں سے ہو) اور یہ کہ آیتیں تمہاری غیبری ہی جتنی شاید ہیں کہونکہ میں نے کسی کتاب کو نہ پڑھا، وہ وہ کہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اللہ نے کفار کا یہ قول کہ "تم تو ظہر نہیں ہو" رد کرنے کے لئے یہاں ان کلمہ سے تاکید کی ہے۔

تمت بالخیر

